

ندوة المستفین دہلی کا ماہوار رسالہ

برہان

مترتب
سعید احمد کسرا آبادی
ایم اے۔ فارمیل دیوبند

ندوة المصنفین کی کتابیں الرفق فی الاسلام اسلام میں غلامی کی حقیقت

تالیف مولانا سعید احمد ایم۔ اے۔ ریٹائرڈ پروفیسر

کتاب کے اس حصہ میں غلامی کی حقیقت، اس کے اقتصادی، اخلاقی اور نفسیاتی پہلوؤں پر بحث کرنے کے بعد بتایا گیا ہے کہ غلامی (انسانوں کو خرید و فروخت) کی ابتدا کب ہوئی۔ اسلام سے پہلے کن کن قوموں میں یہ رواج پایا جاتا تھا اور اس کی صورتیں کیا تھیں، اسلام نے اس میں کیا اصلاحیں کیں اور ان اصلاحوں کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا نیز مشہور مصنفین یورپ کے بیانات اور یورپ کی ہلاکت خیز اجتماعی غلامی پر مبسوط تبصرہ کیا گیا ہے۔

یورپ کے ارباب تالیف و تبلیغ نے اسلامی تعلیمات کو بدنام کرنے کے لیے جن حربوں سے کام لیا ہے ان تمام حربوں میں سیوری کا مسئلہ بہت ہی مؤثر ثابت ہوا ہے۔ یورپ امریکہ کے علمی تبلیغی حلقوں میں اس کا مخصوص طور پر چرچا ہے اور جدید ترقی یافتہ ممالک میں اس مسئلہ میں غلط فہمی کی وجہ سے اسلامی تبلیغ کے لیے بڑی رکاوٹ ہو رہی ہے بلکہ مغربی قہر و غلبہ کے باعث ہندوستان کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ بھی اس سے اثر پذیر ہے۔ انشاء ہدید کے قالب میں اگر آپ اس باب میں اسلامی نقطہ نظر کے ماتحت ایک محققانہ ویگانہ بحث دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو ضرور دیکھیے۔ جلد سے غیر مغلبدہ پیکر

تعلیمات اسلام اور سچی اقوام

تالیف مولانا محمد طیب صاحب مستم دار العلوم دیوبند رفیق اعزازی

مؤلف نے اس کتاب میں مغربی تہذیب تمدن کی ظاہر آرائیوں کے مقابلہ میں اسلام کے اخلاقی اور روحانی انجام کو ایک خاص مقصودانہ انداز میں پیش کیا ہے اور تعلیمات اسلامی کی جامعیت پر بحث کرتے ہوئے دلائل و واقعات کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ موجودہ عیسائی قوموں کی ترقی یافتہ ذہنیت کی مادی جدت طرازیں اسلامی تعلیمات ہی کے تدریجی آثار کا نتیجہ ہیں اور جنہیں قدرتی طور پر اسلام کے دور حیات ہی میں نمایاں ہونا چاہیے تھا۔ اسی کے ساتھ موجودہ تمدن کے انجام پر بھی بحث کی گئی ہے اور یہ کہ آج کی ترقی یافتہ عیسوی قومیں آئندہ کس نقطہ پر ٹھہرنے والی ہیں۔ ان مباحث کے علاوہ بہت سے مختلف ضمنی مباحث آگئے ہیں جن کا اندازہ کتاب کے مطالعہ کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ کتاب طبعیت اعلیٰ، بہترین سفید چمکا کاغذ صفحات تقریباً ۲۰۰ قیمت غیر مغلبدہ پیکر جلد پیکر

بُرہان

جلد پنجم

شمارہ ۱

جمادی الاخریٰ ۱۳۵۹ھ مطابق جولائی ۱۹۴۰ء

فہرست مضامین

۲	سید احمد اکبر آبادی	۱۔ نظرات
۸	مولانا حفظ الرحمن صاحب سیواروی	۲۔ عصمت انبیاء علیہم السلام
۱۷	مولانا محمد عثمان صاحب فارقلیط	۳۔ اسلام اور سائنس
۳۴	مولوی رفعت احمد خاں صاحب ایم۔ اے	۴۔ اردو کی جدید شاعری اور اقبال
۴۱	سید محبوب صاحب رضوی	۵۔ مدرس حالی کا نادر الوجود فارسی ترجمہ
۴۹	شمس العلماء مولانا عبد الرحمن صاحب	۶۔ معاہدہ بیودھلی نقطہ نظر سے
۶۱	س۔ ۱	۷۔ تلخیص ترجمہ استنبول میں بعض اسلامی ہتھیاروں کا ذخیرہ
۶۸	احسان دانش صاحب۔ نہال سیواروی	۸۔ ادبیات۔ بریلی کا پاگل خانہ۔ غزل
۷۲	س۔ ۱	۹۔ شگون علیہ
۷۶	س۔ ۱	۱۰۔ تبصرے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نظرات

عبرت!

دنیا انقلاب و تغیر کی آماجگاہ ہے، یہاں کی کسی شے کو قرار و دوام نہیں، دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن، بہار کے بعد خزاں، سردی کے بعد گرمی، بچپن اور جوانی کا پُر بلطف زمانہ، پھر بڑھاپے کی افسردگیاں، زندگی کی چل چل، اس کے بعد موت کی سکون پر در خاموشی، صحت اور ثروت، پھر غربت و افلاس اور درد و کرب کی بچینی، عیش و نشاط کے فلک شگاف قمقمے۔ پھر رنج و اتم کی سوگوا ری، طاقت و قوت کا جوش و خروش، اس کے بعد ضعف و ناپاقتی کی پشیمانی، یہ سب روزہ مرہ کی چیزیں ہیں جنہیں ایک انسان اپنی آنکھ سے بار بار دیکھتا، اور شب و روز کی ساعتوں میں ان کا نظارہ کرتا ہے لیکن کتنے ہیں جو حال کی غافیت کو شیوں میں مستقبل کے یقینی تغیر و انقلاب کی تیاری کرتے ہوں۔ کتنے ہیں جنہیں عیش و عشرت کی نواسنجیوں میں غربت و الم کی جانکاہیوں کا خیال مانع لذت اندوزی ہوتا ہو، جو ایسا نہیں کرتے اُن کا انجام بھی نہایت اندوہناک ہوتا ہو۔ سعادتمند طبیعتیں اس سے عبرت پذیر ہوتی ہیں اور وہ کبھی حال کی فرصتوں میں مستقبل کی طرف سے غافل نہیں رہتیں۔

شخصی اور انفرادی عروج و زوال سے زیادہ عبرت انگیز اور نصیحت آموز قوموں اور

حکومتوں کا انقلاب ہوتا ہے۔ جس طرح ہر شخص کے لئے اپنی عمر طبعی کو پہنچ کر فنا ہو جانا یقینی ہے اور ایسا ناگزیر کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اُسے اس سے نہیں بچا سکتی، ٹھیک اسی طرح قوموں کی بھی ایک عمر طبعی ہوتی ہے، جس کو پہنچ جانے کے بعد اُن میں اخطا ط پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ
أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً
وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

ہر قوم کے لئے ایک وقت مقرر ہے۔ جب اُن کا وہ
وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ اُس سے نہ ایک ساعت
نیچے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔

پھر جس طرح شخصی موت کے لئے اُس کے بہر حال ناگزیر ہونے کے باوجود عالم ظاہر میں کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو یونہی نہیں آتا، بلکہ اُس کے اسباب ہوتے ہیں۔ نفسیات اقوام کے ماہر حکماء اُن کا پہلے سے اندازہ لگا لیتے ہیں اور وہ پُر جوش تقریریں اور تقریروں کے ذریعہ آنے والے خطرات سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ لیکن ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے، اس قوم کا نصیب خفہ بیدار نہیں ہوتا۔ اُس میں اخلاقی کمزوریاں۔ روحانی پستی۔ اتباع شہوات کا مرض، عیش و تنعم میں انہماک کا سودا برا بر ترقی کرتا رہتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دستِ روزگار اُس کی قبائرِ عظمت کو تار مار کر دیتا ہے۔ سروری و سر بلندی کا تاج زرفشاں اُس کے سر سے اتار لیا جاتا ہے۔ اور حکمرانی و فرمانروائی کی باگ اُس کے ہاتھوں سے چین کر کسی دوسری قوم کے قبضہ میں دیدی جاتی ہے۔ اب یہی خدا کی نافرمان اور عصیاں آبِ قوم ہوتی ہے۔ اور ذلت و نفرت کی ٹھوکریں۔ ادبار و زوال کے طمانچے اور تھپیڑے، حسرت و افسوس کی در و بھری چیخ و پکار اور رنج و غم میں ڈوبے ہوئے نالے۔

قرآن حکیم نے فرعون کی مثال دے کر عروج و زوالِ اقوام سے متعلق ایک کلیلہ اس طرح

بیان فرمایا ہے۔

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ
اَهْلًا بِشِعَابٍ لَّيَاسٍ مُّطَفًّۢةٍ مِنْهُمْ
يُذَبِّحُ اِبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ اِنَّهٗ
كَانَ مِنَ الْمُسَدِّينَ ۝ وَتَرٰ يَدَ اٰتَ
نُوحٍ عَلٰى الَّذِيْنَ اسْتَضَعُوْا فِى الْاَرْضِ
وَمَجْلُومٍ اُمَمَةً وَنَجَّيْنَا اِلٰهَ اٰرَمَ
لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِّيْۤى فِرْعَوْنَ وَ
قَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمَا مَا كَانُوْا
يَخْذَرُوْنَ ۝ الْقَصَصُ
فرعون زمین میں سر بلند ہوا۔ اور اس نے یہاں کے
لوگوں کو کئی فرقوں پر تقسیم کر دیا اور ان میں سے ایک
فرقہ کو کمزور کر رکھا تھا یہ فرعون اس فرقہ کو بیٹوں
کاں من المفسدین ۝ و تریا ات کوزج کرتا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ بے
نمن علی الذین استضعفوا فی الارض شہدہ مفسد تھا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں
و مجلوم ائمة و نجینا الہ ارم جن کو ملک میں کمزور بنالیا گیا
لہم فی الارض و نری فیرون و تھا ان کو امام اور ملک کا وارث بنائیں اور
قامان و جنودہما منہما ما کانا یخذرہ زمین میں ان کو طاقت و قوت دیں، اور
یخذرون ۝ القصص فرعون، امان، اور ان کے شکروں کو وہ
چیزیں دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔

لیکن شخصی موت اور قوی ہلاکت و بربادی میں فرق یہ ہے کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے تو
پھر دوبارہ زندہ نہیں ہوتا اس کے برخلاف قوموں کا حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ زوال پذیر ہو جانے
کے بعد اگر ان میں پھر جوش عمل کی بیداری، اخلاق فاضلہ، اور زبردست قومی کیرکٹر پیدا ہو جاتا ہے
تو وہ اپنی عظمت رفتہ کو واپس لے لیتی ہیں۔ اور پھر ان کے سروں پر عظمت و کثرت کثانی کا تاج چکنے
لگتا ہے۔ یہ عروج و زوال کا الٹ پھیر اقبال و ادبار کی یہ آمد و شد، اس لئے ہوتی ہے کہ دنیا کی
دوسری قومیں اور حکومتیں اس سے عبرت پذیر ہوں۔ اور وہ سمجھیں کہ طاقت و قوت کے گمنام میں
کمزور انسانوں کو غلام بنانا، ان کے ملکوں پر جابرانہ قبضہ کرنا، ان کے ساتھ نفرت و حقارت سے

پیش آنا، آج نہیں تو کل ضرور زنگ لائے گا۔ قدرت کا دست انتقام عجلت نا آشنا سہی۔ لیکن اُس کی چشم انصاف کبھی تغافل سے شناسا نہیں ہوتی۔ وہ سزا دینے میں جلد باز نہیں ہے لیکن ظالموں کا کوئی عمل اُس سے پوشیدہ بھی نہیں انہیں ایک نہ ایک دن اپنے ظلم کا پھل ضرور ملے گا وسیع علم الذین ظلموا ائمتی منقلب یتقلبون۔ پھر اُس کی گرفت ہوتی ہے تو نہایت ہی سخت ہوتی ہے اِنَّ لِبَطْشِ رَبِّكَ لَشَدِيداً اور اس وقت ظالم کی کس پرسی اور بکسی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ نکمیر پھاڑ پھاڑ کر اپنے اغوان و انصار کو دیکھتا ہے۔ انہیں اپنی مدد کے لئے بلاتا ہے اُن سے اپیلیں کرتا ہے اُن کے سامنے گڑا گڑاتا ہے اور ان کی خوشامدیں کرتا ہے لیکن قدرت ظالم کی مدد میں اُسٹھنے والے ہاتھوں کو شل، اُن کے قدموں کو منفلوج، اور اُن کے تمام ہتھیاروں کو بے اثر کر کے رکھ دیتی ہے وہ عملاً اُس کی کوئی موثر مدد نہیں کر سکتے اور ظالم ماحصم من ولی ولا نصیر کا مصداق بن کر قدرت کا فیصلہ سننے کے لئے یکہ و تنہا رہ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے خدا کا اٹل فیصلہ یہ ہے

اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ الزَّام انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور
النَّاسُ وَيَبْعُونَ فِي الْاَمْرِ ضُ زمین میں نافع زیادتی کرتے ہیں یہی وہ
بَغِيْرَ الْحَقِّ اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ وہ لوگ ہیں جن کو دردناک عذاب ہو رہا ہے

اب سے چند روز پیشتر مملکت فرانس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا۔ وہ عہد حاضر کی تاریخ میں سوچنے اور سمجھنے والے انسانوں کے لئے عبرت و موعظت کا موثر ترین مرقع ہے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ ۱۱ نومبر ۱۹۱۸ء کو جس فرانس نے جرمنی کو شکست فاش دیکر اس سے پیرس سے پچاس میل دور کے ایک جنگل (کپائیے) میں ذلیل شرائط صلح پر دستخط کرائے تھے۔ بائیس برس بعد یہی انقلاب اس شان سے آئے گا کہ وہی مغلوب و متہور جرمنی فاتح و غالب ہو کر فرانس میں داخل ہوگا اور اس کا ڈکٹیٹر

اسی جنگل میں جنرل نوک کی اسی ڈانگ کار میں بیٹھ کر جس میں اُس نے جرمنی سے دستخط کرائے تھے
 فرانس کے شرائط صلح سے زیادہ ذلیل شرائط پر فرانس سے دستخط لے گا۔ یہ سب کچھ ساہوں
 اور مہینوں میں نہیں بلکہ ہفتوں میں ہو گیا۔ اور اس حقیقت کے باوجود ہوا کہ برطانیہ ایسی دنیا کی سب سے
 بڑی طاقت و حکومت فرانس کی پشت پناہ تھی اور اُسے اربوں روپیہ کی لاگت سے تیار کی ہوئی
 یہ مجنوں ٹائمن پر بھی بھروسہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے ہی حوادث و وقائع ہوتے ہیں جبکہ قوموں
 کو اپنے تمام اعمال و افعال کا جائزہ لینا پڑتا ہے اور انہیں سوچنا پڑتا ہے کہ فلاں قوم کے سقوط و
 شکست کے اسباب کیا ہیں؟ تاکہ وہ خود اس سے محترز رہیں اور انہیں اس روز بد کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

بقار صلح قدرت کا ازلی اور ابدی قانون ہے، قرآن مجید خود اس کا اعلان اس طرح

کرتا ہے۔

۱۔ ما منفع الناس فیمکث
 لیکن وہ چیز جو لوگوں کے لئے نفع رساں ہو
 فی الارض
 وہ زمین پر باقی رہتی ہے۔

قدرت کا ایک خاص قانون عروج و زوال ہے جس کے ماتحت قومیں بن بن کر بگڑتی اور
 بگڑ بگڑ کے بنتی ہیں۔ اس بنا پر اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اسی قانون کے ماتحت ہو رہا ہے
 اور یہ تو انقلاب کا صرف ایک دہاچہ ہے۔ کس کو خبر ہے کہ مستقبل قریب میں دنیا کا نقشہ کیا سے کیا
 ہو جائیگا۔ مشرق کے ایک شاعر حقیقت ترجمان نے اپنی نگہ دور رس سے اس آنے والے انقلاب
 کو اب بہت عرصہ پہلے ہی دیکھ لیا تھا اور اُس نے اسی وقت مغرب سے خطاب کر کے کہا تھا۔

دیارِ مغرب کے رہنے والو! خدا کی بستی دکان نہیں ہے

کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو، وہ اب زیرِ کم عیاں ہو گا

تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کر گئی

جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا

یہ تہذیب مغرب کی خود اپنے خنجر سے خودکشی نہیں تو اور کیا ہے کہ اب سائنس کی طاقت پر

بھروسہ کرنے والوں کو بھی خدا کا نام لینا پڑ رہا ہے۔ گر جادوں میں رور و کر و مائیں ہو رہی ہیں، تمام

ایمپائر میں یوم الدعا منایا جا رہا ہے، آرکبشپ آف یورک اینڈ کنٹری اپیل پر اپیل شائع کر رہے

ہیں کہ تمام قوم کو روزانہ دوپہر کے وقت نماز پڑھ کر دعا مانگنی چاہئے۔ آج وہ کہاں ہیں جنہوں نے

عیاشی اور فحاشی کو ایک مستقل آرٹ بنا کر دنیا کو بہمت و دشت کے جہنم میں جھونک دیا تھا، مظلوم

روحانیت اور انسانیت اب ان کی بیچارگی پر مسکرا رہے ہیں اور غیب سے آواز آرہی ہے

وہبناکم سیئات ما کسبوا وحق ان کے کئے ہوئے اعمال بد ان پر ظاہر ہو کر رہے اور

بھم ما کا نوابہ یستھرون جس غدا بکا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان پر آ

نازل ہوا۔

خوش قسمت ہیں وہ قومیں جو اب بھی تباہ ہونے والی قوموں سے عبرت نصیحت حاصل

کر لیں اور اپنے قلب و روح کا تزکیہ کر کے خود غرضی۔ ہوس استعمار و استبداد اور خواہشات نفس

کو ددر کر کے خدا سے اپنا رشتہ جوڑ لیں کہ درحقیقت وہی بہترین مددگار۔ اور وہی سچوں کی حمایت

کرنے والا ہے۔

عصمتِ انبیاء علیہم السلام

ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب بنت جحشؓ

(مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی)

بران کے گزشتہ نمبروں میں عنوان بالا کے نام سے ایک سلسلہ مضامین تسلسل کے بغیر دیئے
ناظرین ہوتا رہا ہے مضمون زیر بحث بھی اسی سلسلہ کی ایک قطعہ ہے۔
مضامین کا یہ سلسلہ شروع ہی سے چار بنیادی نظریوں پر قائم ہے۔

(۱) عصمتِ انبیاء علیہم السلام کا مسئلہ اسلامی عقائد میں اساسی مسئلہ ہے اور ضروریات دین میں
شمار ہوتا ہے۔

(۲) اس لئے نصوص شرعیہ پر اس کا مدار ہے اور ایک نص بھی ایسی نہیں پائی جاتی جو
اس عقیدہ کے تزلزل کا باعث ہو۔

(۳) صحیح روایات و احادیث بھی اسی کی تائید کرتی ہیں، اور جو روایات اسکو کمزور کرتی یا
اس کی مخالفت نظر آتی ہیں وہ موضوعِ یہود کی روایات سے ماخوذ اور اسرائیلیات کی پیش
پا افتادہ روایات و خرافیات میں شمار ہوتی ہیں اور اسلامیات میں انکی کوئی وقعت نہیں ہے۔

(۴) جن عاقل و لیل مفسرین نے جرح و قدرح کے بغیر ان خرافیات کو کتب تفسیر میں نقل
کر دیا ہے انھوں نے سخت ملک غلطی کی ہے اور اس لئے اس پر تنبیہ از بس ضروری
ہے تاکہ عوام و خواص انبیاء علیہم السلام کی پاک اور مقدس زندگی کے بارہ میں ہر قسم کے

اسرائیلیات کے خرافی اور ناپاک سلسلہ روایات نے دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرح ختم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی بدت بنائے بغیر نہ چھوڑا۔ اور یہود کی تہمان طرازیوں، اور طویل شب ہجر کی طرح طویل افسانوی روایتوں نے اس مقام پر بھی اپنی دراندازیوں سے دست کشی نہیں کی۔

’اؤک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانہ میں تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانہ میں‘
انہوں نے جو کچھ کیا سو کیا حیرت ان حاطب اللیل مگر سادہ لوح مفسرین پر ہے جنہوں نے اس خیال کو سامنے لائے بغیر کہ ان جھوٹی اور گندہ روایات سے انبیاء علیہم السلام کی شان رفیع پر کیا اثر پڑ چکا بغیر حرج و قدح کے ان کو روایت کر دیا اور اس طرح وہ نقل ہوتی چلی آئیں اور دشمنان دین کو دراندازی کا موقعہ ہم پہنچاتی رہیں۔

ناسپاسی ہوگی اگر اسی کے ساتھ یہ بھی ظاہر نہ کر دیا جائے کہ جہاں بعض مفسرین نے اس غلطی کا اقدام کیا دوسرے اہل نقد و تحقیق مفسرین، محدثین اور ارباب مصنفین مسلسل ان روایات کی تعلیظ اور اصل حقیقت کو دانسگاف اور روشن کرتے چلے آئے ہیں، اور دلائل و براہین اور اصول روایت و روایت سے ان کی خرافیت و ہزلیت کا پول کھولتے رہے ہیں۔

پس برہان کے صفحات پر ان ہی ارباب تحقیق کا نقش ثبانی ثبت کرنا مقصود ہے تاکہ ہماری زبان بھی اس علمی ذخیرے سے محروم نہ رہے اور اردو داں حضرات اس سے استفادہ کر سکیں۔

زیر بحث مسئلہ میں جس واقعہ کی جانب ہمارا دوسے سخن ہے قرآنی تاریخ کا وہ اہم واقعہ ہے جو انسدادِ بنیت دے پالک کی رسم کے انسداد کے سلسلہ میں حضرت زید بن عارضہ رضی اللہ عنہ حضرت زید بن عتبہ رضی اللہ عنہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پیش آیا۔

اصل واقعہ | قرآن عزیز اور صحیح احادیث کے پیش نظر اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت زید بن جراح رضی اللہ عنہ عرب کے ایک مشہور اور معزز قبیلہ کے فرد تھے مگر بچپن ہی میں ڈاکوؤں نے اُن کو پکڑ کر حجاز کے بازار میں غلام بنا کر بیچ ڈالا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ماموں نے اُن کو خرید لیا، اور حضرت خدیجہ کو ہبہ کر دیا، جب حضرت خدیجہ کو ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا تو انھوں نے حضرت زید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا، آپ زید سے بے انتہا محبت کرتے اور اولاد کی طرح اُن کی پرورش فرماتے تھے حتیٰ کہ آپ نے اُن کو آزار و کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا اور اس لئے سب اُن کو زید بن محمد ہی کہنے لگے۔

ایک سفر میں جبکہ آپ کے ساتھ حضرت زید بھی تھے اُس قبیلہ پر آپ کا گذر ہوا جو زید کا قبیلہ تھا، اُن کے والدین اور بھائیوں نے سنا تو خدمت اقدس میں دوڑے آئے اور عرض کیا کہ معاوضہ لے کر زید کو ہمارے حوالہ کر دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر زید اس کو پسند کریں تو بغیر معاوضہ لے جاسکتے ہو۔ ابھی زید تو عمر ہی تھے جب معاملہ اُن تک پہنچا تو انھوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چھوڑنے اور والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، کہنے لگے جو پیار و محبت کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ فرماتے ہیں مجھے دو والدین سے نصیب ہو سکتا ہے اور نہ کسی عزیز و رشتہ دار سے۔

بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیتے حضرت زید بن رشد کو پہنچے تو حضور نے چاہا کہ اُن کی شادی اپنے خاندان میں کر دیں تاکہ اُن کو فرد خاندان ہونے کا شرف بھی حاصل ہو جائے نظر انتخاب حضرت زینب بنت جحش پر پڑی یہ اسمیہ بنت عبدالمطلب کی بیٹی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ اس لئے خود حضرت زینب اور ان کے بھائی کو یہ رشتہ پسند نہ ہوا کیونکہ یہ خانوادہ ہاشمی دقرشی کی معزز خاتون اور حضرت زید پر داغ غلامی لگا ہوا۔

اسلام اس قسم کے تفاخر کو کب پسند کر سکتا، اور اس موجدِ تفوق اور برتری کو کب نظر میں رکھتا تھا خصوصاً جبکہ خاندانِ رسول میں یہ بدعت نظر آئے۔ چنانچہ آیت ذیل نازل ہوئی۔

وما کان لِمومنٍ ولا مومنۃٍ اِذا	اور کام نہیں کسی ایماندار مرد کا اور نہ ایماندار
قضی اللہ ورسولہ امرًا ان	عورت کا جبکہ مقرر کر دے اللہ اور اُس کا
یکون لھما الخیرۃ کا من امرہم	رسول کوئی کام کہ اُن کو رہے اختیار اپنے
ومن لعیض اللہ ورسولہ فقد	کام کا اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور
ضلّ ضلاًّ مبیناً	اُس کے رسول کی سودہ راہ بھولا صریح

(احزاب) چوک کر۔

حضرت زینب اور ان کے بھائی کی نارضا مندی کا معاملہ صرف خاندانی مصیبت پر مبنی تھا سرکشی پر نہ تھا اس لئے جوہنی اُن کو یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ اور اُس کے رسول کا حکم ہے صرف مشورہ نہیں ہے تو انھوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور حضرت زینب کا عقد ہو گیا۔ اگرچہ برتری و کتیری کے امتیازی خیالات احکامِ شرع کے سامنے ماند پڑ گئے مگر وہ حضرت زینب کے داغ سے بالکل محو نہ ہو سکے۔ اس لئے زن و شو کے درمیان اُن بن رہنے لگی اور باہمی زرد و اجی تعلقات میں خوشگواہی نہ پیدا ہو سکی۔

روزِ روز کی اس کشمکش سے تنگ آ کر حضرت زینبِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کرتے ہیں حضور! اجازت دی جائے کہ میں زینب کو طلاق دیدوں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسا کرنے سے باز رکھتے اور اُن کو نصیحت فرماتے کہ وہ اس رشتہ کو قطع نہ کریں جس کو اللہ اور اُس کے رسول کے حکم کے زیر اثر زینب اور اُن کے بھائی نے منظور کیا اور اپنی ذاتی مرضی و خواہش کو ارشادِ ربانی پر قربان کر دیا۔

وَاذْأَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ دہ وقت یاد کرو جب تم اُس شخص سے کہہ رہے تھے
وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ آمِينَ عَلَيْكَ جس پر اللہ نے اور تم نے انعام دیا، کہ اپنی بیوی
نہر و جلت و اتق اللہ کو طلاق نہ دے اور خدا کے خوف سے ڈر۔

ادھر تو یہ گفتگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید کے درمیان جاری تھی اور دوسری
جانب اللہ تعالیٰ کی وحی نے آپ پر یہ واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی حکمت بالغہ کا یہ تقاضا
ہے کہ منہ بولے بیٹے (متبنی) کو حقیقی بیٹا بنانے اور گود لینے (تبنیت) کی رسم کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا جائے
اور اس فاسد رسم کا قلع قمع محض قول دگفتار کے احکام سے انجام نہ پائے بلکہ پیغمبر کے عمل و کردار
سے اس کا فیصلہ کرایا جائے اس لئے زید بہر حال طلاق دیگا اور تم کو زینب کو عقد میں لینا ہو گا۔ تاکہ
تبنی کی رسم بد کے خاتمہ کے ساتھ ساتھ زینب کے زخم کا اندام بھی ہو جائے جو زید کے عقد میں آ کر
طلاق پانے سے اُن کے اور اُن کے ذمی و جاہت خاندان کے لئے سبکی اور سخت کی شکل میں ظاہر ہو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وحی الہی کے آگاہی پر اس حقیقت سے آشنا ہو چکے تھے
مگر اس پر بھی حضرت زید کو بار بار طلاق نہ دینے کی ترغیب دیتے تھے کیونکہ یہ تعاضدائے بشریت آپ
کے دل میں یہ قلق و اضطراب تھا کہ اگر زید نے طلاق دی اور زینب میرے عقد میں آئیں تو ائین
عرب کے مطابق تمام قریش تہمت رکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے
نکاح کر لیا کیونکہ اُن کی نگاہ میں متبنی تمام احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔

اس بشری اضطراب کو بھی حق تعالیٰ نے ایسے علیل القدر رسول کے مرتبہ کے لائق نہ
جان کر اور ان کے منصب سے نازل سمجھ کر بمصدق "حنات الابرار سیئات المقربین" عتاب
کی شکل میں یہ ارشاد فرمایا۔

وَنُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ اور تم اپنے دلیں اُس چیز کو چھپائے ہو جس کو

وَنَحْشِي النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ
تَحْشَاهُ
اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رہیگا اور تم لوگوں کو گھبراتے
ہو مالا تکر صرف اللہ تعالیٰ کے لئے یہ زیبا ہے کہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات چھپی ہوئی تھی جس کے ظاہر کرنے سے وہ شرماتے
تھے مگر اللہ تعالیٰ اُس کے ظاہر کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ہیں وہ مقام ہے جہاں یہود نے اور اُن کی غلط
اور اندھی تقلید میں بعض حاطب اللیل منسردوں نے جرح و قدح کئے بغیر خرافاتی ذخیرہ کو روایت
کیا، اور ایسا ذبا شد اُس کو قرآن عزیز کی اس آیت کی تفسیر قرار دیا۔

باطل روایت | دشمنان اسلام جب نصوص قرآنی و حدیثی میں دباندا زری کے موقع نہیں پاتے تو اسلحا
مقیدہ کی بنیاد میں تزلزل پیدا کرنے کے لئے ایک دوسری راہ اختیار کرتے رہے ہیں وہ یہ کہ نصوص کی تفسیر
ذادیل کے نام سے جھوٹی روایتوں کو گھڑ کر حدیثی روایات کی حیثیت میں پیش کرتے، اور سادہ لوح
اور حقیقت نا آشا را دیوں کے ذریعہ اُن کی کشمیر کراتے تھے۔ یہی معاملہ اس واقعہ کے ساتھ بھی پیش آیا کہ
”تَحْشِي فِي نَفْسِهِ“ کی تفسیر میں دجل و زور کی جس قدر نیزگیاں پیدا کی جاسکتی تھیں پیدا کرنے
کی سعی ناکام کی گئی اور ایک من گھڑت افسانہ بنا کر پیش کر دیا گیا۔

بہر حال بمصداق نقل کفر کفر نہ باشد یہودی اور اسرائیلی افسانہ کا حاصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے مکان پر تشریف لے گئے حضرت زینب اس وقت ردا اور خمار
میں ملبوس تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلی بار دیکھا تو اُن کو بے حد حسین پایا اور اسی سے دل میں
یہ خیال پیدا کر لیا کہ کسی طرح زینب سے طلاق دیمے تو میں اپنے عقد میں لے آؤں مگر زینب کی سکایت
کرتے تو آپ دل کے غلاف اُن کو ہی مشورہ دیتے کہ تم زینب کو طلاق نہ دو آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کا
یہ ساز ظاہر کر دیا اور زینب نے طلاق دیدی اور زینب آپ کی زوجیت میں آگئیں۔

یہ یہودہ فسانہ خود آپ اپنی کذب کے لئے کافی ہے اور ایک سمجھدار انسان ایک لمحہ کے لئے

بھی اُس کو درخور اعتناء نہیں قرار دے سکتا اسلئے کہ حضرت زینب کوئی اجنبی عورت نہ تھیں جن کو آج پہلی بار آپ نے دیکھا ہو وہ تو آپ کی پھوپھی زاد بہن ہیں بچپن سے اس واقعہ تک شب و روز آپ کے سامنے آتی رہی ہیں، اُن کی زندگی کا ہر پہلو آپ کی نگاہ میں رہا ہے تو یہ روایت کیسے صحیح ہو سکتی ہے کہ آپ نے حضرت زینب کو آج پہلی بار دیکھا اور اُن کے حُسن سے متاثر ہوئے۔

صحیح تفسیر | یہی وجہ ہے کہ جمہور محققین علماء تفسیر و حدیث و سیرت نے حجت دہر بان کے ساتھ منفعت فیصلہ کر دیا کہ یہ روایت سترتا پانچ اور بہتان طرازی کا بدترین نمونہ ہے۔ قرآن عزیز کی آیت کا صاف اور سادہ مطلب یہ ہے کہ اللہ از جنبت کے سلسلہ میں جو اطلاع آپ کو دی گئی ہے وہ اگر آپ پوشیدہ بھی رکھنا چاہیں تو ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ تو خدا کا اہل فیصلہ ہے جو ہو کر رہے گا۔ اور خدا کے خوف کے ساتھ خاندان دہر اداری کی علامت کا خوف ایک پیغمبر کے دل میں صحیح نہیں ہو سکتا اُس کے روشن قلب میں خشت خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں ہونا چاہئے۔ دنیا کچھ بھی کہے اور دشمن کھنڈاؤ مخراش ہی کیوں نہ دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت باریک بینی کا فیصلہ اہل ہے اور رسم جاہلیت کی نہا ہی آپ کے اس عمل سے ہی پوری کی جائیگی جس کا تصور بھی آپ کے لئے باعث صدمہ اضطراب و قلق بنا ہوا ہے۔

مختصر یہ کہ قلب رسول میں صرف وہی اطلاع یا مشکوک پوشیدہ تھی وحی الہی نے واقع ہونے سے قبل ہی جس کی اطلاع آپ کو دیدی تھی اور آپ بہ تقاضائے بشریت نمت سے بچنے کے لئے اُس کو ظاہر فرماتے ہوئے پس و پیش فرما رہے تھے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایماذ باللہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی وحی کا ذرا بھی کتمان فرماتے تو یہ آیت زیادہ مستحق تھی کہ اس کو آپ ظاہر نہ فرماتے اور چھپا لیتے مگر ایسا نہیں ہوا۔ اور آپ نے خدا کے اس فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔

پس احتیاط کی اس تفسیر کے علاوہ باقی تمام خرافانی روایات گندہ اور ناقابل اعتناء اور کذب بہتان کا

اپاک ذخیرہ میں جن کے لئے اسلامیات میں کوئی جگہ نہیں ہے اور وہ صرف اسرائیلیات کی عکسری
افسانوں ہی کی نیت بن سکتی ہیں اور بس۔

چنانچہ حافظ عمار لدین بن کثیر فرماتے ہیں۔

اجبنا ان نصرب عنها صنفاً لعدم
صحتها فلا نوردها

ہم نے یہیں پسند کیا کہ اس قسم کی روایات ہر گز روکشی
کر لیں اور ان کے بیان کو اس لئے نظر انداز کر دیں کہ

(ابن کثیر ج ۸) وہ قطعاً صحیح نہیں ہیں درنا قابل اعتبار ہیں۔

اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

لا یبغی التشاغل بما دغم الباری بالتفسیر ج ۱۰ ان روایات کی جانب توجہ کرنا کسی طرح مناسب نہیں ہے
اور شیخ محمود آلوسی صاحب روح المعانی لکھتے ہیں۔

والتقصا فی هذا القصة کلام
لا یبغی ان یجعل فی حیز القبول

اور قاضی یاض شفا میں اور اس کے شایع خطا جی نسیم الریاض میں تحریر فرماتے ہیں۔

وقد قال صلی اللہ علیہ وسلم ما کان لینی
تكون له خائنة الا عین فیکف ان تکون
له خائنة قلب (نسیم الریاض جلد ۲۹)

اور اس روایت کو نقل کرنے کے بعد خاص اس واقعہ کے متعلق فرماتے ہیں۔

قال اقصیری وهذا اقدام عظیم من
قائلة وقلة معرفة بحق البی صلی اللہ علیہ
وسلم وفضله وکیف یقال سراً ما عجزت
امام تفسیری فرماتے ہیں حضرت زینب کے متعلق یہ روایت
قال کی جانب سخت مجرمانہ اقدام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ
عید وسلم کے حقیقی مرتبہ اور فضل سے جمالت پر مبنی ہے

دھی بنت عمتہ ولم یزل یدرأھا فقد

اور یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

اتفاق سے حضرت زینب کو دیکھ لیا اور انکے حسن متاثر

ہوئے جبکہ وہ آپکی بھوپتی زاد بہن ہیں اور وقت دلاوت

سے آج تک آپ کے سامنے رہی ہیں اور آپ کے

اور ان کے درمیان کبھی پردہ بھی نہیں رہا۔

بہر حال اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ناطق تھا اور آپکی علی زندگی سے انسداد متبہنی ضروری تھا اسلئے عالم
تکوین کے فیصلہ نے واقعہ کی صورت اختیار کر لی اور حضرت زینب نے تنگ آ کر طلاق دیدی، اور دھی الہی نے
حکم دیا کہ رسم بد کو ختم کرنے کے لئے تم زینب کو اپنی زوجیت کا شرف بخشو تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ منہ
بولا بیٹیا، حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو اور اس کی بوسی سے شادی کر لینے میں شیطاں اور عقل کے نزدیک
کوئی جسم ہے اور نہ دین فطرت کے نزدیک۔

فلما قضیٰ نرید منها وطر انرجلھا للکیلا پس جب زینب نے تنگ آ کر اپنی مرضی پوری کر لی تو ہم نے
یکون علی المؤمنین جرّج فی انرواج تم سو اس کا علاج کرو یا کہ آئندہ مسلمانوں کیلئے ایسی صورت
ادعیاء ہم ادا قضاوا منہن وطر اذکان میں کوئی وقت باقی نہ رہے کہ جب انکے منہ بولے بیٹے
امر اللہ مفعولہ

خلافہ بحث یہ ہے کہ خرافی روایات میں آیات کی تفسیر جس آج رنگ میں پیش کی گئی ہے نہ قرآن عزیز
کے سیاق و سباق سے ان کا جوڑ لگتا ہے اور نہ کسی صحیح حدیث سے ان کی تائید ہوتی ہے بلکہ اسکے برعکس
یہ آیات قرآنی اور اسی سلسلہ کی صحیح روایات قطعان خرافات کا ابار کرتی ہیں۔

اور قرآن عزیز کی آیات کی صحیح تفسیر صرف وہی ہے جو ہم نے تفصیلی طور پر پیش کی ہے اور جمہور
محدثین، مفسرین اور ارباب سیر کے نزدیک نقل و عقل دونوں اعتبار سے یہی صحیح ہے۔

اسلام اور سائنس

(۲)

د از مولانا محمد عثمان صاحب فاضل طبعیاتی ٹیچر اخبار روزہ مرمم

کتب مقدسہ اور سائنس | یہی بپ گور سائنس کے مقابلہ پر مسیحیت اور کتب مقدسہ کی حمایت کرتے کرتے اس قدر آگے بڑھے کہ تمام بائبل کو مشکوک اور غیر قابل اعتبار قرار دیدیا۔ فرماتے ہیں، ”حقیقت یہ ہے کہ کتاب پیدائش کے ابتدائی ابواب جس میں تخلیق کائنات، انسانی پیدائش، بہو ط۔ داستان عدن و طوفان مذکور ہے، تاریخی ریکارڈ کی حیثیت نہیں رکھتے، وہ تو محض الہامی افہام ہیں جن کا تائید بنی اسرائیلی روایات میں کتاب پیدائش کے علاوہ کتاب سموئیل۔ عزراہ۔ سلاطین۔ نحمیاہ اور کتاب امدادہ میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے ان کا بیشتر حصہ محض خیالی ہے۔ ان میں تاریخی حقائق بھی ہیں مگر وہ حقائق واقعات کے مطابق نہیں ہیں کیونکہ ان میں ان لوگوں کے خیالات اور نقطہ نظر کی آمیزش ہے جن کی طرف یہ کتابیں منسوب ہیں علاوہ ازیں حدیث میں ہر قسم کا لڑیچہ پایا جاتا ہے اور ان کا بیشتر حصہ ایسے حضرات کا لکھا ہوا ہے جن کے متعلق کچھ معلوم نہیں کہ کون تھے۔ ان میں وہ حصے بھی شامل ہیں جو انبیاء کے بعد معلوم اشخاص کی وساطت سے داخل کئے گئے۔“

سائنس کی اس سے بڑھ کر اور کیا فتح ہوگی کہ جن الہامی نوشتوں کی آٹے لے کر علماء اور حکماء کو زندہ جلایا گیا تھا انھیں اسکا بن کلیسا نے خود جلی۔ خیالی تمثیلی غیر واقعی اور غیر تاریخی تسلیہ کر لیا، جتنے واسے جل کر راکھ ہو گئے گمران کے نظریات نے بقا کی دولت حاصل کر کے ایسا بدلایا کہ خود رجال مذہب نے اپنی کتابوں کو آگ لگا دی، اور اکٹشافات کے سامنے احترام کے لئے گردن جھکا دی!

اگر سائنس ”مذہب“ کی ان قلا باز یوں پر قہر لگائے تو حیرت کی کونسی بات ہے؟ چنانچہ مشہور سائنس دان وائٹ ہیڈ کو کہنا پڑا۔

”دو سو سال تک ”مذہب“ سائنس کے مقابلہ پر ڈٹا رہا اور اس کی مداخلت میں کھڑا رہا اگرچہ مداخلت بہت ہی کمزور اور غیر قابل اعتنا تھی۔ اسی دوران میں علم و تحقیقات کا سلسلہ بھی جاری رہا اور نئے نئے حالات پیدا ہوتے رہے مگر مذہب کی طرف سے نظر ثانی کی ضرورت محسوس کی گئی اور ان میں یا تو تغیر و تبدل کیا گیا یا ان کی تشریح ایسی کی گئی جس سے مذہب کا دامن کسی حد تک بچا رہا۔ اس کے بعد جب عامیان مذہب کی جدید نسل پیدا ہوئی تو اس نے مذہب میں تغیر و تبدل کا خیر مقدم کیا۔ اس سلسلہ رجعت اور پسپائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے مفکرین مذہب کی علمی مرجعیت و مقبولیت کو بیخ و بن سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔“

عیسائیت پر دوسرا حملہ | عیسائیت پر پہلا حملہ سائنس نے کیا اور اسے کھلے میدان میں شکست دی دوسرا حملہ عیسائیت کے تن نیم جان پریسرنج اور تحقیقات کی طرف سے ہوا اور اس حملے نے ”مذہب“ کی جان تک نکال ڈالی۔ پہلے حملہ میں مسیحیت کی پوزیشن کچھ جارحانہ اور کچھ مدافعتی تھی

اس دوسرے حملہ میں اس کا ایسا محاصرہ ہوا کہ وہ دفاع و مخالفت کے سوا اور کچھ نہ کر سکی اور تحقیقات کی گولہ باری نے اس کا قلعہ بالکل ہی مسمار کر ڈالا۔

اس حملہ میں علماء اور محققین کی جماعت نے کتب مقدسہ کے ایک ایک حرف پر نظر ڈال کر خلی شہادتیں فراہم کیں۔ ان کی ادبیات پر غیر جانبداری کے ساتھ بحث کی۔ ان کی روایات کی چھان بین کر کے ان کا رعب دلوں سے زائل کیا۔ ان کے مصنفین کا پتہ لگایا۔ ان کا زمانہ تصنیف معلوم کیا اور جائزہ لینے کے بعد علماء ہی کو نہیں بلکہ علم و دانش تحقیق و بصیرت کو فیصلہ کرنا پڑا کہ کتب مقدسہ۔ عہد عتیق و جدید۔ الہامی تو کجا تاریخی حیثیت سے بھی ناقابل استناد اور ساقط الاعتبار ہیں ان حملہ آوروں میں نمایاں امتیاز ڈاؤڈ سٹراس (David Strauss) کو حاصل ہے۔ اس نے ۱۸۳۵ء میں کتاب ”حیات مسیح“ لکھ کر تمام کلیسا کو دعوت فکری اور ایک ایسی جماعت پیدا کر دی جس نے کلیسا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی سٹراس کے بعد اور ڈارون کی کتاب ”اصل انواع“ کی اشاعت سے کچھ ہی پہلے جرمن محقق ریمان (Riemann) نے ”حیات مسیح“ لکھ کر عہد جدید پر تاریخی اور علمی نقطہ نظر سے روشنی ڈالی اور پھر ۱۸۳۱ء اور ۱۸۶۶ء کے درمیان فرڈی نڈ بور (Ferdinand Baur) نے عہد جدید کی ادبیات پر ایسی سخت اور شدید نکتہ چینی کی کہ یورپ کا علمی اور ادبی طبقہ مسیحیت سے یکسر منحرف ہو گیا اور کلیسا آج تک اس عظیم نقصان کی تلافی نہ کر سکی۔

ان کے بعد جرمنی کے ایک اور عالم البرٹ سوٹزر (Albert Schweitzer) نے ایک بلند پایہ اور جامع کتاب لکھی جس کی نسبت علماء و محققین کی متفقہ رائے ہے کہ مسیحیت اور اس کے سرچشمہ کے متعلق آج تک ایسی معتقانہ کتاب نہیں لکھی گئی۔ ۱۹۰۸ء میں جرمنی ادبیات کے

اس کتاب کا نام ہے ————— “The quest of The historical Jesus”

ماہر ریڈ (Wrede) نے بھی اس طرز کی کتاب شائع کی۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر گلور (Glover) ڈاکٹر رشڈل (Rashdall) اور ڈاکٹر کرسوپ ایک (Kinsopp Clarke) نے قلم اٹھایا اور کتب مقدسہ اور مسیحی روایات کے نیچے ایسا ڈائنامیٹ پکھا دیا جس نے مسیحیت کی شانِ تقدس کا نام و نشان تک مٹا ڈالا۔

تیسرا حصہ | سائنس نے عیسائیت پر جو تیسرا حملہ کیا وہ پہلے دو حملوں سے زیادہ سخت اور کامیاب ثابت ہوا۔ مطالعہ تعالٰیٰ مذاہب — (Comparative study of Religions) نے یہ حقیقت آفتاب کی طرح واضح اور روشن کر دی کہ عیسائیت کے اصول و عقائد نظریات و خیالات نامتو قدیم خرافیات اور بت پرست اقوام کے رسم و رواج سے ماخوذ ہیں۔ بائبل کا قانون اخلاق قانون تعزیر۔ قانون معیشت و معاشرت اور قانون سیاست کا سرچشمہ اشوری اور جمہوری قوانین ہیں ان قوانین میں بہت سی دفعات مذہب اور قابل قبول ہیں اور بہت سی ناقابل تسلیم اور ناقابل عمل ایسی ہی عقائد و نظریات از ادل تا آخر بت پرست قوموں کے قدیم سرمایہ سے ماخوذ ہیں اور عہد یہ عہد ان میں ترمیم و تفسیح ہوتی جا رہی ہے،

مقابلہ مذاہب کی سائنس پر سب سے پہلے میکس مولر نے توجہ دی اور اس علم کو مستقل بنا کر کتب مقدسہ کو اس کی روشنی میں جانچا اور پرکھا، میکس مولر نے انتہائی تحقیق کے ساتھ یہ دریافت کیا کہ مختلف زمانوں میں مختلف سنوں اور قوموں میں کیا کیا رسم و رواج۔ عادات اور خیالات موجود تھے۔ اس علم کی بدولت مصر قدیم۔ بابل۔ اشور۔ ہندوستان۔ افریقہ کے غنی خزانوں کا پتہ لگایا گیا اور ماہرین آثار قدیمہ نے زمینیں کھود کھود وہ آثار و اطلال اور وہ کتبے اور نقشے برآمد کئے جن سے مسیحی

لے مینی "Messianic secret in the gospels" —

لے کلرک ایڈورڈ "The World's Earliest Law" — ۱۳۳۱ء

عقائد و خیالات کی حقیقت کھل گئی اور دنیا کو تسلیم کر لینا پڑا کہ خدا کے اکلوتے فرزند کا انسانی شکل میں ظاہر ہونا۔ اس کا کنواری عورت کے بطن سے پیدا ہونا۔ مخلوق کے گناہوں کی خاطر اس کا مصلوب ہونا۔ مصلوب ہونے کے بعد اس پر عورتوں کا زور کرنا۔ تیسرے روز قبر میں سے جی اٹھنا شراب اور روٹی کی شکل میں اس کے گوشت اور خون کا بطور یادگار باقی رہنا اور ایسٹرا اور کرسمس ڈسے کی طرح ہر سال اس کی زندگی اور موت کی تقریب منانا۔ تمام تر قدیم خرافات اور بت پرستانہ عقائد سے ماخوذ ہیں۔

میکس مولر کے بعد جے۔ جی فرزیر (Fraser) نے مشہور عالم کتاب لکھ کر مطالعہ مذاہب کی سائنس کو پائدار بنیادوں پر قائم کر دیا جس کے بعد نہ صرف یورپ کے پڑھے لکھے اہل علم کی بلکہ کلیسا کے مقدس ارکان اور رجال مذاہب کی آنکھیں کھل گئیں اور کلیسا نے اس کے مقابلہ میں ایسی شکست کھائی کہ آج تک اس کے ارتجاعی عمل کا تصور نہ کر سکی۔ مطالعہ مذاہب کی سائنس نے اب یہ بات عام طور پر ثابت کر دی ہے کہ عیسائیت کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے۔ اس کے پاس جو کچھ ہو وہ سب مشرکانہ اور پرستانہ خیالات کا مجموعہ ہے جو قدیم اقوام سے وراثتاً ملے ہیں۔

یہ موضوع جس قدر اہم اور دلچسپ ہے اسی قدر وسیع بھی ہے ہم ناظرین کرام سے سفارش

ہے جے۔ جی فرزیر (J. G. Frazer) *A Study in the History of Oriental Religion* (۴) مطالعہ مذاہب کی جس سائنس نے عیسائیت کو بیخ بن سے اکھاڑ کر پھینکا اسی سائنس نے اسلام کی صداقت پر مہر بھی لگا دی! مدت کی تحقیقات اور چھان بین کے بعد محققین کو پتہ لگا کہ مسیحیت کا سرچشمہ کہاں ہی مگر قرآن کریم نے تیرہ سو سال پہلے اعلان کر دیا تھا کہ یضاحون قول الذین کفر وامن قبل (نصاری) تو اپنے سے پہلے کفار کی نقل کر رہے ہیں! گو یا قرآن کریم ہزارہاں میں سائنس اور تحقیقات سے آگے ہی نظر آتا ہے۔ منہ ۱۲

کریں گے کہ وہ پوری بعیرت حاصل کرنے کے لئے تحقیق کی طرف رجوع کریں۔

سپہائی کا ایک نیا عہد | یہ واضح ہو گیا کہ سائنس "مذہب" کے مقابلہ میں زندہ اور ترقی پذیر رہی اور مسیحیت نے عارضی فتح پانے کے بعد اس کے سامنے نہایت ذلت کے ساتھ شکست کھائی۔ سائنس نے کہا کہ علم اور "مذہب" کا اجتماع نہیں ہو سکتا "مذہب" (مسیحیت) نے ہزیمت اٹھانے کے بعد اعلان کیا کہ مذہب اور سائنس میں سرے سے کوئی تصادم ہی نہیں ہے! سائنس کے تجربات اپنی جگہ قائم رہے اور مسیحیت نے بالآخر انہیں تسلیم کر کے ہمیشہ کے لئے ہتھیار ڈال دیئے اور نہ صرف ہتھیار ہی ڈال دیئے بلکہ سائنس کی خاطر کتب مقدسہ کو مشکوک اور ساقط الاعتبار قرار دیا اور ان مضامین کو جو سائنس کے خلاف معلوم ہوتے تھے کہیں مثالی اور خیالی قرار دیا اور کہیں کہہ دیا کہ ان کا الہام سے تعلق نہیں بلکہ وہ بے سرو پا روایات ہیں جو اسرائیلیات اور خرافات سے جمج کر لی گئی ہیں! سائنس نے جن تین عہدوں سے مذہب پر حملہ کیا تھا اس کا مناصر آنا تھا کہ مسیحیت کا پورا علم کلام غلط، مشکوک اور غیر واقعی ثابت ہو جائے اور سائنس کے شہادت کے مقابلہ پر اس کا چراغ روشن نہ ہو سکے، چنانچہ سائنس کا مقصد پورا ہوا اور "مذہب" ہر حملہ کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف کرتا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسیحیت کے جس قلم کو ناقابل تسخیر تصور کیا جاتا تھا وہ ہمت عنکبوت بن کر رہ گیا۔

کنٹربری اور یارک کے بشپوں نے ۱۵۴۷ء میں ایک کمیٹی اس غرض کیلئے مقرر کی تھی کہ وہ عام مسیحی عقائد کے بارے میں تحقیقات کر کے اپنی رپورٹ پیش کرے اور یہ بتائے کہ علمی اور تحقیقی دنیا میں کتب مقدسہ رہا بیل کی پوزیشن کیا ہے۔ جنوری ۱۵۴۸ء میں کمیٹی مذکور نے اپنی

لے مثلاً ہے۔ ایم رابرٹسن کی کتاب "Pagan christo" یا دیوین فلپ کی کتاب "Progressive Revelation" اور فریزر کی ضخیم مذکورہ کتاب منہ ۱۲

پورٹ پیش کر دی اس نے اپنے فیصلہ میں جو کچھ لکھا ہے اس کا اختصار یہ ہے کہ
 ”بائبل کو کسی اعتبار سے بھی معصوم اور غلطیوں سے تبرقار نہیں دیا جاسکتا انجیل کا مل کتاب
 نہیں ہے وہ صرف مسیح کے سوانح حیات پر مشتمل ہے جو عرصہ گزر جانے کے بعد مختلف
 اہتوں سے قلم بند کئے گئے ہیں۔ ولادت مسیح کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ ناقابل اعتبار
 اور غیر معقول ہے۔ مرنے کے بعد مسیح کا دوبارہ جی اٹھنا بھی سراسر غلط ہے۔ مسیح کا
 صلیب پر چڑھایا جانا بھی معتبر ذرائع سے ثابت نہیں اور یہ واقعہ کبھی مرض ظہور میں نہیں
 آیا۔ غرض انجیل میں مسیح کی صلیب دیئے جانے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے
 متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ واقعہ کے خلاف ہے۔ کتاب پیدائش میں تخلیق کائنات
 کی جو صورت پیش کی گئی ہے اس پر گو کوئی اعتراض نہ ہو مگر تعلیم یافتہ مسیحیوں کا خیال
 ہے کہ صرف خرافاتی افسانہ ہے اور ان کے لئے اس کی حیثیت بس اتنی ہی ہے کہ
 یہ افسانہ کتاب پیدائش میں درج ہے جو تاریخی واقعہ سے کلی منافات رکھتا ہے“

فرمائیے! سائنس کا منشا اس سے زیادہ اور کیا تھا کہ کتب مقدسہ غیر الہامی۔ غیر واقعی اور غلط
 ثابت ہو جائیں۔ وہ خود اپنی جگہ کوہ استعانت بن کر کھڑی رہی اور مسیحیت نے اپنی گردن اپنے
 اہتوں سے کاٹ کر پھینک دی! یہ ہے ”مذہب“ اور سائنس کا تصادم و معرکہ جسے غلطی سے اسلام
 اور سائنس کا معرکہ سمجھ لیا گیا ہے۔

یہاں کے نیچے | اگرچہ سطور محولہ بالا سے ہمارا مقصد بالکل واضح ہو گیا ہے مگر سائنس کے مقابلہ میں چونکہ
 مسیحیت کی شکست کی داستان نہایت دلچسپ ہے اس لئے ہم سائنس کے خلاف کلیسا اور پوپ

لے ریڈ کاآر مندرجہ اسٹیشن مورخہ ۱۵ جنوری ۱۹۳۸ء و مہینی کرا نیکل مورخہ ۱۵ جنوری ۱۹۳۸ء و

ہندوستان ٹائمز (دہلی) مورخہ ۱۵ جنوری ۱۹۳۸ء منہ ۱۲

کے فیصلوں اور عدالتی کارروائیوں پر بھی ایک نظر ڈالنا چاہتے ہیں جن سے ثابت ہوگا کہ مسیحیت کی شکست ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس سے انکار و انحراف کی کبھی دنیا کو جرات نہیں دے سکتی اس داستان سرائی سے بھی ہمارا مقصد بس یہی ہے کہ سائنس کے مقابلہ پر مسیحیت نے شکست کھائی اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے علوم و حقائق اور جدید اکتشافات کو آگے بڑھنے اور پھیلنے پھولنے کا موقعہ دیا۔

گلیلیو کو پاپائے روم کے حکم سے اس بنا پر گرفتار کیا گیا کہ اس کی تحقیق کے مطابق آفتاب مرکز کائنات ہے اور زمین دیگر ستاروں کی طرح ان کے گرد گھومتی ہے۔ ۱۶۱۰ء میں گلیلیو کو روم کی مذہبی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور قبل اس کے کہ تحقیقات شروع ہو اور اس فلکی کو اس کے جرم کی سزا ملے، محکمہ احتساب کے ارکان کو ہدایت کی گئی کہ وہ گلیلیو کے ان نظریات کی چھان بین کرے جن پر اس کی کتاب مشتمل ہے۔ چنانچہ مقدس ارکان نے ایک ماہ کی تحقیقات کے بعد ذیل کا فیصلہ صادر فرمایا۔

”پہلا قضیہ کہ آفتاب مرکز کائنات ہے اور وہ زمین کے گرد گردش نہیں کرتا بدایت کے خلاف اور لاہوتی قضایا کے منافی ہے اور چونکہ کتاب مقدس (توراة) کے بھی خلاف ہے اس لئے وہ ہرمت ہے۔“

دوسرا قضیہ کہ زمین مرکز کائنات نہیں ہے اور وہ آفتاب کے گرد گھومتی ہے بدایت اور فلسفہ (۹) کے خلاف ہے اور مقدمات صحیح سے کلی منافات کھاتا ہے۔“

اس فیصلہ کے بعد پوپ پولوس خاص نے پھر حکم دیا کہ گلیلیو کو محکمہ احتساب کے سامنے جوابدہی کے لئے پیش کیا جائے اگر وہ اپنی رائے فاسد سے رجوع نہ کرے تو اسے زندان میں

لے ڈکن وائٹر "Between Religion and Knowledge" فصل ۳ ص ۶۹

وس کر کے طرح طرح کے غداہ میں مبتلا کیا جائے۔ چنانچہ محکمہ احتساب کے جج بیلا رمن (Bellarmann) نے گلیلیو کو ہدایت کی کہ وہ اپنی غلطی کا کھلے الفاظ میں اعتراف کرے۔ مندرجہ ذیل الفاظ میں اپنا توبہ نامہ محکمہ احتساب کے سامنے پیش کر دے۔۔

”میں مقدس پوپ اور ان کے احکام کے نام پر اس اعتقاد سے کہ آفتاب مرکز کائنات ہے اور غیر متحرک ہے اور زمین حرکت کرتی ہے بے خلوص دل سے توبہ کرتا ہوں میں اپنی رائے کسی کے سامنے پیش نہیں کروں گا اور تحریری و تقریری طور پر اس کی اشاعت سے محترز رہوں گا۔“

۱۶۱۶ء میں پوپ الگزینڈر سابع نے کوپرنیکس اور گلیلیو کی کتاب کو اس سیاہ فہرست میں جگہ دی جس کتب مقدسہ کے خلاف تحریرات کو درج کر کے ان پر حرمت کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ پوپ کلیسا اور محکمہ نفیض نے کوپرنیکس اور گلیلیو پر جو الزامات عائد کئے تھے ان میں صاف صریح موجود ہے کہ ان ملحدین کے خیالات و نظریات نفوسِ توراتہ اور کلیسائی معتقدات کے خلاف ہیں اور اس لئے ان کی کتابوں کو خلاف مذہب اور ان ملحدین کو منکرین مذہب قرار دیا جاتا ہے۔ ذرا ان فیصلوں اور فتوؤں کا زور دیکھئے اور پھر ”مذہب“ کی پاپائی اور سائنس کی فتح بین بھی ملاحظہ فرمائیے! سترھویں صدی میں خود پادریوں نے پوپ اور کلیسا کے فیصلوں میں مداخلتیں شروع کر دیں اور دنیا کو یہ کہہ کر دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ ان فیصلوں کا مذہب اور توراتہ سے کوئی تعلق نہ تھا۔۔

دہلیں | اس باب میں ارباب ”مذہب“ نے پہلی بار یہ کی کہ گلیلیو کو اس لئے سزا نہیں دی گئی تھی کہ وہ زمین کی حرکت کا قائل تھا بلکہ وہ پاپائیت کی بارگاہ میں اس لئے مقرب ہوا کہ اس نے

اپنے نظریہ کو تورات سے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر قدوسیگان کی خفیہ دستاویز اور مذہبی فیصلے یورپ کے اہل علم نے شائع نہ کر دئے ہوتے تو شاید یہ تاویل کچھ مدت کے لئے لوگوں کو فریب میں مبتلا کر دیتی مگر ان کی اشاعت کے بعد اس قسم کی بات بنانا اس جماعت کا کام ہو سکتا ہی جو اپنے حریف سے دلت کے ساتھ شکست کھا چکی ہو۔ محکمہ احتساب کے فیصلہ میں صاف لکھا ہے کہ دورِ اول ارض کا نظریہ اس لئے باطل ہے کہ وہ نصوص تورات کے منافی ہے گلیلیو سے جن الفاظ میں تو یہ کرائی گئی اس کا منشا بھی یہی تھا کہ حرکت زمین کا نظریہ مذہبی معتقدات کے منافی ہو۔ مگر سترھویں صدی میں جب پادریوں کو مذمت دائمیگر ہوئی اور علمی اکتشافات کے سامنے مذہب کی دال گلتی نظر نہ آئی تو یہ تاویل گھڑی کہ گلیلیو اپنے نظریات کو کتب مقدسہ سے ثابت کرنا چاہتا تھا۔ ارکان مذہب نے جب دیکھا کہ محکمہ احتساب کے خوفناک فیصلے منظر عام پر آگئے ہیں اور ان کے سامنے اس قسم کی تاویل شکست کا کھلا اعتراف ہے تو انہوں نے ایک دوسری ہی تاویل گھڑ ڈالی۔ انہوں نے فرمایا کہ گلیلیو کو اس لئے سزا دی گئی تھی کہ اس کے دل میں پوپ کا احترام نہ تھا۔ گو یا گلیلیو کا معاملہ ذاتی معاملہ تھا مذہب اور علم کی جنگ نہ تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ تاویل بھی اعتراف شکست کے مترادف ہے جن پر آنے والی نسلوں کو دل کھول کر ہنسنے اور مذاق اڑانے کا موقع ملا۔

اس سلسلہ میں تیسری تاویل بھی قابل ملاحظہ ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ گلیلیو کو پوپ یا کلیسا کے حکم سے نہیں بلکہ محکمہ احتساب کے حکم سے سزا دی گئی تھی اور پوپ اور کلیسا کو اس کے فیصلوں کی خبر تک نہ تھی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ معرکہ علم اور مذہب کے درمیان نہ تھا بلکہ علم اور محکمہ عدالت کے درمیان تھا جس سے کلیسا کو کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ سو اہویں اور سترھویں صدی کے تمام اکابر کلیسا نے یہ حقیقت تسلیم کی ہے کہ گلیلیو کے خلاف فیصلہ کی قرار داد پوپ اور کلیسا

تمام سے مرتب کی گئی تھی۔ خود پوپ اربن ہشتم نے اعلان کیا تھا کہ سال ۱۶۱۷ء کا فیصلہ پوپس
 مس اور کلیسا کے حکم سے صادر کیا گیا تھا اور سال ۱۶۳۳ء کے فیصلہ میں اس کا اور کلیسا دونوں کا ہاتھ
 ملا۔ اسی طرح پوپ اگرونڈر ہفتم نے کئی بار اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ سال ۱۶۶۲ء کا فیصلہ خود اس
 کے حکم سے صادر کیا گیا تھا!

آخر ان تاویلات کی پول بھی ایک کمیٹولک پادری کو کھولنی پڑی۔ رپورٹڈر ابرٹس
 نے قصر ڈیسکان کے فیصلوں کو شائع کرتے ہوئے اعلان کیا۔

”وقت آگیا ہے کہ کھینچا تانی کے بغیر حق کا اعتراف کر لیا جائے کیونکہ حقایق ظاہر ہونے
 کے بعد دروغ بافیوں اور فریب کاریوں کا بازار سرد پڑ جائے گا حقیقت یہ ہے کہ
 پوپوں کی سلطنت اور کلیسا کے اقتدار نے حرکت زمین کے خلاف تمام جائز اور ناجائز
 طریقے استعمال کئے، ہم آج کلیسا کے فیصلوں کی موجودگی میں شرم و ندامت
 کے بارے میں نہیں اٹھا سکتے۔“

ایک طرف مقام عصمت (پاپائیت) اور اس کے فیصلے ہیں دوسری طرف ندامت
 ہے۔ تاویل میں ہیں اور سائنس کھڑی نہیں رہی ہے کہ آخر مذہب نے چارونا چار اپنی شکست کا
 اعتراف کر ہی لیا اور کلیسا کو سائنس کے مقابلہ پر ہتھیار ڈالتے ہی بنی :-

جس وقت کھلے طور پر اعتراف کر لیا گیا کہ علم کی مخالفت کی ذمہ داری تمام تر پوپوں
 کے سر عائد ہوتی ہے تو ساتھ ہی یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ پوپ کا مقام تو عصمت اور بیگناہی کا
 تمام ہے پھر انھوں نے کیوں غلط فیصلے صادر کئے اور علم کی مخالفت کر کے کیوں کلیسا کو ذلیل و رسوا
 کیا؟ یہ سوال پیدا ہوتے ہی کمیٹولک حلقوں کا ایمان متزلزل ہو گیا اور پوپ کی عصمت کو ایسا

دھکا لگا کہ اسے پھر سمجھنے کا موقع نہ ملا اور سائنس کو اس راہ سے بھی زبردست کامیابی حاصل ہوئی
 انگلستان کا کارنامہ اس ذیل میں ہم انگلستان کی عدالتوں کے چند فیصلوں پر بھی نظر ڈالنا چاہتے ہیں
 اور ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ علم کو اپنی جگہ سے کبھی ہٹنے کا موقع نہ ملا نہ ہیب نے ہر قدم پر ٹھوکر کھائی اور
 ہر محاذ پر اسے شکست اٹھانی پڑی۔ اور شکست کا سوال پیدا ہی دہاں ہو سکتا ہے جہاں دو طاقتوں
 میں تصادم ہوا لہذا مسیحیت اور علم کا تصادم ہوا اور مسیحیت نے اپنے حریف کے مقابلہ پر ہزیمت
 اٹھائی۔ اسلام نہ کبھی مقابلہ پر آیا اور نہ شکست کا سوال پیدا ہوا۔ معرکہ ہوا مسیحیت اور علم کے درمیان
 جس میں مسیحیت ہسپا ہوئی اور سائنس نے فتح و کامرانی حاصل کی۔

انگلستان میں ۱۸۲۸ء سے ۱۹۱۲ء تک قانون الحاد و ارتداد کے ماتحت جس قدر مقدمات
 سزا و خیال علماء پر چلائے گئے اور جس بے دردی کے ساتھ انہیں سنگین اور شدید سزائیں دی گئیں
 اس کی نظیر شاید کسی دوسرے ملک میں تلاش کرنے پر بھی نہ ملے گی۔ ۱۹۱۲ء کے بعد جب قانون
 الحاد کی فیج عمل میں آئی اور ضمیر کی آزادی کا اعلان ہوا تو کہیں جا کر علماء و حکماء نے اطمینان کا
 سانس لیا۔ قانون الحاد کے ماتحت جس قدر بھی مقدمات چلائے گئے اور عہد بہ عہد ججوں نے
 شرمندہ ہو کر جو قلابازیاں کھائیں ان پر نظر ڈالنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ علم و سائنس نے ”ندہیب“
 کو کس ذلت کے ساتھ شکست دی ہے اور مسیحیت اپنی غلطیوں کا احساس کر کے کس طرح علم و
 حکمت کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوئی ہے!

۱۹۰۶ء میں ایک شخص ٹیلر کے خلاف سر جیمز ہیل کی عدالت میں قانون الحاد کے ماتحت
 مقدمہ چلایا گیا۔ ٹیلر کے خلاف الزام یہ تھا کہ اس نے حضرت مسیح اور انجیل مقدس کی شان میں
 گستاخی کی تھی اور دانستہ قانون الحاد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے الحاد و بدمعہ کی راہ پر
 قدم مارا تھا۔ فاضل جج سر ہیل نے ملزم کو سزا دیتے ہوئے اپنے فیصلہ میں لکھا۔

(۱) انگلستان کا قانون مسیحی اور خدائی قانون ہے اور اس کی خلاف ورزی مسیحیت سے

انحراف کے مرادف ہے۔

(۲) ملزموں کی رائے اور عقیدہ مسیحی تعلیم کے خلاف ہے لہذا وہ ملحد اور قابل سزا ہیں۔

عدالتوں کے فیصلے | رائے اور علم کو چونکہ منظر و منصور ہونا تھا اس لئے انگلستان کے مذہبی اور قانونی فیصلوں میں تغیر رونما ہوا اور مذہب نے شکست کھانے کے لئے تیاری شروع کر دی۔

۱۸۸۳ء میں تین اشخاص برٹیا لا۔ نوٹ اور ریمزے کے خلاف اس الزام میں مقدمہ

چلایا گیا کہ انھوں نے اخبار ”فری تھنکر“ میں چند ملحدانہ مضامین شائع کئے تھے مقدمہ کی سماعت کوئیز بنچ میں لارڈ چیف جسٹس کالریج (Coleridge) نے کی۔ لارڈ موصوف پر زمانہ کا اثر پڑ چکا تھا وہ سمجھتے تھے کہ آزادی رائے پر قانون الحاد کے ماتحت مقدمات کی سماعت نہ صرف ان کی شان کے خلاف ہے بلکہ کلیسا اور مسیحی نظام کے لئے رو سیاہی کا موجب بھی ہے۔ اپنے سرکاری دکیل کے دلائل کا جواب دیتے ہوئے فرمایا۔

”کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ ایک مسیحی مذہب کا منکر (مثلاً یہودی) عدالت کی کرسی

پر بیٹھ کر قانون الحاد کے ماتحت ملحدین کو سزا دے سکتا ہے حالانکہ سزا دینے والا خود

مسیحیت کا منکر ہے! کیا قانون الحاد کی اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور تضحیک ہو سکتی ہے؟“

آخر طویل طویل بحث و تمحیص کے بعد فاضل جج نے تسلیم کیا کہ ملزمین قابل سزا ہیں اس لئے

نہیں کہ انھوں نے ملحدانہ مضامین شائع کئے بلکہ اس لئے کہ ان کی اشاعت کا طریقہ نسلط تھا! یعنی

قانون الحاد کی زد میں طریقہ (Manner) آتا ہے۔ نفس مضمون (Matter) نہیں آتا!

۱۹۰۵ء میں ایک شخص ہنری بولٹر کے خلاف بائی بری کو رزم میں ملحدانہ تقریر کرنے کے

۱۰۳ ————— (“Penalties upon opinion”) صفحہ ۱۰۳

خلافت جسٹس فلی مور کی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ ۱۹۱۱ء میں تھامس ولیم اسٹورٹل کے خلافت وکٹوریہ اسکوائر میں زندیقانہ تقریر کرنے کے الزام میں جسٹس جورج کی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اسی طرح ۱۹۱۲ء میں مسٹر اسٹیفنسن کے خلافت کالج اسکوائر میں تقریر کرنے کے جرم میں استغاثہ دائر کیا گیا جس کی سماعت جسٹس ایلیڈن بنکس نے کی ان تین مشہور مقدمات میں فاضل ججوں نے ملزموں کے خلافت فیصلہ صادر کرتے ہوئے اعلان کیا۔

”ایک شخص مذہب پر حملہ کرتے ہوئے بھی جرم الحاد کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ ضروری نہیں کہ جو شخص مذہب کے بعض نظریات پر حملہ آور ہو وہ ملحد بھی ہو اور اس پر قانون الحاد کے تحت مقدمہ بھی چلایا جائے۔ ہر شخص مذہبی معاملات میں آزادی کے ساتھ گفتگو کرنے کا مجاز و حقدار ہے۔ البتہ اسے اپنی حدود متعین کر لینی چاہئیں اور اسے اس مقام کو فراموش نہ کر دینا چاہئے جہاں وہ گفتگو کر رہا ہے اور نہ ان سامعین کو نظر انداز کرنا چاہئے جن کے جذبات کو ٹھیس لگنے کا امکان ہے۔“

غور فرمائیے کہ علم و حکمت سے مرعوبیت اور مذہب کی شکست کا یہ کتنا عبرتناک نظارہ ہے کہ انگلستان کی عدالتوں کے فاضل جج قانون الحاد کو شرمندگی اور مذہمت کے ساتھ استعمال فرما رہے ہیں۔

(۱) ۱۹۰۶ء میں سر ہیل نے ۱۹۰۲ء و ۱۹۰۳ء میں تھامس وولسٹن اور لارڈ ہارڈیک نے اپنے فیصلوں میں لکھا کہ چونکہ ملزم کی رائے اور عقیدہ مسیحی تعلیم کے خلافت ہے لہذا وہ قابل سزا ہی (۲) ۱۹۰۳ء میں جسٹس کالریج نے فیصلہ صادر کرتے ہوئے پہلی بار انگلستان کو آگاہ کیا کہ قانون الحاد کے ماتحت ملزم کو سزا اس لئے دی جاتی ہے کہ اس نے اظہار رائے کیلئے غلط طریقہ

۱۵ ”Penalties upon opinion“ صفحہ ۱۲۲

استعمال کیا تھا اس لئے سزا نہیں دی گئی کہ اس کی رائے مذہب کے خلاف تھی،

(۳) ستمبر ۱۹۱۱ء اور ستمبر ۱۹۱۲ء میں جسٹس فلی مور جسٹس مورج اور جسٹس ایڈن بنکس نے یہ فیصلے صادر فرمائے کہ نہ تو مذہب کے خلاف کسی رائے کا اختیار کرنا جرم ہے اور نہ کسی خاص طریقہ سے اظہار رائے خلاف قانون ہے بلکہ اصل جرم یہ ہے کہ مقام اور ماحول کو نظر انداز کر دیا جائے! گویا پہلے رائے اور خیال کو جرم قرار دیا گیا پھر آزادی رائے کو طریقہ کی طرف منتقل کیا گیا اور آخر میں طریقہ کو بھی مقام اور ماحول میں تبدیل کر دیا گیا! یہ سب کچھ علم و حکمت اور ضمیر کی آزادی کی خاطر ہوا اور اس طرح سائنس کو کامیابی اور فتنہ دی حاصل ہوئی اور مسیحیت کو ہر میت اور شکست اٹھانی پڑی!

نتیجہ | اگرچہ یہ بحث ابھی تشکیلی ہے مگر اس حقیقت کی جانچ پڑتال کے لئے کافی ہے کہ مذہب اور سائنس میں معرکہ سے مراد مسیحیت اور سائنس کا تصادم ہے اسلام اور سائنس کی جنگ نہیں ہے کیونکہ (۱) مسیحیت اور کلیسا نے ہی علوم و اکتشافات کا مقابلہ کیا اور انہیں کتب مقدسہ کے منافی قرار دیا۔

(۲) یورپ کے علماء اور محققین نے علم کے ہر شعبہ پر بحث کرتے ہوئے مسیحیت اور اس کے عقائد و رسوم پر ضرب لگائی اور صاف الفاظ میں اعلان کیا کہ سائنس مسیحیت کے جہل اور کلیسا کے جمود کا ردِ عمل ہے۔

(۳) پوپ اور کلیسا اور محکمہ اعتبار ہی نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں علماء و علماء کو قتل کیا یا زندہ جلایا اور ہزاروں کی جانیں تسکینوں میں کس کر نکالیں۔

(۴) علم و دانش اور سائنس و اکتشافات اپنی جگہ پر قائم رہے اور مسیحیت کو ان کے لئے جگہ خالی کرنی پڑی مسیحیت نے سائنس کے مقابلہ پر شکست کا اعتراف کیا اور اس کیلئے تین طریقے اختیار کیے۔

(۲) سائنس اور مسیحیت میں کوئی معرکہ اور تصادم نہیں ہے حالانکہ سائنس آج بھی پکا کر اعلان کر رہی ہے کہ "نہیب" اور سائنس میں کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ بقول اسے۔ این وائٹ ہیڈ۔
 یا تو نہیب کو سائنس کے لئے جگہ خالی کرنی پڑے گی یا سائنس نہیب کے مقابلہ پر فنا ہو جائے گا۔
 یہ حال نہیب اور کتب مقدسہ کے حاملین نے سائنس کے ان ہی نظریات کو تسلیم کر لیا جن کی بنا پر یہ سارا طوفان کھڑا کیا گیا تھا۔ (ج) سائنس کی خاطر کتب مقدسہ میں تادیبیں کی گئیں اور سائنس کے خلاف جو باتیں نظر آئیں انہیں تمثیلی حقائق سے تعبیر کیا۔ اس کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ تو راؤ اور دیگر صحائف کی داستانیں افواہوں پر مبنی ہیں۔ تاریخی مضمران میں بہت کم ہے۔ متعدد صحائف کو جعلی اور بیشتر حصص کو امحاتی تسلیم کیا گیا۔

(۵) پوپوں، کلیساؤں اور حکمرانوں کی ظالمانہ اور جاہلانہ کارگزاریوں پر پردہ ڈالا گیا اور زمامت کے باعث حقائق کو چھپایا ان میں تادیبیں کرنے کی کوشش کی گئی۔
 (۶) عدالتوں کے ظالمانہ فیصلوں نے ہزاروں کو مجوس زنداں بنایا اور پھر سائنس کی خاطر فیصلوں اور دلیلوں کا رخ پھیر دیا گیا۔

اب بتاؤ کہ مندرجہ بالا دفعات میں سے کوئی دفعہ بھی اسلام کی طرف منسوب کی جاسکتی ہے؟ ان امور میں سے کسی ایک ام کے لئے بھی اسلام اور مسلمانوں کو ذمہ دار گردانا جاسکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر اس خیال کی غلطی خود بخود آشکارا ہو جاتی ہے کہ نہیب اور سائنس کے معرکہ میں اسلام بھی شریک ہی رہا یہ سوال کہ سائنس کے بہت سے نظریات اسلامی عقائد و حقائق کے خلاف ہیں مگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہیں اگر سائنس نام ہے واقعات اور مشاہدات کا جو حق اور یقین پر مبنی ہو تو ایک مسئلہ کا نام نہ ہو جو اسلام کے کسی مسئلہ سے متصادم ہو۔ قرآن کریم کتاب فطرت ہی اور سائنس اس کا عملی تجربہ اور ظاہر ہے کہ تجربات و مشاہدات کا تصادم فطرت کے حقائق سے نہیں ہو سکتا۔

اُردو کی جدید شاعری اور اقبال

فلسفہ اسلام اور اقبال کا کلام

(۲)

از جناب مولوی رفعت احمد خان صاحب ایم۔ اے پکچر گورنمنٹ کالج الموڑہ

انسان کا قدرتی احساس | در حصول کامیابی و راحت، انسان کے قلب کی فطرتی تڑپ ہے۔ اور
اور متناسے فطرت اساس | قدرتی تمنا اور طلب۔ لیکن اس کامیابی یا راحت کی تحدید و تعریف کے
پردہ میں اختلافات کی ایک دنیا آباد ہے۔ ایک ظاہر میں شخص کی نظریں کم نگاہی اور کوتاہ بینی
کے باعث یہ نشاط انگیز حقیقت اس ظاہری حیات کے تار و پود میں الجھ کر کائنات بے ثبات کے
حدود میں مرکوز و منحصر ہو کر رہ گئی ہے اور "حیات ظاہری" کا اس کی حقیقت شناس نگاہوں
سے غائب ہونا گویا تمام راحتوں کے لئے فنا کا پیغام ہے لیکن بصیرت افزہ نگاہوں کے لئے یہ
حقیقت ہر انگڑہ نقاب ہو چکی ہے کہ یہ زندگی کسی دوسری حیات سردی کے لئے محض ذریعہ
کامیابی ہے۔ ورنہ حقیقی راحت اس دنیا کی غم انگیز مسرتوں اور سکست آمیز نصرتوں سے بہت
دور ہیں۔ اب قدر تا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس احساس زریں کی کار فرمائی ہے جس نے
ان حقیقت انباز نگاہوں کا زاویہ نظر اس طرح بدل دیا ہے لیکن جواب بھی بالکل فطری ہے
در اصل اس حیرت کدہ عالم میں مظاہر و آثار کے گونا گوں تغیرات اور بوقلموں واثقات طرح
کی پابندیوں کے احساسات اور فطری رجحانات و وجدانات سے انسان فطری طور پر متاثر
ہوتا ہے یہی تاثرات قدر تا کسی ایسے ناظم حقیقی کی طرف انسان کی رہنمائی کرتے ہیں جس کی
ہستی مآد و مطلق ہے۔

ناچیز میں پھر بھی ہیں بڑی چسبہ زنگم دیتے ہیں کسی ہستی مطلق کی خبر ہم
 اسی احساس و ايقان سے انسان کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے اور کامیابی حیات کا مفہوم
 نہایت وسیع ہو جاتا ہے۔

فطری قانون اور انسان کے ملائق گونا گوں | اگر انسانی ملائق و تعلقات کی فطری تقسیم کی جائے تو
 ایک فرد کے سہ گونہ تعلقات ہونگے۔

(۱) ایک انسان کا وہ تعلق جو بہ حیثیت مخلوق کے اپنے خالق سے ہے جس کو اصطلاح
 دیان میں عبادات کہتے ہیں۔

(۲) ایک انسان کا وہ تعلق جو بنی نوع انسان سے ہے جس کو بزبان دیگر معاشرت و
 معاملات سے تعبیر کرتے ہیں۔

(۳) ایک انسان کا وہ تعلق جو خود اپنے نفس سے ہے جس کی تہذیب کو تہذیب نفس
 و اخلاق یا تصوف کہہ سکتے ہیں اور جو نفسیات سے متعلق ہے۔

اس فطری تقسیم کے بعد حیات انسانی کی تکمیل انہیں سہ گونہ تعلقات کی کامیابی پر منحصر ہے
 اس لئے یہ ادعا بالکل حق بجانب ہے کہ جو قانون حیات یا نظام زندگی ان سب تعلقات میں
 انسان کی رہنمائی کرے وہی قانون کامیاب قانون فطرت کہلائے گا مستحق ہے درزیوں تو
 ابتدائے آفرینش سے لے کر اب تک اصلاحات و تنظیمات ادیان اور انجمنوں، سوسائٹیوں،
 لیگوں اور ریفرمز (Reforms) کے پردہ میں ہمارے تو ان دنوں کے سامنے آچکے ہیں۔ اقبال
 کے نزدیک یہ جامع قانون فطرت، قانون اسلام ہے۔ دراصل اسلام کی جامعیت و ہمہ گیری کا
 یہ عالم ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی شبہ ایسا نہیں جس کے لئے اسلام کے زیریں اصول و قوانین
 کے مابناک لمعات شمع ہدایت اور رہبر طریقت نہ ہوں۔ اس ہمہ گیر اور جامع فلسفہ حیات کی

ترجمانی اقبال کا خاص موضوع ہے اسی آئین حیات کی تفسیر میں ایک جگہ فرماتے ہیں۔

اں کتابے زندہ قرآن حکیم حکمت اولایزالی قدیم
گر تو میخوای مسلمان زیتن نیست ممکن جز بہ قرآن زیتن

فلسفہ اسلام میں توحید و رسالت کے ايقان کے بعد بقائے حیات و حیات بعد المات کے نام مراحل کی تصدیق وہ عقیدہ ہے جو راحت جاودانی کا سامان اور عمل کی جان ہے۔

یقین انسان کا سرمایہ تعمیر ملت ہے یہی قوت ہے جو صورت گاہ تقدیر ملت ہے

یقین محکم عمل پیسہ محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمیریں

اقبال نے نیشے کی طرح خدا کا منکر ہے اور نہ برگسان (Bergsman) کی طرح مادہ پرست۔ اقبال کی یہی وہ عمیق نگاہ اور نظر حقیقت آگاہ ہے جس کے باعث ان کو مغربی فلسفہ دانوں پر بدرجہا فوقیت و امتیاز حاصل ہے۔ مغربی کوتاہ بین اور سطحی نظر رکھنے والے فلسفیوں سے اقبال اور اس کے اسلامی معتقدات اور فلسفیانہ تعلقات کا کیا موازنہ؟

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

بقائے حیات کے اس عقیدہ کے سامنے زندگی میں یاس و قنوط اور موت سے خوف و ہراس کو فی معنی نہیں رکھا۔ اقبال نے اس حدیث شریف کی بار بار ترجمانی کی ہے کہ موت ایک ایسا پل ہے جو ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملاتا ہے۔

ہرگز نمیرود آنکہ دلش زندہ شد عشق ثبت است بر جریہ عالم دوام

اس مضمون کی ترجمانی میں اقبال کی نادر شبہات، فلسفیانہ انداز، دلکش طرز ادا اور جدت طرائف نے ہر شعر کو اثر و تاثیر سے ہم آغوش کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر چند اشعار پر یہ ناظرین میں جن سے بقائے روح حقیقت موت و حیات اور حیات بعد المات کے اعلیٰ مضامین کا عجب

سحر آفریں اثر دل پر پڑتا ہے۔

زندگانی سے پڑانا خاکداں معور ہے
موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے
خوگر پرواز کو پرواز میں ڈر کچھ نہیں
ہے اگر ارزاں تو یہ سمجھو اجل کچھ بھی نہیں
آہ غافل موت کا راز نہاں کچھ اور ہے
موت کی لیکن دل ناداں کو کچھ پروا نہیں

موت میں بھی زندگانی کی تڑپ مستور ہے
خواب کے پردے میں بیداری کا اک پیغام ہو
موت اس کلشن میں جز بنجیدن پر کچھ نہیں
جس طرح سوئے سے جیتے میں خلل کچھ بھی نہیں
نقش کی ناپائیداری سے عیاں کچھ اور ہے
شب کی خاموشی میں جز ہنگامہ فردا نہیں

نکست سے یہ کبھی آشنا نہیں ہوتا
جو ہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں
زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں
نظر سے چھپتا ہے لیکن فنا نہیں ہوتا
آئینہ سے غائب تو ہوتا ہی فنا نہیں
ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں

آخری دو اشعار کے مضمون کو انگریزی زبان کے ایک شاعر ایچ۔ ڈبلائی لانگ فیلو (H.W. Long Fellow) نے بھی اپنی نظم "نغمہ حیات" (The Poem of Life) میں نظم کیا ہے۔ لیکن لانگ فیلو کا فلسفہ عمل اقبال کے مکمل فلسفہ حیات کے سامنے کیا حققت رکھتا ہے۔ اس وقت تو لانگ فیلو کے صرف دو اشعار پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ یہ مختصر مضمون موازنہ کی تفصیلات کی تائید نہیں لاسکتا۔
*Life is ear nest, life is real. And the grave is not its goal.
Dust thou art to dust returnest was not spoken of the soul.*

مسئلہ تصوف اور حیات کے اس جانفرا احساس اور اشتیاق انگیز جذبہ کے بعد اس دارالحسنہ فلسفہ عمل و اختیار میں عمل ہی ہستی انسان کا صحیح مقصد رہ جاتا ہے۔ لیکن چونکہ انسان کی

دوسری پابندیوں کی طرح اس کا دائرہ عمل بھی اس کی محدود قوت و اختیار کا پابند ہے۔ اسی لئے اقبال اسلام کے جس فطری امر کے ترجمان ہیں وہ یہ ہے کہ انسان صرف اپنے اختیاری افعال کا مکلف ہے غیر اختیاری افعال کی نہ اس سے پریشانی نہ ان پر مواخذہ۔ خالق بے نیاز کے اس آئین فطرت انباز کے مطابق اس دہر عبرت آمار میں انسان کے دائرہ عمل کا یہی مرکز قرار پاتا ہے کہ وہ اختیاری اعمال میں کوتاہی نہ کرے اور غیر اختیاری کے درپے نہ ہو۔

کار خود کن کار بیگانه کن

اس راہ حیات میں عمل درکار ہو کسی نے خوب کہا ہے۔

کار کن کار بگذر از گفتار اندرین را و کار باید کار

عمل پیہم میں اس کی زیت کار از مضمہ ہے۔ کوشش ناتمام ہی حقیقت حیات کا آئینہ دار ہے۔ سعی مسلسل کوشش مستقل اور سخت کوشی اس کی کامیابی کے مراحل و وسائل ہیں لیکن کامیابی حیات کے اس فطری فلسفہ کے فہم و ادراک کے بعد انسان اپنی سعی و کوشش کے اتمام و انجام اور غیر اختیاری ثمرات و نتائج کے انتظار و افکار میں ایک لمحہ بھی ضائع کرنا پسند کرے گا۔ دراصل اسی کوشش زیت اور کشاکش غم ہستی میں انسان کا وہ ذوق و عرفان اور عیش و با و داں پنہاں ہے جو صوفیائے سالکین کی عمر بھر کی جدوجہد کا صحیح سرمایہ دار ہے۔ شیخ سعدی نے خوب کہا ہے

دفتر تمام گشت و بہ پایاں رسید عمر ماہم چاہاں در اول و صفت تو مانده ایم

اسی آئینہ حقیقت نے اقبال کے قلب مرآتیں اور نظر حقیقت میں کو سراپا استفسار اور شہید جستجو بنادیا۔ چنانچہ بیگانہ حقیقت اور نا آشنائے معرفت، جاہل و متصوفہ کی طرح انھوں نے اپنی سعی عمل کے ثمرات کیلئے محبت خاطر کو برہم نہیں ہونے دیا۔ ایک جگہ اسی تشنہ کامی کی غرض و غایت کی طرف شیخ سعدی اشارہ فرماتے ہیں۔

نہ بخش غایتے دار و نہ سعدی راسخ پایا
بمیر و شہنشاہی دور یا ہچناں باقی

در اصل ۵

نہ ہرگز قطع گردد جان عشق از دید نہا کہ می بالند خود ایں راہ چو تاک از برید نہا
کیونکہ جب صفات خداوندی غیر محدود ہیں تو ان کی معرفت کیسے محدود ہو سکتی ہے۔ پس
ہمارا کام تو طلب و تلاش ہے۔ تلاش و جستجو ہی جدوجہد کا پیش خمیہ ہے اور سعی و عمل کا مقدمہ۔ اس
طریق میں ناکامیاں ہی کامیابی کے لئے رہنما ہیں۔

رہنمائے طریقت حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جن کے
فیوض و برکات سے عرب و ہند اور دوسرے ممالک مستفیض ہوئے اس مسئلہ کے ضمن میں ایک خاص
نکتہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ ثمرات عمل کی جانب التفات اور ان کا انتظار اک حجاب ہے
گو یہ حجاب نورانی سی لیکن حجاب ظلماتی سے اشد ہے کیونکہ بعض سائلین اس طرف متوجہ ہو کر غلطی سے
اس کو حجاب ہی نہیں خیال کرتے اس لئے مقصود سے دور جا پڑتے ہیں۔ اور جمعیت قلب کو ٹیٹھتے ہیں
جو اصل چیز ہے۔ جو التفات بھی محبوب حقیقی کی جانب توجہ تمام کرنے میں مغل اور برہم زن جمعیت دل
ہو عین مقصود نہ ہونا چاہئے۔

یک چشم زدن غافل از انشا نباشی شاید کہ بنگاہ کند آگاہ نباشی
چنانچہ اقبال مجیب دلکش و دنوازا انداز میں اس اسلامی فلسفہ کی ترجمانی فرماتے ہیں جو حقیقت
سے ہٹکار اور فطرت کا آئینہ دار ہے۔ ملاحظہ ہو۔

تلاش و جستجو طلب و آرزو (گل رنگیں سے خطاب)

مطمئن تو ہے پریشاں مثل بورتہا ہوں میں زخمی شمشیر ذوق جستجو رہتا ہوں میں
یہ تلاش متصل شمع جاں افروز ہے تو بن ادراک انساں کو خرام آموز ہے

ضمیرِ عالم میں روشن چسپاں رخ آرزو کر دے
آئینہ نمودید تھی لبِ مائل گفستار تھا
دوا برد کم کی بے مجروح تیغِ آرزو رہنا
منصرب رکھتا ہے میرا دل بیتاب مجھے
آرزو نورِ حقیقت کی ہمارے دل میں ہو
جنت تری پنہاں ہو ترے خونِ جگر میں
پیامِ مشرق میں لکھتے ہیں "ہستم اگر می روم گردنم میتم" گویا حرکت و عمل زندگی کا صحیح
نشان اور سی و کوشش اس کی جان ہے اور یہی عینِ اسلامی فلسفہ ہے۔

(باقی آئندہ)

تسکر کارِ مدینہ کی زبان صرف چھ مہینے میں سیکھ لیجئے

عصرِ حاضر کی معرکہ آرا تصنیف کلامِ عربی ایسے انقلاب انگیز تعلیمی اصول پر لکھی گئی ہے کہ آپ باسانی بغیر استاد
کی مدد کے، بغیر رٹے، ایک گھنٹہ روزانہ اس کا مطالعہ کر کے، صرف چھ مہینے میں اتنی عربی زبان سیکھ سکتے ہیں کہ
قرآن و حدیث کو سمجھ سکیں عربی اخبارات و رسائل کو پڑھ سکیں اور حسب ضرورت عربی زبان میں گفتگو اور
خط و کتابت کر سکیں اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قواعد، زبان، ترجمہ و انشاء اور جدید و
قدیم لغت سب کچھ ایک ہی کتاب میں موجود ہے

کتابت و طباعت دکانِ عمرہ، قلعہ متوسط، صنعت (ہر دو حصہ) ۲۱۶ قیمت ایک روپیہ چار آنے

ملنے کا پتہ: "مکتبہ برہان" قزوین، غنی، دہلی

مدرس عالی کا نادر الوجود فارسی ترجمہ

(از جناب سید محبوب صاحب رضوی کیٹلاگر کتب خانہ دارالعلوم دیوبند)

دوسری علمی زبانوں کے مصنفات کے تراجم کی طرح کچھ عرصہ سے اردو کی تصانیف کو تراجم کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، ان تراجم کی فہرست میں علامہ شبلی کی علمی اور تاریخی مصنفات انفاق اور سیرۃ النبیؐ وغیرہ کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ لیکن یہ امر تعجب انگیز ہے کہ زیر تعارف ترجمہ علمی یا تاریخی نہیں بلکہ ادبی ہے، یعنی خواجہ الطاف حسین حالی کے مشہور مدرس "مد و جز" اسلام کا فارسی ترجمہ، یہ ترجمہ اب سے نصف صدی قبل ۱۸۹۶ء میں مولوی فیروز الدین احمد کشمیری المتخلص فائضی وکیل ہائی کورٹ ریاست کشمیر کا کیا ہوا ہے۔ ترجمہ کا سبب خود مترجم کے الفاظ میں یہ ہے :-

”ترجمہ بالخصوص بنابر فائدہ و ترغیب و تحریص حصول تعلیم و تربیت مسلمانان کشمیر و

بالتیسیم بنابر فائدہ مسلمانان کہ از زبان اردو نا بلداں“

آگے چل کر فاضل مترجم لکھتے ہیں :-

”مدرس عالی رادرسلک نظم اردو کشیدہ باقویہ بے حس اسلام ہندوستان متحرک ساختہ

درجہ اسلام شوق حصول علوم و فنون برائینختہ ہرگاہ اکثر اہل کشمیر از زبان اردو نا بلداں

در زبان شیریں پارس ملاوہ از کشمیر و اکثر مسلمانان سکان عالم روا ہے تمام دار و در

کشمیر زبان پارسی بہنزلہ ہمزبان ادبی در اہل کشمیر مردج است راجرم بجائے اینکه

دارالعلوم دیوبند کے کتب خانہ میں شعبہ ادبیات فارسی کے تحت نمبر ۶۷ پر یہ ترجمہ ”مدرس فائضی“ کے نام سے خدیج و موجود ہے

کتابے جدید صورت تصنیف یا بہ ترجمہ مسدس بفارسی کشیدن مناسب و مکتفی انگاشتم کہ
ازاں آنچه مطلب است حاصل است و اسوائے کشمیر اکثر سکاں عالم ازین ترجمہ
فائدہ مرتب سے تواند شد،

ہر گاہ بہ عالم اسلام عجم و ترک و چین و تاتار و کشمیر و اکثر بلاد عالم زبان فارسی مروج است
و گروہے را انتہا از شکرستان زبان ہندیہ فائدہ و بلج فارسی ساختہ و اکثر کتب دین
در اکتشاف عالم الی آلاں بزبان فارسی زبیب تفسیرے یا بند لاجرم حمیت اسلام
بر دلم خود قے فارسی ساختہ و مسدس را بزبان فارسی ترجمہ تائیم تاخوان باقی اسلام
از فیض فارسی نباشند چنانچہ بمثل جذب باری ترجمہ اش شروع کردم،

مترجم نے ترجمہ کے حقوق حاصل کرنے کے لئے مصنف کو جو خط سرسید کی معرفت لکھا ہے اس
میں لکھتے ہیں :-

”میرے خیال میں کشمیریوں کو حیات تازہ دینے کے لئے سب سے اول مسدس کا ترجمہ
کرنا ضروری تھا اور اس طرح کشمیر کے ساتھ تمام فارسی داں ممالک کو اس سے فائدہ پہنچنے
کی امید ہے۔“

اس ترجمہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نفس مضمون کے علاوہ جس سلاست، روانی، جہنگلی
زور بیان، مدد جزر اور آمار چڑھاؤ وغیرہ و خصوصیات کا مسدس حالی حامل بعینہ وہی خصوصیات
اور کمالات اس ترجمہ میں موجود ہیں، زبان کی وہی جہنگلی ہے، وہی سلاست و روانی
ہے، وہی زور بیان ہے، وہی مضامین کا مدد جزر اور آمار چڑھاؤ ہے۔ غرض معلوم یہ ہوتا ہے کہ
خود مصنف نے اس کو فارسی میں نظم کیا ہے، ترجمہ کا یہ وہ کمال اور خوبی ہے جس میں بمثل بہت
کم لوگ کامیاب ہو سکے ہیں۔

یہ ترجمہ مستدس فاضل کے نام سے ۲۲ × ۸۰ تقطیع کے ۷۷ صفحات میں ۵۱ اس میں خواجہ حالی
 دیا چہ کا فارسی ترجمہ بھی شامل ہے، حواشی کا ترجمہ بھی فارسی میں کر دیا گیا ہے، ۱۸۸۶ء
 مطبع اختر ہند کشمیر میں مطبوع ہوا ہے، مگر مطبوع ہونے کے باوجود کیا اب اور نادرا الوجود بننے
 اکثر قلی کتب سے کم نہیں ہے، اور اس وقت اس کے تعارف کی وجہ اس کا نادرا الوجود
 تھا ہی ہے۔

ترجمہ کے جتہ جتہ از خردارے، چند بند پیش کش ہیں:-

زحمت چہ خوش گفت بقراط دانا پرسید چوں لاددا گوز دانا

بناشد علاجش نباشد ز دانا ددارد مرض ہر دوحی کردہ پیدا

مگر آں مرض را کہ آسان گیرد

طیب پنچہ گویند نہ بان گیرد

علامت سبب گر بہ تشخیص جوئی بگزید صد نقص از ہرزہ پلوئی

علاج وز پرہیز و حیلہ جوئی مرض لاددا تا شود از چنوی

نہ مانوس باشند آں با اطباء

کہ مایوس گردند از زندگی

چنین حال آں قوم دامن بدنیا کہ در درجہ کشتیش باشد ز فیہا؟

کنارش بے دور و طوفان برپا گماں شد کہ شد غرق اینکہ خدایا

ز پہلو بہ پہلو مگر اہل کشتی

نمگردند و در خواب غفلت بہ کشتی

ولادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم :-

پاکایک شدہ غیرت حق بہ حرکت ہویدا سوئے بوقبیس ابر رحمت
اداخاک بطنی نمود آں ودلیت کہ دارد بر آں بد مسلسل شہادت

شد از پہلوئے آمنہ آں ہویدا
دعائے خلیل و نوید مسیحا

شدہ محو از عالم آثار ظلمت کہ پیدا شدہ ماہ برج سخاوت
نہ روشن شدہ نور مہ تابہدت کہ درابر بڈا ہتھاب رسالت
چہل سال بڈ چونکہ لطف خدا شد
میر نور طالع نہ غار حسرا شد

رسالت کی پہلی تبلیغ :-

کہ فخر عرب زبیر محراب و منبر ہمہ یکتاں ہمیش دست و بربر
گرفتہ شدہ روزے از حکم داور سوئے دشت بالابکوہ صفا بر
بفرمودہ شائرا کہ اے آل غالب
ہمائید ارا چہ صادق کہ کا دبا

بگفتہ "قوے ز اقوال و ما ز انیم کذب و شیندیم اصلا"
بفرمودہ دانید چوں ہجو مارا شاہا درید آ پنچہ گویم شمارا
کہ فوج گراں پشت کوہ صفا بر
بگوئند فرصت بہ غارت شست در

بفرمائے "برہرچہ مارا یقین شد" کہ قوت ہمہ صدق درست ہیں
 بفرمودہ "اگر گفتم این دلشیں شد" بگوش آوردید اینکہ عین الیقین شد

ہمہ قافلہ رفتنی ہست اینجا

بترسید زائیدہ خوفنا عیظما

بڈ آوازے از برق یا صوت ہاڈی بلرزاندہ کوہ و عرب جملہ دادی

نکو آفت تو بدل ہا رساندی کہ از خواب غفلت بہ عالم رہاندی

ز پیغام حق غل فلکندی بدینا

ز کوہ و جبل نام حق گشتہ گویا

تعلیم توحید :-

بود لائق زندگی ذات واحد بجان و زباں ہم شہادت بواحد

اطاعت ناجملہ فرمان واحد کمر بند و رخصت شان واحد

ہو اے گراز عشق باشد ہوائش

بکس سرسیارید الہ پائیش

توق مارید جز ذات باری عشق مارید جز ذات باری

ہراساں میاشید جز ذات باری طلبکار میرید جز ذات باری

ز شرکت مبرا بود ذات پاکش

ز ہسر غلا بود ذات پاکش

رحلت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم :-

رسانیدہ نعمات حق سمجھے امت ادا کردہ چوں جملہ فرائض رسالت
 بہ حق ماندہ بر بندگان نہ محبت نبی کردہ از خلق پس قصد رحلت

نبی رفت پس داشت اسلام دین را
 در اشت بہ تو میکہ کم دین دنیا

عهد خلافت خلفاء اربعہ :-

ہمہ حکم بردار اسلام و دین را مددگار اخوان اسلام و دین را
 خدا و نبی را وفا دار و دین را بہ بیوہ یتیمی و غمخوار دین را

ہمہ بودہ بیزار از کفر و باطل

ز سرشاری جام حق جملہ کامل

از اں جملہ حکاک رسم جالت ہمہ بیخ و بنیاد کن از کہانت
 برا حکام دین سر بر عین اعلیٰ بنام خدا خاتماں بخش دولت

بر آفت آنا سپر سینه کردہ

بجز ذات حق خوف کس ہم نہ کردہ

اگر در میاں اختلاف بد آئنا بنار و مدارش برا خلاص آئنا
 نہ بد اختلافی ز شر بودہ آئنا برا از آشتی بد خلاصی در آئنا

ز آزادی این اولیں موج گیتی

رواں بودہ یا بندہ راں مانع گیتی

علمی تاریکی کا زمانہ :-

خیال ترقی سے کردہ دوسرے کہ بدرجہ مسکوں پٹلمات یکسر
 تنزل بہ ہر قوم دلت موثر جاں از بلندی پستی بسرور
 چو انجم بہ افلاک رخسند و مین
 ہمہ در جہالت ز بے علمی و فن
 نہ ہنگامہ بد گرم عبرانیاں را نہ یاد و برد اقبال نصرانیاں را
 دفاتر پر اگندہ یونانیاں را پر شیدہ شیرازہ سامانیاں را
 بہ گرداب بد ذوق اہل روم
 بد از اہل ایراں چراغ سحر را

تہذیب و تمدن کی تعمیر :-

نمودند آباد ہر ملک ویراں ز راحت نمودند عالم بہ ساماں
 خطرناک ہر کوہ و بتر و بیاباں نمودند رشک ارم چو گلستاں
 بہار یکہ آوردہ امروز دنیا
 نہالی ست درد و عالم از آہنا
 نہ ہمارا راہ سبیل مصفا بہ سایہ درختان دو طرفہ ہر جا
 بپا کردن از میل و فرسخ نشا سیر راہ چاہ و سر اہا قیا
 ہمہ نقل تدبیر آئین آہنا
 از آں قافلہ جملہ ہست این شانہا

سیر و سیاحت کا ذوق :-

مدائے بسیر و سفر با بہ رغبت نودہ بہ ہر بڑا عظیم سیاحت
 زہرِ بحر و بر کردہ ہر واقفیت وطن گر بہ ہر پر بہ لٹکا اقامت
 وطن با سفر جملہ یکساں شمر دہ
 بہ ہر دشت و در خانہ خود شمر دہ

آثارِ صناید :-

بنا شد بریں طبقہ یک بڑا عظم ندارد عمارات آں خوب حکم
 عرب ہند و مصر اندلس شام و یلم بنا ہائے آں راست مہمور عالم
 کہ از کوہِ آدم الی کوہِ بیضا
 از آثارِ آنت پیدائشاں ہا
 چہ نگینِ صناعاتِ عالی مگر ہر آثارِ شاں در حوالی
 چہ مرقد کہ از گہندی زانِ طلایی چہ معبد کہ بدجلوہ گاہِ خدائی
 زمانہ ز پرکات گو کردہ عاری
 مگر ہیچ دیرانہ زان نیست خالی

علم ہیئت :-

سمرقند و اندلس ہیں سراسر بہر جا رصد گاہ شاں جلوہ گستر
 سوادِ مراغہ و گر قاسیوں پر صدا از زمین ہست جاری برابر
 نشانے رصد ہا ز آنا تکہ باقی
 منجم سماں کجا بہ الفراقی

معاہدہ یہودی نقطہ نظر سے

مکمل بحث

(از جناب شمس العلماء مولانا عبدالرحمن صفا پرنسپل دہلی یونیورسٹی)

جنوری دفروری سنگٹہ کے برہان میں ناظرین میرا ایک مضمون ”معاہدہ یہودی نقطہ نظر سے“ کے عنوان سے پڑھ چکے ہیں۔ اس مضمون کے تعلق مارتھ، اپریل اور مئی کے برہان میں جناب مولوی حفظ الرحمن صاحب نے اپنی دوسری طویل طویل تنقید شائع فرمائی تو میں نے اس تنقید کی تحقیق شروع کی ایک نمبر کا مواد بھی ادارہ برہان کو پہنچا۔ جواب آیا۔ جواب آپ کا حق ہے لیکن اس ”کہا“ اور ”کہتا ہوں“ کے عرض و طول سے برہان کا دامن وسعت تنگ ہے۔ اچھا ہو کہ تحقیق قہات پر اکتفا کیجئے اور اپنی بحث کے خاتمہ پر اپنی تحقیق کا آخری نتیجہ بھی لکھ دیجئے۔ بات معقول تھی اس لئے میں اپنی لکھی ہوئی تفصیل کو اختصار سے بدلتا ہوں اور ”ہال“ ”اول“ کے صفحات کو سطروں میں لانے کی کوشش کرتا ہوں اس دفعہ بھی جناب مولوی صاحب نے اپنی دوسری تنقید کی ابتدا ایک توضیحی تمہید سے فرمائی ہے۔ پہلی دفعہ تمہید کی تحقیق ہم ارادہ چھوڑ دی تھی۔ ہر دفعہ یہ مناسب نہیں اس دفعہ ضرورت بھی اسکی متقاضی ہو کہ اس تازہ تمہید سے بالکل انحصار نظر نہ کیا جائے۔ اس لئے اصل مسائل زیر بحث سے پہلے میں اس تمہید پر نظر ڈالتا ہوں۔

(۱) اس تمہید میں جناب مولوی صاحب نے جو طریقہ اثبات و معادرا استدلال کا اختیار فرمایا ہے

وہ دنیا جہان سے نرالا ہے عام قاعدہ یہ ہے اور ہونا چاہئے کہ پہلے کوئی مسئلہ یا دعویٰ ہو۔ پھر اس کے
 اس کے بعد حکم کی دلیل۔ لیکن رسالہ متحدہ قومیت اور اسلام کی حمایت میں جناب مولوی صاحب جس
 کو مصنف رسالہ کا دعویٰ فرماتے ہیں وہ رسالہ میں خود جناب مولوی صاحب کے بیان اور حوالہ کے
 مطابق بد میں آتا ہے یعنی ص ۶۹ - ۷۰ پر اور اس حکم کے طریق تعمیل اور حکم کا استشاد پہلا
 (یعنی ص ۴۲ - ۴۳ پر) اس پر طرہ یہ ہے کہ خود جن امور کو استشاد حکم اور طریق تعمیل حکم کہہ چکے
 انہیں کو مقدمات حکم بھی فرماتے جاتے ہیں۔ دیکھئے برہان ماریج صفحہ ۱۴۳)

(۲) اس طرفہ پر طرہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ رسالہ متحدہ قومیت و اسلام کا ہی ہے۔ جب
 حکومت کے اقدار اعلیٰ کا خاتمہ کرنا نہ ہی نقطہ نظر سے واجب ہے، حالانکہ رسالہ متحدہ قومیت اسلام
 کا نہ یہ موضوع ہے نہ اصل مسئلہ اس کا اصل موضوع اور مسئلہ ہے۔ قیام متحدہ قومیت کا جواز بلکہ
 وجوب جیسا کہ خود رسالہ کے نام اور اس کے بیانات ذیل ظاہر بلکہ اظہر من الشمس ہے۔

(۱) دہلی کی تقریر کا اصل واقعہ اور قومیت متحدہ کا خبر دینا۔

(۲) الفاظ قرآنیہ اور کلمات حدیث کا حل صرف لغات عرب سے ہوگا۔

(۳) قرآن شریف سے قوم کے معنی کی تحقیق۔

(۴) لفظ امت پر بحث۔

(۵) قومیت کے متعلق معنوی ابکاٹ

(۶) اسلام نے پیر دی کر کے دلوں کیلئے وحدت ملی قائم کر دی ہے،

(۷) متحدہ قومیت اور وطن سے تغیر

یہ رسالہ کے اہم ترین ابتدائی ابواب ہیں اس کے علاوہ مصنف نے رسالہ کے پانچویں اور

۱۵ تحریر میں چونکہ اختصار زیادہ ہے ناظرین برہان بابت اپج شکستہ پیش نظر رکھیں۔

میں صفحہ میں خود اس امر کی تصریح کر دی ہے کہ رسالہ کا اصل موضوع متحدہ قومیت اور اس کا مشورہ
 ضمنا اور باتیں بھی آجائیں گی۔ لیکن جناب مولوی صاحب ان سب باتوں کے باوجود بھی فرماتے
 ہیں کہ اصل مسئلہ ہے "اجنبی حکومت کے اقتدار اعلیٰ کا خاتمہ کرنا مذہبی نقطہ نظر سے واجب ہے۔ ظاہر
 ہے کہ جناب مولوی صاحب اصل مسئلہ کو اپنے کسی خاص پیش نظر دعا کی وجہ سے بدل رہے ہیں۔
 (۳) تمہید کے ان نمایاں غدد خال کی تصویر کے بعد اب آئیے جناب مولوی صاحب کی س
 ید کی طرف جو میرے ایک جملہ کے تحت میں دہ بکمال ہوفمنندی لکھتے ہیں، میں نے لکھا تھا۔
 "زیر بحث نامہ نبوی رسالہ متحدہ قومیت میں شرعی حکم کے طور پر استعمال ہوا ہے" میرے اس
 کی تنقید جناب مولوی صاحب یوں فرماتے ہیں۔

"اس مسئلہ میں دراصل شرعی حکم یہ ہے کہ مسلم مفاد کے لئے جہاد اور صلح و معاہدہ دونوں
 میں سے جو ضروری ہو وہ اختیار کرنا مذہبی فرض ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ "وَلَا
 جُنُودَ لِّلْإِسْلَامِ فَاجْتِمِعْ" نیز صحیح احادیث اور صلح حدیبیہ کا اسوہ حسنہ نص کا حکم رکھتے ہیں۔"
 اور صلح کی تائید میں امام شافعی کی کتاب الام سے تین حوالے نقل فرما کر اپنی طرف سے
 گویا ثبوت کر دیتے ہیں کہ جہاد و صلح دونوں فرض ہیں اور عند اللہ مساوی بھی،

(دہقان، مارچ ص ۱۴۳-۱۴۴)

ناظرین! انصاف کریں کہ اس تنقید کو میرے بیان سے کیا واسطہ ہے۔ جناب مولوی صاحب
 نے ازراہ کرم تبادیں کہ آپ کے اس مسئلہ میں جو مذہب اس کا ہے اس کا اشارہ الیہ میری تحریر کا کونسا
 مسئلہ ہے آپ کی تمہید کا کوئی مسئلہ اس اس کا اشارہ الیہ ہے تو ہوا کرے۔ میرے کلام کی تنقید سے
 اس کو کیا واسطہ۔ مگر مولوی صاحب کو خواہ مخواہ ایک پسند صلح و معاہدہ کی بحث کا اپنے درمیانے خاص
 کے لئے ڈالنا منظور تھا۔ بلا مناسبت بھی میرے کلام کی تنقید کے نام سے لکھا ارا۔ اور پھر ترجمہ بھی آیہ مذکور

کا وہ کیا کہ صلح و صلح اور اگر (غیر مسلم) صلح و معاہدہ کے لئے جھکیں تو تم بھی اس کام کے لئے جھک جاؤ۔
 جس کا مفہوم یہ ہے کہ غیر مسلم برسرِ پیکار ہوں یا نہ ہوں تم صلح کرنے کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کی طرف جھک جاؤ۔ حالانکہ قرآن مجید میں یہ حکم خاص صرف ان مسلمانوں کے بارے میں جو پہلے سے آمادہ پیکار تھے سورہ انفال کو پڑھتے ہیں بات سمجھ میں آئیگی۔ اس حکم خاص کی تعمیم بھی ہوگی تو یہی کہ جو نامسلم تمہارے اور تمہارے اللہ کے دشمن تم سے لڑنے مرنے کو تیار ہوں اور پھر امن و آشتی کی طرف جھکیں تو تم بھی امن و آشتی پر راضی ہو جاؤ یعنی جنوا کی ضمیر سے مطلق غیر مسلم مراد نہیں اور یہ ظاہر ہے کہ اس قیود و اطلاق سے غیر مسلم کے مفہوم میں کس قدر تفاوت ہو جاتا ہے جناب مولوی صاحب نے جنوا کی ضمیر کے مصداق کو مطلق ٹھہرا کر اپنی طرف سے آیت میں یہ گنجائش پیدا کر لی ہے کہ غیر مسلم اپنا صلح و صلح چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو ان سے صلح کرنا فرض ہے ان جنوا المسلم فاجنح لھا کا (جو حکم خدا ہے) یہی مدعا ہے حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے (رہا یہ امر کہ کیا بنائے وطن مسلمانوں کے ساتھ جب تک کہ وہ نہ لڑ رہے ہوں یا لڑنے پر آمادہ نہ ہوں صلح یا معاہدہ یا موافقہ دامن و آشتی سے رہنا سہنا، اسلام میں جائز ہی نہیں؟ یہ میرے نزدیک یقیناً جائز ہے لیکن نہ آیہ مذکورہ بالا کے حکم سے کما لایحییٰ

امام شافعی کی کتاب الام سے جناب مولوی صاحب نے در باب صلح تین عبارتیں نقل کی ہیں اور تیسری عبارت کو استشاد قرار دیا ہے لیکن وہ نہ دوسری عبارت (ص ۱۰ کتاب الام) سے استشاد ہو سکتی ہے (کیونکہ استشاد اس سے پہلے ص ۹ کتاب الام) آیا ہے) اور نہ پہلی عبارت (ص ۱۰ کتاب الام) کا ذکر استشاد سے پہلے کی عبارت (و قد کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتال کثیر من مل الاوثان بلا مہادنة اذ نسا طت دورہم عنہم مثل نبی تمیم و ربیعہ و اسد و طیبی حتی کانوا ہم الذین اسلموا) کو جناب مولوی صاحب نے صاف حذف کر دیا

لہٰذا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ وہ (مشرکین جو آمادہ جنگ ہیں) صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کی طرف جھک جاؤ۔

مانا کہ جناب مولوی صاحب نے کتاب الام سے جو عبارت استشہاد کے نام سے نقل کی ہے وہ
استشہاد کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن وہ اپنی جگہ پونہ استشہاد ہے نہ امام شافعی نے اس کو
استشہاد کے طریق پر استعمال کیا ہے۔ جناب مولوی صاحب نے بہ تصرف بجا اسے استشہاد ٹھہرایا ہے
کتاب الام سے باب المہاذنتہ پڑھئے۔ تصرف بجا کار از کھل جائے گا مگر یہ خیال رہے کہ شہادت اور
مشہود علیہ میں فصل نہیں ہو کر تا ورنہ شہادت کے اول میں کوئی لفظ ایسا لاتے ہیں کہ معلوم ہو جائے یہ
شہادت ہے۔

جہاد اور مہاذنتہ بھی (خواہ وہ بجا ہو یا بلا سہارہ) دونوں ہم مرتبہ نہیں۔ جناب مولوی صاحب
نے چاہا ہے کہ فہذا فرض اللہ علی المسلمین قتال الفرقین من المشرکین وان یہاد فہم
کی سند پر امام شافعی کی زبان سے جہاد اور مہاذنتہ کو برابر کا فرض بنا دیں تاکہ ان کا یہ مدعا حاصل ہو جائے
کہ جہاد کی طاقت نہیں ہے تو مہاذنتہ صلیٰ لازمی ہے معلوم ہوتا ہے اسی مدعا کے لئے تو جناب مولوی
صاحب نے مہاذنتہ غیر صلیٰ کے متعلق امام شافعی کی وہ عبارت حذف فرمائی ہے جو قد کف رسول
اللہ سے شروع ہوتی ہے اور ہم ابھی نقل کر چکے ہیں۔

جناب مولوی صاحب کا یہ دعویٰ بھی بلا دلیل ہے کہ امام شافعی اور ابن قیم نے (برہان پرح
ص ۱۷۵) عہد نامہ زیر بحث سے استناد کیا ہے۔ ان حضرات نے تو کہیں عہد نامہ یا ابن الحق و ابو
عبید کی روایت کا نام نہیں لیا ہے یہ خود جناب مولوی صاحب کا فہم و تباس ہے کہ وہ اسی نامہ سے
استناد فرماتے چونکہ یہاں ضرورت صراحت دلیل کی ہے جو موجود نہیں اسی لئے وہ محل کلام ہے۔
ہمارے نزدیک وقوع عہد کی صحت اور متن عہد عبارت معاہدہ کی صحت بالکل دو الگ الگ چیزیں
ہیں متن کی صحت کا مدعا ہوتا ہے صحت روایت پر اور اس کا استناد کی سلامتی پر۔ اور یہاں ہی موضع
بحث میں ہے۔ برخلاف اسکے وقوع عہد کی صحت کے لئے شہرت بھی کافی ہو سکتی ہے۔

امام شافعیؒ کی جو عبارت جناب مولوی صاحب نے نقل فرمائی ہے۔ اُس سے وقوع عہد کی صحت ثابت ہو سکتی ہے نہ کہ زیر بحث عہد نامہ کی صحت۔ ابن قیم کی عبارت سے بھی۔ جو جناب مولوی صاحب کے نزدیک نسبتہ قوی الدلائل علی المطلوب ہوگی، یہ مطلب پورا نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اُس کے آدل میں بھی قالوا آیا ہے جس کے معنی میں لوگوں نے یا فقہانے کہا۔ یہی لوگ ابن قیم کا مستند ہیں نہ کہ یہ نامہ یا اس کی روایت۔ یہ تحقیق ہے، جناب مولوی صاحب کی اُس تحریر کی جو آپ نے صفحات میں پھیلا کر لکھی ہے اور اس میں امام شافعیؒ، ابن قیم کے علاوہ ابن تیمیہ، وغیرہ کے نام لئے ہیں

(برہان ماریق ص ۱۴۳-۱۴۵-۱۴۶)

اب قبل اس کے ہم ان نتائج (برہان ص ۵۷) تک پہنچیں جو جناب مولوی صاحب نے مذکورہ بالا اکابر امت کی تحریر سے نکالے ہیں جناب مولوی صاحب کی ایک اہم غلطی کا ذکر کر دینا مناسب مقام خیال کرتے ہیں۔

جناب مولوی صاحب نے امام شافعیؒ کی جو دو عبارتیں (ص ۱۴۲، ۱۴۳) نقل فرمائی ہیں ان میں سے دوسری عبارت میں آیا ہے ادخلتہ بالمسلمین اذ بین یلیم منہم۔ اس میں سے آخر الذکر فقرہ کا جناب مولوی صاحب نے قطعاً ترجمہ ہی نہیں کیا ہے۔ اس کا نگاہ سے رہ جانا ممکن ہے۔ لیکن خُلتہ بالفتح کو جس کے معنی ہیں رخصہ۔ کمزوری آپ نے خُلتہ بالضم ٹھہرایا ہے جس کے معنی ہیں دوستی حالانکہ فُلتہ بالضم اس مقام پر سراسر غلط قرینہ ہے اولادہ لا یُکَلِّفُ اللہ نفساً الا و سہا کے تحت میں ہے۔ دوسرے یہی لفظ امام شافعیؒ کے کتاب کے باب المہادۃ میں جو یقیناً مولوی صاحب نے پڑھا مگر اس طرح آیا ہے کہ اس کو کوئی خُلتہ بالضم پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اور پڑھ بھی لے تو عبارت کا مطلب نہیں سمجھ سکتا۔ دھبی ہذا

۱۵ امام محمد رحمۃ اللہ سے جو روایت جناب مولوی صاحب نے موطا سے نقل فرمائی ہے اس کے مفاد سے یہیں اتفاق ہے۔ اس لئے اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ اسے ہم کسی اور جگہ لائیں گے۔

وذلك ان يلتحم قوم من المسلمين فيخافون ان يصطلحوا الكفار المد ووقلتهم دخلة فيهم فلا
 باس ان يبطوا في تلك الحال شيئا من اموالهم مگر جناب مولوی صاحب اس تہذیب کے بھی متنبہ نہ ہوئے
 اور دخلة بالفتح کو دخلة بالضم ٹھہرا کر ترجمہ یوں فرماتے ہیں کہ یا مسلمانوں کے ساتھ ان (مشرکین) کے تعلقات
 دوستانہ ہوں تو ان تمام صورتوں میں ان سے ترک جہاد جائز ہے۔ حالانکہ معنی امام شافعی کی عبارت کے
 یہ ہیں کہ جب مسلمان مشرکوں یا ان کی کسی جماعت کے مقابلہ میں کمزور ہوں۔ ہمزین مشرکین دور ہو۔ یا ان کا
 شمار بہت زیادہ ہو یا مسلمان مشرکوں کے بالمقابل کمزور ہوں یا ان سے قریب کے مسلمان (جن سے مدد
 کی امید ہو سکے) کمزور ہوں تو اس حالت میں جہاد و جنگ سے باز رہنا جب تک یہ مواقع دور ہوں، جائز
 ہے۔ کہاں یہ معنی اور کہاں جناب مولوی کا ترجمہ۔ سیاہ سفید اور زمین آسمان کا فرق ہے۔ مشرکوں کا من
 حیث القوم یا من حیث الجماعة مسلمانوں کا دوست ہونا۔ پھر ان کی دوستی کی بنا پر مسلمانوں کا ان پر جہاد نہ
 کرنا اور پھر یہ جہاد نہ کرنا شرعاً جائز ہو جانا، کیا واقعی اسی اسلام کی باتیں ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت
 اب میں ان نتائج کو لیتا ہوں جو جناب مولوی صاحب نے اپنی تمہید و تقریب سے نکالے ہیں

(برہان ص ۱۷۵)

(۱) مفاد امت کو پیش نظر رکھنا واقعی امام باقائم مقام امام کا فرض ہے اور وہ جہاد سے حاصل
 ہوتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض ٹھہرایا۔ لیکن کبھی کبھی مجبوری بھی پیش آسکتی ہے۔ ولا
 یكلف الله نفسا الا وسعها اس لئے قرآن سے تنفقہ اور احادیث سے بصراحت ہادفتہ کی اجازت
 ہے جو کبھی صلح ہوتا ہے اور کبھی بغیر صلح و قد کف رسول الله عن قتالی کثیر من اہل الاوثان
 یہ ہے حقیقت شرعی لیکن جناب مولوی صاحب کا یہ فرمانا بطریق حصر صحیح نہیں کہ مفاد امت مسلمہ کبھی جہاد سے
 حاصل ہوتا ہے اور کبھی صلح و معاہدہ سے اس لئے کہ تیسری صورت اور بھی ممکن ہے جیسے کہ ہم نے ابھی
 بیان کی۔

(۲) صلح حدیبیہ اور معاہدہ یہود دونوں کو جناب مولوی صاحب کا قابل استناد کتنا بھی درست نہیں حدیبیہ کے کئی واقعات کا قرآن میں ذکر آیا ہے اور احادیث صحیح میں بھی لکھا گیا صلح حدیبیہ ایک واقعہ ہو اس کی روایتیں بھی صحیح اور اسانید بھی متصل ہیں۔ برخلاف اس کے معاہدہ یہود ان تمام باتوں سے محروم ہے۔ صلح حدیبیہ کی عظمت، اس کی روایات کی صحت کو دیکھئے اور پھر اس لفظی و معنوی اختلاف کو بھی جو اس کی روایات میں پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ خاص عہد نامہ کے متن و الفاظ میں بھی۔ اسی لئے وہ اتحاد اتفاق مسلم ہے اور باقی نامسلم بعض محدثین نے تو اس کے متن کو روایت ہی نہیں کیا۔ معتبر اسناد نہ پائی ہوگی، ابن اسحق کا سلسلہ روایت گم نہیں ہوا تھا پھر اس کی روایت سب نے کیوں نہیں لی۔ اسکی کتاب کو اس بارہ میں معتبر کیوں نہیں مانا۔ اسی لئے کہ اس کی اسناد کو قابل اعتماد نہیں جانا۔ معاہدہ یہود میں تو اسناد ہی منقطع ہے۔ اس کے متن میں بھی کلام کی گنجائش ہے پھر اس سے استناد کرنا۔ اور منقطعات امور میں استناد کرنا اور وہ بھی محض الفاظ کی سہارے پر بھلا یہ کہاں تک حجت و سند ہو سکتا ہے جب کہ یہ مسلم ہے کہ احادیث کی روایت اکثریۃ بالمعنی ہے خصوصاً احادیث طوال کی بعض عہد ناموں کی بہت راویوں نے لکھا ہے کہ یہ عہد نامہ ہم نے پختہ خود دیکھا۔ اس کے لئے یہ بھی کوئی نہیں کہتا۔

لیجئے جناب مولوی صاحب کے مضمون کی تقریب بھی یہاں ختم ہوئی اب وہ نتیجہ آتا ہے جس کو معقول و مدلل ثابت کرنے کے لئے یہ مقدمات لائے گئے تھے۔ ورنہ میرے مضمون کو ہر نہ و صلح سے کیا واسطہ تھا۔ میں اس سے کب انکار کیا تھا۔ اور کس جگہ ان سے بحث کی تھی، کہ ان کی تنقید میں ان باتوں کی ضرورت ہوئی، اب ناظرین دیکھ لیں گے کہ یہ صلح و معاہدہ کی باتیں جناب مولوی صاحب کیوں درمیان میں لائے۔ سنئے اور ہمت تن گوش و ہوش ہو کر سنئے جناب مولوی صاحب فرماتے ہیں۔

”زیر بحث متحدہ قومیت بھی معاہدے کی ایک قسم ہے۔“

ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ میرے مضمون کی تنقید اول میں بلا ضرورت تنقید معاہدہ کی بحث

..... کیوں لائی گئی تھی۔

اچھا جناب مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ زیر بحث متحدہ قومیت معاہدہ کی ایک قسم ہے
 مبنیٰ اسے ماننے نہ ماننے مجھے اس سے کیا۔ لیکن جناب مولوی صاحب مجھے اتنا بتادیں کہ یہ زیر
 بحث متحدہ قومیت کوئی قدیم چیز ہے یا نو تجویز۔ اگر قدیم ہے اور معاہدہ کی ایک قسم ہے تو فرمائیے کہ
 یہ متحدہ قومیت کا کون کون سی اکابر امت کی کتابوں میں مذکور ہے کس کس نے اس کو معاہدہ
 کی قسم مانا ہے اور اگر یہ آپ اور آپ کی ایک جماعت کی بنائی ہوئی چیز ہے تو پھر اکابر امت کی
 کتابوں میں ہندو معاہدہ کے ابواب چھاننے اور ان سے حوالہ دینے سے فائدہ پہلے متحدہ قومیت
 معاہدہ کا مترادف و متواظی تو ثابت کیا ہوتا۔ کسی محارب یا غیر محارب قوم سے صلح کرنا چیز دیگر ہے
 اور ان سے مل کر یا ان کو ملا کر متحدہ قوم اور قومیت بنانا چیز سے دیگر۔ ایک احکام کا دوسرے پر
 صادق آنا آخر کیسے معقول ہو گیا۔ اور ہو سکتا ہے اور اگر فرمائیں کہ ہماری اور ہماری جماعت کی
 یہ متحدہ قومیت سے محارب یا غیر محارب قوم سے باہمی مصالحت اور معاہدات ہی ہے تو عرف
 و دانش کو چھوڑ کر اس ایجاد کی ضرورت کیا پیش آئی اور اول ہی احکام مصالحت معاہدات ان کتابوں
 سے کیوں پیش نہیں کئے گئے جو اب عند البعث پیش کئے جا رہے ہیں نیز مصالحت و معاہدات کی مقابلہ
 یہ متحدہ قومیت پر کیوں زور دیا جا رہا ہے جبکہ وہ دونوں ایک ہیں۔

اب میں پھر اصل بحث کی طرف آتا ہوں جس کو سیاق چاہتا ہے۔

چونکہ قومیت کا لفظ اب درمیان میں آگیا ہے ذرا اس لفظ اور اس کے معنی و مفہوم کو بھی دیکھ
 لیا جائے گا جانتے ہیں کہ قوم کا لفظ عربی ہے اس کے معنی بھی لغات عربی سے متعین ہونے چاہئیں
 وہ بھی وہی ہوں جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں یا زمانہ قرآن و حدیث میں مستعمل رہے ہیں۔ آجکل
 عرف کی ہی نہیں کہ یہ عرف بعد کی پیداوار ہے۔ بات معقول و ناقابل انکار ہے لیکن دیکھنا یہ

ہے کہ عرف وقت کا کیا ہے۔ عرف اس زمانہ میں قوم کا ایک علمی اور تنگ ہے جسے فطری تعریف کی حیثیت سے برادری کہتے ہیں دوسرا علمی اور وسیع ہے۔ جس کا مصداق اس مجموعہ کو سمجھا جاتا ہے جس کا ایک نسب ہو، ایک زبان ہو، ایک وطن ہو، ایک مذہب ہو، ملتی جلتی معاشرت ہو، ان اوصاف میں جس قدر کسی جماعت میں کمی ہوگی اسی قدر اس کی قومیت کا رابطہ کمزور ہوتا جائے گا خواہ قوم از قسم اول ہو یا از قسم ثانی۔ متحدہ قومیت بنانے کے حامی کہتے ہیں کہ ہماری مراد قومیت سے یورپ کی ایجاد کردہ متحدہ قومیت نہیں ہے مگر وہ خود یہ نہیں بتاتے کہ یورپ کی ایجاد کردہ قومیت یا متحدہ قومیت کا مفہوم ان کے نزدیک کیا ہے۔ اگر ان کی نگاہ میں قومیت کی علمی تعریف جو ابھی ہم نے بیان کی ہے یورپ کی ایجاد کردہ تعریف ہے۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعریف انگریزوں اور ان کی حکومت یا اس کے پروپیگنڈہ سے ہمارے ملک میں پیدا ہوئی ہے تو میرے نزدیک یہ صحیح نہیں۔ خود قرآن مجید میں اس قسم کے انسانی مجموعہ پر قوم کا اطلاق ہوا ہے ولقد فتننا قبلهم قوم فرعون وجاءهم من رسول كريم قوم فرعون ایک نسب کی طرف منسوب تھی ایک ملک میں رہتی تھی۔ ایک زبان بولتی تھی، ایک مذہب رکھتی تھی، ایک ہی اس کی معاشرت بھی ہوگی، قوم فرعون کی ان صفات سے انکار کرنا یا قوم نوح کو ان اوصاف سے متصف نہ ماننا سراسر مکارہ ہے ہزار برس ہوئے خلیفہ متوکل عباسی مراؤیزید المہلبی نے اس کے مرثیہ میں ایک قصیدہ کہا۔ اس میں یہ دو شعر بھی ہے۔

قوم هم الخدم والانساب تجمعهم والمجد والدین والاحام والبلد

اذا قرئ اسراد وشد ملکہم بغیر فخطان لم یروح به اود

قحطان عرب کی ایک قوم کا نام ہے اسے ہمارے یہاں کی اسی عصری علمی اصطلاح کے موافق قوم کہا گیا ہے صرف ایک صفت ہم زبان نہ ذکر نہیں ہے۔ مگر زبان قحطان کی ظاہر ہے کہ ایک تھی، شاعر قوم کی حقیقت بیان کرنے نہیں بیٹھا تھا کہ بات بات کا خیال رکھتا تھا ہم وہ باتیں کہہ گیا ہی

ن سے زمانہ ہزار برس میں بھی کچھ آگے نہیں سرک سکا۔

اچھا صاحب آپ نے دیکھا کہ ہم نے قوم کے موجودہ معنی (جس کو یورپ کی ایکسا اور ہریزوں کا پڑھایا ہوا سبق بتایا جاتا ہے) قرآن اور ہزار سالہ اشعار عرب سے پیش کر دیئے۔ اب جناب مولوی صاحب اور ان کے ہم خیال حضرات سے دریافت کرنے کی جرات کرتے ہیں کہ آپ حضرات اپنے خیال میں جب متحدہ قوم بنانے بیٹھے تو رسول اللہ کے زمانہ کی سی قوم بنانے بیٹھے جس کی تعریف بھی مصلحت ابھی تک مبہم اور گول ہی رکھی گئی ہے، اور قوم کے وہی معنی بھی رکھتے تو قرآن و حدیث میں آئے ہیں یا اس زمانہ کے لوگ باہم بول چال میں استعمال کرتے تھے اب آپ کے ہاں قومیت کے معنی بھی اسی زمانہ کی بول چال کے موافق ہو گئے اور ہونے چاہئے۔ اسلئے آپ کو بھی اس زمانہ کی سی قوم بناتے وقت دماہیت جیسے مولد، فلسفیانہ جملی الفاظ استعمال کرنے اور ان کے محدث معنی مراد لینے کا کوئی حق انصافاً نہیں ہے۔ اس لئے اب مجھے جناب مولوی صاحب اور ان کے ہم خیال کہیں دکھادیں (قرآن و حدیث کا تو ذکر کیا ہے) کہ عربی زبان اور عربی لغت میں کہیں قومیت کا لفظ ان معنی میں آیا ہے جس میں وہ استعمال کر رہے ہیں اور لفظ متحدہ قومیت سے عوام و خواص اور متوسط درجہ کے پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں۔ عربی میں تو قومیت کے معنی ہیں جسم کا خوبصورت گھات (سڈول پن) خاص کر اس عہد کی زبان میں جس کی رو سے عربی الفاظ کے معنی متعین کئے جانے پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں تو قومیت یا متحدہ قومیت کو معاہدہ ہی کے معنی میں دکھادیں۔

اب میں اختصار در اختصار کی طرف آتا ہوں اور ناظرین آئیں ان مسائل کی طرف جو میرے اور جناب مولوی صاحب کے درمیان زیر بحث چلے آتے ہیں۔

(برہان اربعہ ج ۱-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸) سیرت کی روایت فی صد ذاقما تو سیرت ہی کی روایت

کدائیگی: تاہم میں نے زیر بحث روایت کو فقط سیرت کی روایت کہاں کہا ہے میں نے بلا فصل اس کے ساتھ ہی ابو عبیدہ کی روایت لکھی ہے پھر فقط سیرت کی روایت کیونکر کہہ سکتا تھا ہاں ابو عبیدہ کی روایت کی تنقید ضرور کی اور لکھا کہ اسناد اس کی بھی منقطع ہے روایت کو بھی نہ منقطع کہا نہ مرسل اس کے متن کے بارہ میں بھی مجھے کلام تھا کتاب الاموال بشک احکام کی کتاب ہے۔ حدیث کی تر نہیں اور کیا حدیث کی بھی سب کتابیں اور ہر کتاب کی سب حدیثیں آنکھیں بند کر کے مان لینے کے قابل ہیں کتاب الاموال احکام کی کتاب ہے اسی لئے تو حدیث کے باب میں زیادہ معتبر نہیں، کتاب احکام میں کسی حدیث کے آجانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ضرور قابل اعتبار و احتجاج ہو۔ زیر بحث روایت سے ابو عبیدہ نے بھی احکام کا استخراج نہیں کیا ہے۔ روایت میں ابو عبیدہ نے کلام بھی نغویاً نہ کیا ہے نہ محدثانہ۔ اپنی روایت کی آپ ہی توثیق کرنا بھی قابل اعتنا نہیں ہو سکتا۔

جناب مولوی صاحب زیر بحث روایت کو زہری کی مراسیل میں مان کر تیسرے درجہ کی مرسل روایت فرماتے ہیں۔ اس ضعف بر ضعف کے ساتھ ساتھ ابراہیم المحرابی کی رائے کا اس پر اور اضافہ فرمائیں۔

درکان ابو عبیدہ ... بحیث کل شیء الا الحدیث واضعف کتبہ

کتاب الاموال - بحیثی الی باب فیہ ثلاثون حدیثاً و خمسون اصلاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیحییٰ بحدیث حدیثین مجمعا من حدیث الشام و یتکلم فی الفاظہا۔

اور روایت زیر بحث میں ادخال الروایۃ فی الروایۃ ایک حد تک ظاہر ہے یہ بات بھی محدثین کے نزدیک برو حدیث کا ایک سبب ہوتی ہے۔

(باقی آئندہ)

تلخیص تنجیم

استنبول میں بعض اسلامی ہتھیاروں کا ذخیرہ

اپریل کے رسالہ "المشتط" مصر میں اس عنوان سے نقیب عبدالرحمن صاحب ذکی کا ایک مفید و پُر از معلومات مقالہ شائع ہوا ہے۔ ہم ذیل میں اس کا مختص ترجمہ پیش کرتے ہیں۔

ابن ایاس نے بیان کیا ہے کہ جب سلطان سلیم ثنائی نے قلعہ حلب فتح کر لیا تو اس میں جو مال اور اسلحہ وغیرہ تھے، وہ بھی سب اس کے قبضہ میں آ گئے۔ سلطان غوری کے ان اموال کا انماز لیا گیا ہے کہ ایک کروڑ دینار کے تھے ان سامانوں میں گھوڑوں کے ساز، زمینیں، سونا، بلور، عقیق اور عجیب و غریب قسم کے لباس اور ہتھیار وغیرہ تھے۔ پھر مصر پر غلبہ پالینے اور یہاں کے حالات کے سکون ہو جانے کے بعد سلطان سلیم نے حکم دیا کہ انجنیروں، مہاروں، سنگ برداروں اور مزدوروں کی ایک جماعت کثیرہ کو آستانہ کی طرف منتقل کر دیا جائے۔ اس سے نائباً سلطان کا مقصد یہ تھا کہ آستانہ میں ایک ایسا ہی مدرسہ تعمیر کرانا چاہتا تھا جیسا کہ قاہرہ میں سلطان غوری کا تھا۔ عثمانیوں نے قلعہ حلب کے ساز و سامان پر ہی کفایت نہیں کی، بلکہ یہ لوگ قاہرہ کے محلوں میں چکر لگاتے تھے ان کے ساتھ مورخین کی ایک جماعت ہوتی تھی۔ ان کی مدد سے عثمانیوں کو جہاں کہیں تاریخی

۵ ابن ایاس مشہور مصری مورخ ہے ۸۵۲ھ میں پیدا ہوا اور ۹۳۰ھ میں وفات پائی۔ اس کی تصنیفات میں جن میں سب سے زیادہ مشہور کتاب "برائع الزہور فی وقائع الدہور" ہے جو مبنی کی جماعت مستشرقین نے زیر اہتمام استنبول میں طبع ہوئی۔ اس حوالہ کے لئے دیکھو اس کتاب کی جلد پانچ صفحہ ۱۴۹

نوادروا شیا کا پتہ لگتا تھا یہ فوراً اس پر قبضہ کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے۔ ان کے علاوہ عثمانی وزیر ار نے مدارس محمودیہ، مومندیا، مصرغیشیہ کے کتب خانوں سے بعض نفیس کتابوں کو یہاں سے منتقل کر کے آستانہ ہونچا دیا۔

ابن ایاس کا بیان ہے کہ جمعہ کے دن ۲۹ جمادی الاولیٰ ۹۲۳ھ کو مصر کے بعض امور طلبہ و فضلا نے اپنے وطن کو خیر باد کہہ کر استنبول کی طرف کوچ کیا۔ ان کے ہمراہ کاریگروں اور محاروں کی ایک بڑی جماعت بھی تھی جس کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو تہائی جاتی ہے۔ چند روز کے بعد عبدالباسط بن گنتی الدین اور اس کا لڑکا زین بھی ان لوگوں سے جا کر مل گیا، مصر کا جو سامان آستانہ کی طرف منتقل ہوا اس میں متعدد بھاری بھاری تانبے کی توپیں اور سنگ ساق کے کئی ستون بھی تھے جو قلعہ کے ایوان سے اکھاڑے گئے تھے۔

پھر ۲۳ رجبان ۹۲۳ھ مطابق اگست ۱۵۱۷ء کو سلطان سلیم خود مصر سے روانہ ہوا تو اس شان سے کہ اس کے ساتھ صرف سونے چاندی سے لدے ہوئے ایک ہزار اونٹ تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی اونٹ تھے جن پر ہتھیار چینی کے برتن اور تانبے کی چیزیں لدی ہوئی تھیں۔ اونٹوں کے ساتھ گھوڑے اور خچر بھی کافی تعداد میں تھے۔

سلطان سلیم پورا سپاہی تھا۔ اس لئے طبی طور پر اسے اسلحہ سے دلچسپی ہونی چاہئے تھی سی بنا پر اس نے مصر پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد وہ تمام اسلحہ و آلات جنگ جو مالیک مصر کی ملکیت تھے اور جو اسکندریہ کے قلعوں اور قاہرہ کے قلعہ میں محفوظ تھے اپنے قبضہ میں لیکر مصر سے استنبول بھیج دیئے۔ ان اسلحہ پر پانچ صدیاں گزر گئیں مگر گنہ گرامی میں پڑے رہے۔ یہاں تک کہ گذشتہ چند سالوں میں جب ترکوں نے اپنی عظمت و زلفہ کو دوبارہ حاصل کیا تو ان اسلحہ کی تحقیق کے لئے انھوں نے ڈاکٹر اسٹوکلین (Hans Stoklein) کو بلایا جو کئی سال کی مسلسل کوششوں کے بعد اس قابل

ہوئے کہ ان اسلحہ کا ایک حصہ بلو قوسرائے کے عجائب خانہ میں محفوظ کرا سکیں۔

ڈاکٹر ارٹن (Marsden) جو مشہور عالم اثریات مشرق ہیں وہ لکھتے ہیں کہ دہ میں برس ۱۸۱۹ء میں ایک صندوق دیکھا تھا جو زرہوں سے جن کی مجموعی تعداد سو سے کم نہیں ہوگی، بھرا ہوا تھا لندن کے ایک بازار میں اس صندوق کی چیزیں بہت سستے داموں میں فروخت کی جارہی تھیں۔ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ وہ بڑے بڑے خود اور چمڑے کی میانیں جن پر ایک چھلہ (Ring) کی علامت بنی ہوئی ہے اور جو یورپ کے عجائب خانوں میں اب تک محفوظ ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کی نسبت یقین کیا جاتا ہے کہ سلطان سلیم کے اہل اے غنیمت میں سے ہیں۔ ۱۹۱۹ء میں مصر کی ایک علمی انجمن میں تقریر کرتے ہوئے عبدالحمید مصطفیٰ پاشا نے ثابت کیا تھا کہ اس طرح کا چھلہ عثمانی فتوحات سے قبل تمام شامی چیزوں پر بنایا جاتا تھا۔

ڈاکٹر ہنر اسٹوکلین بیان کرتے ہیں استنبول کے ان مصری اسلحہ میں کئی پرانی تلواریں ایسی ہیں جو بنو امیہ اور بنو عباس کے عہد سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ تلواریں بغیر قبضوں کے ہیں، افسوس یہ ہر گز بگ بگ جانے کی وجہ سے وہ عبارت نہیں پڑھی جاسکی جو ان تلواروں پر لکھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر موصوف حکومت ترکیہ کی جانب سے ان اسلحہ کے متعلق اثری اور تاریخی تحقیقات کئی سال سے کر رہے تھے۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ ان کی کوششیں ایک بڑی حد تک کامیاب رہیں۔ مگر افسوس ہے کہ وہ اپنے نتائج بحث کی اشاعت سے قبل ہی انتقال کر گئے، اور ڈاکٹر ارٹن کے مقالہ سے قبل کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ جو ہتھیار مصر سے استنبول لے جائے گئے تھے وہ کس مقام پر محفوظ تھے ڈاکٹر ارٹن پہلے شخص ہیں جنہوں نے بتایا کہ یہ سب ہتھیار استنبول سے باہر ایک بڑے اسلحہ خانہ میں موجود ہیں ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے اور بہتر سے ہتھیاروں پر یہ عبارت کدہ ہے۔ ان ہتھیاروں کو قاہرہ میں لایا گیا، اور بعض اسلحہ پر ترکی زبان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان اسلحہ کو

سکندریہ میں چل گیا۔ اس عبارت کے علاوہ اسلمہ پر جو اور نقوش اور کتبات ہیں ان کا کایا بیانی کے ساتھ پڑھ لینا طویل و شدید محنت و استقلال چاہتا تھا، اس اہم کام کی طرف سب سے پہلے مرحوم کمال آتارک نے توجہ کی تھی اور اس میں شبہ نہیں اگر مارٹن (Martin) اور اسٹوکلین (Stoklien) ان دونوں کی وفات نہ ہوتی تو یہ اہم کام آج انجام پذیر ہو چکا ہوتا، ڈاکٹر مارٹن کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان ہتھیاروں میں دسوں ہزار بیش قیمت اور مختلف قسم کے خود زرہیں، نیزے، جھنڈے، تلواریں، مصری کمانیں اور گرزہیں، یہ سب اسلمہ وہ ہیں جن کی مدد سے سلاطین مصر نے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور وادی نیل کی حفاظت و مدافعت کا فرض انجام دیا۔

بلو قوسرائے کے اس اسلمہ خانہ میں ایک آہنی قمیص نظر آتی ہے جس پر سلطان قایقباغی مصر کا ایک چرکسی غلام (بادشاہ) کے چھلہ کی نشانی بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح اس کا ایک خود بھی ہے اس پر بھی یہ علامت لگی ہوئی ہے، اس کے علاوہ مارٹن اور اسٹوکلین ایک اور زرہ کا ذکر کرتے ہیں جو طومان بے کی ملوکہ بتائی جاتی ہے، اس زرہ کو لینگرڈ کے عجائب خانہ میں رکھ دیا گیا تھا لیکن تحقیق و تدقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ زرہ طومان بے کی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ساخت نئی قسم کی ہے۔ اور اس زمانہ میں جو فن اسلامی رائج تھا اس زرہ کی ساخت اس سے مطابقت نہیں رکھتی۔ پھر انھیں اسلمہ میں ایک تلوار پر جو کارڈنگا ہوا ہے اس پر ترکی اور فرانسیسی دونوں زبانوں میں لکھا ہوا ہے ”یہ تلوار خلیفہ معاویہؓ کی ہے جو دولت بنو امیہ کے بانی تھے“ آگے بڑھئے تو آپکو ایک تلوار ملیگی جس پر خلیفہ عمر بن عبد العزیز، خلیفہ ہارون الرشید، اور سلطان قایقباغی تینوں کے نام نقش ہیں۔ اگر یہ نقش صحیح ہے اور اس تلوار کی ساخت پہلی صدی ہجری کے طرزِ صنعت سے مختلف

۱۰۔ سلاطین الملک الاشرف تھا۔ ملک ظاہر کا غلام تھا، ۱۱۔ ۹۰۱ھ تک مصر کا بادشاہ رہا۔ ”مترجم“

۱۲۔ اس کا لقب الملک العادل تھا۔ ۱۳۔ ۹۰۶ھ میں تخت نشین مصر ہوا۔ ”مترجم“

ہیں ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تلوار تاریخی اعتبار سے نہایت اہم ہے اور یہ نقش اس
 کی دلیل ہے کہ دراصل یہ تلوار حضرت امیر معاویہ کی تھی۔ یہ ہوامید کی خلافت ختم ہونے پر ہارون الرشید
 نے دی۔ اور بنو عباس کے زوال کے بعد یہ چرکی غلام کے قبضہ میں آئی۔ اس کے بعد گردشِ ہزار و سب نے
 اس کو مالیک کے قبضہ سے نکال کر مرج دابق کی جنگ کے بعد سلطان سلیم الفوری کے حوالہ کر دیا۔ ان
 ہارون کے ساتھ ایک جانب میں آخری خلیفہ عباسی متصم باللہ اور سلطان قایمبائے۔ طومان لائے
 اور قسوة الفوری کی تلواریں رکھی ہوئی ہیں اور اسی الماری میں دوسری جانب سلطان محمد فتح
 یزید الثانی۔ سلیم الاول، اور سلیمان القانونی کی تلواریں ہیں جن پر اپنے اپنے مالکوں کے نام
 کندہ ہیں اور بعض تلواروں پر ان کی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے۔

یہ تو اس عجائب خانہ کی متفرق چیزوں کا تذکرہ تھا۔ سٹراٹوکلین نے پھر سلسلہ داران
 سلیم کا ذکر کیا ہے جو پانچ سیکشن میں تقسیم کر کے حفاظت کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں اور جن کی مجموعی
 تعداد دس ہزار سے بھی متجاوز ہے۔ اسٹوکلین نے اپنی رپورٹ میں ان میں سے چند منتخب چیزوں
 کا ذکر کیا ہے۔ ذیل میں اس انتخاب کا بہت ہی مختصر ذکر کیا جاتا ہے۔

پہلے حصہ میں مالیک مصر کے خود ہیں جو پندرہویں صدی عیسوی کی صنعت سے تعلق رکھتے ہیں
 ان خودوں کے ساتھ ہی ناوہ الممال تلواروں کا ایک مجموعہ ہے جو پہلی صدی ہجری کی بنی ہوئی ہیں ان
 کے ساتھ مالیک مصر کی تلواریں بھی ہیں۔ دوسرے حصہ (section) میں سلطان قایمبائے

الدين دابق حلب کے قریب ایک مقام ہے جس میں ایک نہایت عمدہ سنبو دار تھا، اس کو مرج دابق کہا جاتا ہے، سلطان
 سلیم نے اسی مقام پر سلطان مصر قسوة کو شکست فاش دیکر مصر پر قبضہ کر لیا، یہ جنگ بدھ کے دن ۱۱ رجب ۹۲۲ھ کوئی تھی۔
 لے طومان یائے جس کی حکومت صرف ساڑھے تین مہینے رہی۔ اس کے بعد مصر کا بادشاہ قسوة الفوری ہوا تھا
 اور الملک الاشرف لقب کرتا تھا۔ مترجم۔ لے یہ ترک سلاطین کے نام ہیں۔

قصۃ النوری کی تواریخ اور ایرانی ساخت کے خود ہیں جو چودھویں اور پندرھویں صدی عیسوی
صنعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تیسرے حصہ میں بعض ایرانی وضع کے خود ہیں جو سولہویں صدی عیسوی
بنے ہوئے ہیں اور کچھ وہ قفٹازی خود اور ایرانی تلواریں ہیں جو سولہویں اور سترھویں صدی سے متعلق
ہیں، ان میں سے بعض تلواروں میں نہایت بیش قیمت ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں اور
تلواریں اپنے خوبصورت دستوں کے باعث سب سے ممتاز ہیں جو تحفے حصہ میں مختلف زمانوں جو دہویں
صدی سے سولہویں صدی تک کی ترکی تلواریں اور خود ہیں پانچویں حصہ میں جہاں سولہویں صدی کے
بعض خود نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ سلطان سلیم اول، سلطان القانونی، سلیم الثانی، مراد الثالث
عمر الثالث، عثمان الثانی، مراد الرابع، سلیم الثالث کی تلواریں بھی نظر آتی ہیں۔ پھر ان کے بعد اٹھارہویں
صدی سے عہد حاضر تک کی تلواروں کے نمونے جمع کئے گئے ہیں۔

ان اسلحہ کے علاوہ ڈاکٹر ارٹن اور اسٹوکلین بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان پانچ الماریوں میں
ایسی عربی تلواریں بھی دیکھی ہیں جو ساتویں صدی کی بنی ہوئی ہیں اور ایسی ترکی اور ایرانی تلواریں بھی
نظر آئیں جو پندرھویں اور اٹھارھویں صدی کی درمیانی مدت کی ہیں۔ البتہ ان اسلحہ میں ترکی سلاطین
کی تلواروں کا جو مجموعہ ہے وہ اپنی نوعیت میں ایک ہی ہے اس لئے کہ ہر سلطان کی تصویر ایک یا دو
یا زیادہ تلواروں پر بنی ہوئی ہے۔

تلواروں، زرهوں، اور خودوں کے علاوہ تانبے کے کئی جھڈے (cannon) بھی ہیں
جن پر مالیک مصر، قوت، اینال، قایتابے، قصۃ النوری اور طومان بائے وغیرہم کے نام کندہ ہیں
محققین آثار قدیمہ کے لئے یہ نہایت اہم چیزیں ہیں۔ رہے آتشیں اسلحہ تو ان کا ذکر اس مقالہ کے موضوع
سے خارج ہے۔ درہان کا بھی بڑا ذخیرہ یہاں محفوظ ہے، مصری ہتھیاروں کے سلسلہ میں سلطان
قایتابے کی ایک خاص زره (coat of mail) اور اس کے ساتھ چند خود اور پوری آتینوں

جنگی کرتے بھی لائق ذکر ہیں جو مصر کی پندرہویں صدی کی کاریگری کے خاص نمونے ہیں۔ ان اسلحہ
 ثابت ہوتا ہے کہ سولہویں صدی کے اوائل تک مالیک مصر کے زمانہ میں مصر میں اسلحہ سازی
 صنعت نہایت ترقی یافتہ شکل میں موجود تھی۔ اس دعوے کی مزید تائید ان مختلف مصری اور شامی
 سے ہوتی ہے۔ جو اب تک یورپ کے عجائب خانوں میں بحفاظت تمام رکھے ہوئے ہیں۔ پھر
 ایک پرزوال آیا تو مصر کی یہ صنعت خاص اور بڑے بڑے ماہرین فن مصر سے منتقل ہو کر آتشا
 لے گئے، محققین آثار قدیمہ ان قدیم ہتھیاروں سے بڑی دلچسپی لیتے ہیں اور فن اسلحہ سازی اس
 عہد بہ عہد ترقی اور تغیرات۔ اور ہر ملک کی اس فن میں خصوصیات۔ یہ وہ مباحث ہیں جن پر مغربی
 محققین آثار قدیمہ نے سینکڑوں ضخیم ضخیم مجلدات لکھی ہیں اور جو آپ کو یورپ کے عام و خاص ہر ایک
 یوزیم کی لائبریری میں دستیاب ہو سکتی ہیں۔ ہمارا بھی فرض ہے کہ اپنی تاریخ عظمت کے پرانے
 ہتھیاروں سے دلچسپی لے کر ان کا عمیق مطالعہ کریں انگریزی کے مشہور شاعر لارڈ ڈیٹینی سن نے کہا ہے

*The voice of every people is the sword that
 guards them or the sword beats them down*

ترجمہ:- ہر قوم کی آواز اس کی وہ تلوار ہے۔ جو اس کی حفاظت کرتی ہے یا اس کو ذلیل و

رسوا کرتی ہے۔

ادبِ شا

بریلی کا پائلِ نانا

جناب احسان دانش صاحب کاندھلوی

(ذریعہ ترقیب کتاب "نفیرِ فطرت" کا ایک ورق)

بریلی کا دیوانہ خسانہ عجب ہے
تجربہ کے یہ سانس لیتے مرتع
بگاہوں میں بہکی ہوئی رازداری
لبوں پر صداقت کے مبہم سے فقرے
نہ سجد کے خوگر نہ پوجا کے عادی
نہ ہزارِ غم ہیں نہ جو یائے راحت
نہ پھولوں سے رنجت نہ کانٹوں سے نفرت
سحر کی تمنا نہ شب کی امیدیں
تکبر سے نا آشنا خود شناسی
جمودِ خموشی، نہ جوشِ سکھ
تمدن کے خادم، نہ مذہب کے بندے

نظارے سے ہے عقل انسان حیراں
تذبذب کے ذی روح نقشبِ خراماں
جبینوں پہ دشت کے خاموش طوفاں
زباں پر حقیقت کے بے ربط عنوان
نہ دیرِ حرم کے فسانوں پہ ایماں
نہ یزداں کے قائل نہ مائلِ شیطان
بیاباں کی خواہش، نہ ذوقِ گلستاں
نہ دنیا کی حسرت نہ عقبے کا ارماں
لباسوں سے بیزار اجسامِ عریاں
خموشی خموشی، غر، مخواں غر، مخواں
غلامِ عبادت، نہ پابندِ عصیاں

کوئی پائے کستہ، کوئی پا بہ سر سر
 کوئی ان میں تا دشتِ ظرفِ خرم
 کوئی سر بہ سجدہ، کوئی سر بہ زانو
 نہ اور اکِ مستی، نہ احاسِ ہستی
 جدِ مرعل پڑے ہیں چلے جا رہے ہیں
 بدلتا نہیں اس جسگہ وقتِ کروٹ
 یہ وہ سز میں ہے کہ اس سز میں پر
 جو سننے پہ آئیں تو سننے ہی جائیں
 جو دھمکائیے تو پلک تک نہ جھپکے
 ہے میدانِ قلب و نظر صحنِ گردوں
 ستارے ہیں راہِ تخیل کے ذرے
 یہ مستی سے چھپتی ہوئی ہوشداری
 سپید و سیارہ دو عالم سے بالا
 درختوں کے سایوں کو کرتے ہیں باتیں
 قدیم نرسے ہیں سلاسل کے نئے
 معید ہے اصلِ قہرِ بیان — اہو زیتور
 مانہ شادوں تو ہو کیا رنگ

کوئی پا بہ جاں، کوئی پا بہ جولاں
 کوئی ان میں آزاد تا جہاں
 کوئی سرگراں کوئی سرگرداں
 نہ گرمی سے ترساں نہ سردی لرزاں
 گئے خداں خداں، گئے گریاں گریاں
 یہاں عالم دوش و فردا ہے یکساں
 نہ گردوں کی گردش، نہ ادوارِ دوراں
 جو پھرے تو طوفانِ صدفِ برق و باراں
 جو چمکارتے تو گریزاں گریزاں
 خطِ لکشاں جادہ خدب و عرفاں
 کھلونا ہے ادنیٰ ساماہ و رخشاں
 خرد مندوں سے توافل نمایاں
 یہ بیداریاں ہیں کہ خوابِ گریزاں
 وہ باتیں نہ پائے جنہیں ہم انساں
 چلے جا رہے ہیں خرااں خرااں
 کبھی جاں نشاری کی شمعِ فرداں
 غم و رنج کا جوش طوفاں بہ طوفاں
 مخط جنوں، سحر و افسوں بداماں
 فسنونِ لطیفہ، علومِ فقیہاں

ہے کون سے عالم پر
 وہ سرخوش

کی دہلی

اُجھتے ہیں آپس میں جب کوئی دیکھے وہ تو رخصتِ ناک و بیباک دیریاں
 بڑے کورے کورے بڑے کڑے کڑے بڑے تیکھے تیکھے بڑے سوزاں سوزاں
 کوئی مثل مزدورِ محوِ مشقت کوئی سرسبز کار سازِ گلستاں
 کسی کی احاطہ ملکِ راہِ گردی کسی کی حدیں تا بدیوارِ زنداں
 صد اہزمِ احساس سے آرہی ہے تا شاہین ہے یہ لے خامِ انساں
 ہے بیدار دل کے لئے درِ جہرت یہ انبوہِ نسیاں، دیلا ب ہڈیاں
 من و تو سے جو جس قدر بیخبر ہے اُسی درجہ میں مشکلیں اُس کی آساں

جنوں جس کا کامل ہے وہ مطمئن ہے
 خرد جس کی ناقص پریشاں پریشاں

قرآن مجید کی مکمل دکنشری

اردو کی سب سے پہلی کتاب ہے جس میں قرآن مجید کے تمام لفظوں کو بہت ہی سہل اور
 دلنشین ترتیب کے ساتھ جمع کیا گیا ہے معنی کے ساتھ ہر لفظ کی ضروری تشریح بھی کی گئی ہے۔ یہ کننا
 بے مبالغہ ہے کہ لغتِ قرآن پر اردو زبان میں اب تک ایسی کوئی کتاب شائع نہیں ہوئی۔ کتاب عام پڑھو
 لکھے مسلمانوں کے علاوہ انگریزی داں اصحاب کے لئے خاص طور پر منہ عقبتے کا رسمیت للہ
 رعایتی قیمت للہ۔۔۔ فہرست مفت طلب فرمائیے جاسوں سے بیزار اجسام عر

خموشی خموشی، غر، بخواں غر، مخو
 مینجر مکتبہ برہان قروڑ عبادت، نہ پابندِ عہد

غزل

از جناب نبال سیوہاروی

دست کدہ کوں د مکان جھوم رہا ہے
سرکارِ مٹاں سے ہو بٹی وہ نئے سر جوش
یہ مست گھٹائیں یہ ہوائیں یہ فصائیں
وہ زہد کہ تھا سید سکندر سے بھی محکم
وہ زہد کہ نسبت تھی جسے کوہ گراں سے
مستی کا تصرف ہے ہر اک پیرو جاں پر
پڑکیت وہ منظر ہے جان گزراں کا
اک نشہ کا عالم ہی عیاں شرق و مغرب
باہر ہیں حدِ فہم سے زندوں کے مقامات
مینخانے میں اس رنگ سے ساقی بے خراں
یہ کس کی تجلی ہے حریم دل و جہاں پر
وہ نغمہ گرِ عصرِ رواں ہے مری ہستی
اللہ سے تاثیر بیان سے مستی
مکمل کرتا افسانہ سنا دوں تو ہو کیا رنگ

میں جھوم رہا ہوں تو جہاں جھوم رہا ہے
ہر بندہ سرکارِ مٹاں جھوم رہا ہے
اک زند نہیں شیخ زماں جھوم رہا ہے
پیہم صنعت موجِ رواں جھوم رہا ہے
ہو کر گردِ حسنِ بستاں جھوم رہا ہے
دیکھا جسے وہ پیرو جاں جھوم رہا ہے
خود آج جان گزراں جھوم رہا ہے
آفاق کراں تا بہ کراں جھوم رہا ہے
کیا تجھ سے کہوں کون کہاں جھوم رہا ہے
گلشن میں کوئی سرورِ رواں جھوم رہا ہے
بے طرح حریمِ دل و جاں جھوم رہا ہے
میں خود ہی نہیں عصرِ رواں جھوم رہا ہے
ہر ناقصِ اندازِ بیاں جھوم رہا ہے
عالمِ باثرا تِ نہاں جھوم رہا ہے

ہے کون سے عالم میں نبال آج نہ پوچھو

وہ سرخوش الطافِ مٹاں جھوم رہا ہے

شون علیہ

آواز کی تیزی اور اسکی گونج

دسمبر ۱۹۳۳ء میں دائرہ قطبی شمالی کے ایک جزیرہ یونفار میلہ میں ڈائنامیٹ کی ایک مقدار کثیر کیا گیا۔ تو اس کی آواز برلن تک میں سنی گئی جو اس جزیرہ سے دو ہزار میل کی فاصلہ پر واقع ہے، اور صرف آواز ہی نہیں سنی گئی بلکہ برلن کی بعض نازک اور باریک چیزیں اس سے متاثر بھی ہوئیں، اس واقعہ کو نہایت حیرت انگیز خیال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ بجلی جس جگہ گرتی ہے اس کی آواز تک اس جگہ سے بیس میل دور سے زیادہ نہیں سنی جاتی۔ البتہ توپیں اگر مسلسل داغی جاتی رہیں تو ان کی آواز ایک سو میل تک سنی جاسکتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان توپوں کی آواز تین سو میل تک جاسکتی ہے۔ لیکن یہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا ہے۔

اس سلسلہ میں جو سب سے زیادہ عجیب روایت نقل کی جاتی ہے یہ ہے کہ ۳۰ جون ۱۹۰۸ء کو سا بئیریا میں جو ایک بہت بڑا سارا ٹوٹ کر گرا تھا اس کی آواز چار سو میل دور تک پہنچی تھی اور اس نے یورپ کے بعض موسم معلوم کرنے کے آلات میں اثر کیا تھا۔

۱۸۸۳ء میں جزیرہ کراکٹوی میں جو آتش فشاں پہاڑ پٹا تھا اس کی آواز اس قدر تیز تھی کہ اس کی گونج سیام کے پایہ تخت نائلوک میں سنی گئی جو جزیرہ سے چودہ سو میل کے فاصلہ پر ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہوا میں آواز کی سرعت کا دار مدار حرارت کے اختلاف پر ہے چنانچہ گرم موسم کی فضا میں آواز فی سیکنڈ ۱۲۶۶ گز حرکت کرتی ہے۔ اور اگر وہ ایسی فضا سے گزرے

س کا درجہ حرارت درجہ انجماد کے قریب ہوا تو پھر اس کی حرکت ۱.۸۸ سے ۱۱.۵۰ گز فی سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ٹھنڈے پانی میں آواز کی موجیں ۴۹۲۸ گز فی سیکنڈ سے زیادہ حرکت نہیں کرتیں۔ لوہے میں اس آواز کی حرکت ۵۴۸۰ سے لیکر ۱۷۲۹۰ گز تک اور شیشہ میں ۱۶۴۱۰ سے ۱۱۹۶۹۰ گز سونے میں ۵۷۱۷ سے ۱۶۸۹۰ اور چاندی میں ۸۶۵۸ گز فی سیکنڈ کے حساب سے ہوتی ہے۔

پیٹ کے زخموں کا نیا عجیب علاج

کسی شخص کے پیٹ میں اگر بندوق کی گولی سے زخم ہو جاتے تھے۔ تو اب تک اس کا علاج ہی کیا جاتا تھا کہ پیٹ کا آپریشن کر کے گولی کو باہر نکال دیا جاتا تھا۔ اور پھر زخموں کی مرہم پٹی لگائی جاتی تھی۔ ظاہر ہے یہ علاج خطرہ سے خالی نہیں تھا۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مریض زوری کی وجہ سے پیٹ کے آپریشن کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس اندیشہ اور خطرہ سے بچنے کے لئے اس قسم کے علاج کے لئے ایک نیا آلہ ایجاد کیا گیا ہے جس کا نام پریٹونوسکوپ (Peritoneocope) ہے۔ یہ آلہ آپریشن کرنے والے ڈاکٹر کے لئے آنکھ کا کام دیگا۔ یہ ایک ایک قسم کی دوربین ہے جو ایک لائسنے آلہ جراحی میں لگادی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک ایسا آلہ لگا ہوا ہوتا ہے جو جسم کے اندر ہونچکر گولی کے متفرق ٹکڑوں کو چن کر ایک جگہ کر لیتا ہے۔ سم پر اگر زخم کا سوراخ ہوتا ہے تو آلہ کو اس کے ذریعہ اندر تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ورنہ اس آلہ کو در داخل کرنے کے لئے سوئی سے جلد اور عضلات میں ایک سوراخ کیا جاتا ہے، مگر ساتھ ہی اس سوئی سے سوراخ میں ہوا کی ایک خاصی مقدار پھونکی جاتی ہے تاکہ داخلی اعضاء اور اعصاب اس اتنا خلا پیدا ہو جائے کہ یہ آلہ ان میں سے گزرنے کے وقت کسی قسم کا کوئی خراش پیدا نہ کیے۔ اس ترکیب سے یہ آلہ جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو سرجن دوربین سے

زخم کی پوری کیفیت دیکھتا ہے اور یہ معلوم کرتا ہے کہ گولی کے ریزے کہاں کہاں بکھرے پڑے ہیں پھر دوسرے آلہ سیران سب ریزوں کو چن لیتا اور باہر نکالتا ہے۔ اس کے بعد زخم خوردہ حصوں پر مرہم وغیرہ رکھتا ہے۔

اصل میں تو اس آلہ کی ایجاد جنگ کے زخمیوں کے علاج کی غرض سے ہوئی ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس سے دوسرے مریضوں اور زخمیوں کو بھی بہت فائدہ پہنچے گا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی اندرونی صدمہ کی وجہ سے جسم کے باطنی حصہ کی کوئی رگ پھٹ جاتی ہو اور اس خون جاری ہو جاتا ہے۔ ایسے مواقع پر سرجن کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پیٹ کا آپریشن کر کے یہ معلوم کرے کہ خون کہاں بہہ رہا ہے لیکن اب اس آلہ کی ایجاد کے بعد آپریشن کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ نیویارک کے شفا خانہ ہارلم میں اس آلہ کا بارہا تجربہ کیا جا چکا ہے جو بہت کامیاب ثابت ہوا، اس آلہ کی ایجاد سے سرطان کے مریضوں کو بھی بہت کافی فائدہ پہنچا ہے۔ کیونکہ اس کے علاج میں بڑی دقت تشخیص کی ہوتی ہے۔ اور یہ مرحلہ اس آلہ کے ذریعہ بہت آسانی سے طے ہو جاتا ہے، اسی طرح رحم سے باہر حمل کی حالت کی تشخیص میں اس آلہ سے بڑی مدد ملتی ہے۔ پھر ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس آلہ کو جسم کے اندر داخل نہ سے مرنے کوئی کے برابر ایک سوراخ ہوتا ہے جو بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اور جس کو مندل کرنے کے لئے ٹانگے وغیرہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔

پانسومیل فی گھنٹہ رفتار کا ہوائی جہاز

لندن ٹائمز کے نامہ نگار مقیم نیویارک نے خبر دی ہے کہ لوکید کی ہوائی جہاز کی کمپنی نے امریکی حکومت کو چند ایسے جنگی ہوائی جہاز بنا کر دیئے ہیں جو پانسومیل فی گھنٹہ کی رفتار سے

اگر میں گئے۔ مشرقی امریکہ سے مغربی امریکہ تک کے درمیان ان جازوں کا تجربہ کیا گیا تو ان کی متوسط
 وجہ کی رفتار بھی ۴۰۰ میل فی گھنٹہ سے کم نہیں تھی۔ اس جاز میں آگے کی جانب چھ بڑی بڑی
 پس رکھی جاسکتی ہیں۔ اور اس میں دو ایسے حرکت دینے والے آگے ہوئے ہیں کہ ضرورت
 کے وقت یہ فوراً سرد پڑ جاتے ہیں اور جاز کا اڑنا بند ہو جاتا ہے، معلوم ہوا ہے کہ امریکن گورنمنٹ
 کے اتحادیوں کو ایسے ہوائی جاز بہم پہنچانے کی اجازت دیدی ہے۔

ندوہ المصنفین دہلی کی جدید کتاب فہم قرآن

فہم قرآن، اردو زبان میں پہلی کتاب ہے جس میں فہم قرآن سے متعلق تمام قدیم و جدید نظریوں پر نفا
 سوط اور عقائد بحث کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کے آسان ہونے کی حقیقت کیا ہے
 اور یہ کہ ”وحی الہی“ کا صحیح منشا معلوم کرنے کے لئے شارع علیہ السلام کے اقوال و افعال کا معلوم کرنا
 یوں ضروری ہے، اس سلسلہ میں جدید تعلیم یافتہ اصحاب کی طرف سے جو شکوک و شبہات کئے جاتے
 ہیں ان کا بھی نہایت سنجیدہ اور تشفی بخش جواب دیا گیا ہے، نیز تہ دین حدیث، فقہ و وضع حدیث
 اس فقہ کا انسداد، احادیث کے پایہ اعتبار، صحابہ کا عدول ہونا، کثرت سے روایت کرنے،
 بعض صحابہ کے سوانح حیات، دور تابعین کی خصوصیات اور دیگر اہم عنوانات پر تفصیل سے کلام
 کیا گیا ہے۔ کتابت، طباعت اعلیٰ صفات ۲۰۰ قیمت غیر مجلد ہر مجلد سنہری غار
 منجند و المصنفین قردول باغ نئی دہلی

تصویر

اُردو شہر سید کے زیر اثر (انگریزی) | از ڈاکٹر سید محمد عبدالشہید ایم۔ اے ڈی لٹ تقی طبع ۲۲ × ۸

طائپ جلی اور عمدہ۔ کاغذ دبیر اور سفید۔ ضخامت ۸۶ صفحات ڈسٹ کوور نہایت خوبصورت قیمت
مجلد ہے۔ ملنے کا پتہ: شیخ محمد اشرف صاحب، اجر کتب کشمیری بازار لاہور۔

اُردو لٹریچر نے سر سید کے زیر اثر جو ترقی کی۔ اس کے متعلق اُردو میں کافی کتابیں لکھی جا چکی
ہیں۔ لیکن زیر تبصرہ کتاب بہ قول پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال کے اپنی خاص نوعیت کے لحاظ سے انگریزی میں پہلی
کتاب ہے۔ اس کتاب کے بعض ضمنی مباحث پر ڈاکٹر سید عبداللطیف نے بھی اپنی کتاب
(Influence of English Literature on Urdu Literature)

میں خاصہ فرسائی کی ہو۔ لیکن ڈاکٹر عبدالشہید شاہ نے جس قرانت، اصابت رائے، اور تحقیق و تدقیق
سے اس موضوع کا حق ادا کیا ہے وہ انہیں کا حصہ ہے۔ اس کتاب میں سر سید اور ان کے رفقاء کی
خدمات ادب و زبان اور ان کی خصوصیات تحریر، اور مختصر مختصر سوانح پر بے لاگ تبصرہ ہے
فاضل مصنف نے انگریزی ادب اور اس کے فن تنقید کا کافی مطالعہ کیا ہے۔ چنانچہ زیر تبصرہ
کتاب انہوں نے مغربی فن تنقید کے اصول کو عموماً اور (Walker) کی کتاب
(Literature of the Victorian Era) کو خصوصاً پیش نظر رکھ کر بڑے سلیقہ سے مرتب
کی ہے۔ کتاب کا تعارف ڈاکٹر محمد اقبال پروفیسر پنجاب یونیورسٹی نے لکھا ہے۔ اس کے بعد مقدمہ ہے
اور پھر پوری کتاب چھ ابواب پر تقسیم ہے۔ پہلے باب میں سر سید احمد خاں اور ان کے کارناموں کا تذکرہ
ہے۔ دوسرا باب دینیات اور دینی مصنفوں کے لئے ہے۔ تیسرے باب میں سوانح نویسی اور تاریخ

دو ادب دیکھی گئی ہے۔ چوتھا باب بھی اسی عنوان کے لئے وقت ہے۔ پانچویں باب میں ادبی تنقید
 و متفرق نثر کے متعلق کلام کیا گیا ہے۔ اور چھٹے میں افسانہ نو لٹریچر تبصرو ہے۔ اردو ادب میں عالی
 سکول اور شبلی اسکول بہت مشہور ہیں۔ مگر ہمیں یہ دیکھ کر مسرت ہوئی کہ فاضل مصنف نے اس کتاب
 میں کسی اسکول کی بیجا حمایت یا جنبہ داری نہیں کی، انھوں نے جو کچھ لکھا ہے بہت سوج بوجھ کر اور
 تصافات سے لکھا ہے۔ کتاب شروع سے آخر تک بہت دلچسپ ہے۔ ہمارے نقاد و جوانوں کو
 لئے صحیح تنقید کے اصول بتانے میں شمع ہدایت کا کام دے سکتی ہے۔ انھیں اس کا مطالعہ ضرور
 کرنا چاہئے۔

۱۔ انقلاب فرانس۔ از جناب باری علیگ آفتاب خور و ضخامت ۸۰ صفحات۔ طباعت کتابت
 غفر سفید اور عمدہ ڈسٹ کو ر خوبصورت قیمت ۶۰ روپے کا پتہ:- مکتبہ اردو دہلی۔
 یہ کتاب پہلی مرتبہ سال ۱۹۱۳ء میں شائع ہوئی تھی۔ اب ترمیم شدہ شکل میں دوبارہ شائع ہوئی
 ہے۔ تین ابواب پر تقسیم ہے پہلے باب میں انقلاب فرانس کے اسباب و دواعی کا اور جن لوگوں نے اس
 انقلاب کے لئے فضا کو ہموار کرنے کی فداکارانہ کوششیں کی تھیں ان کے حالات کا تذکرہ ہے
 دوسرے باب میں انقلاب تدریجی طور پر کس طرح واقع ہوا اس کا بیان ہے۔ پھر تیسرے باب میں
 لکھا گیا ہے کہ بوژر دا جمہوریت کس طرح قائم ہوئی۔ ملک پر اس کا کیا اثر پڑا۔ اور وہ کس طرح جلد ہی ختم
 ہو گئی۔ کتاب ہندوستان کے انقلابی لٹریچر کی صفت اول میں جگہ پانے کے لائق ہے۔ زبان سلیس اور سگفتہ
 و در طرز بیان بہت پر جوش اور دلہ انگیز ہے۔ انقلاب فرانس سے متعلق مختصر مگر جامع معلومات حاصل
 کرنے کے لئے اس کا مطالعہ مفید ہوگا۔

البنی النحاتم | از مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن
تسلیم خور و ضخامت ۲۱۰ صفحات طباعت کتابت بہتر قیمت مجلد سنہری عہدہ - طے کا پتہ: مکتبہ الفرقان بریلی
سیرت پر اس قدر کثیر لٹریچر جمع ہو چکا ہے کہ اب اس موضوع سے متعلق کوئی نئی کتاب نظر سے
گذرتی ہے تو دل میں اس کی چنداں وقعت نہیں ہوتی اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی نئی
بات ہوگی جو اوروں میں نہیں ہے لیکن زیر تبصرہ کتاب کو اس سے متشبیٰ سمجھنا چاہئے۔ یہ اگرچہ موضوع کی
وسعت کے لحاظ سے بہت مختصر ہے۔ مگر گونا گوں جدید عنوانات بحث کے اعتبار سے اسکے جامع ہونے
میں کوئی کلام نہیں۔ اس کتاب کے فاضل مصنف بلند پایہ عالم ہونے کے ساتھ صاحب باطن بزرگ بھی
ہیں۔ انکی تحریریں عقل اور عشق کے امتزاج میں قلبی سوز و گداز کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس کتاب میں
بھی ان کی یہ خصوصیت پر مری طرح نمایاں ہے۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو اور عام صوفی منش مسلمانوں کو اس کا
ضرور مطالعہ کرنا چاہئے۔ ایک کسے لئے سرمہ بعیرت ہے۔ اور دوسرے کے لئے درس محبت و عشق نبوی۔

تاریخ سلطنت خداداد (میسور) | از جناب محمود خاں صاحب محمود بنگلوری تسلیم ۲۲ x ۱۸
ضخامت ۶۵۶ صفحات۔ طباعت و کتابت بہتر قیمت للہ طے کا پتہ: اقبال بک ڈپو اولڈ پور ہوز روڈ
نہایت ۳۰ مسکری بنگلور

یہ کتاب چند سال ہوئے پہلی مرتبہ شائع ہو کر ملک میں اس درجہ مقبول ہوئی تھی کہ تھوڑی مدت
میں ہی اس کی تمام جلدیں ہاتھوں ہاتھ نکل گئیں۔ اب فاضل مصنف نے اسکو چند درجہ مفید اضافوں کے
ساتھ دوبارہ شائع کیا ہے جن کی وجہ سے کتاب کا پایہ علمی اور تاریخی افادہ کے لحاظ سے کہیں
زیادہ بلند ہو گیا ہے۔ فاضل مصنف نے اس ضخیم کتاب میں جنوبی ہند کی مشہور و معروف سلطنت
خداداد جس کی بنیاد سلطان حیدر علی بہادر کے ہاتھوں سے پڑی تھی اس کی تاریخ شرح و بسط سے

بند کی ہے اور بڑی تفصیل اور کامیابی کے ساتھ اُن تمام اعتراضات کے جوابات دیئے ہیں جو یورپ
 کے متعصب مورخین اس سلطنت کے نامور بانی اور اُس کے فرزند رشید سلطان ٹیپو شہید کی نسبت کرتے
 ہیں۔ آپ کے واقعات بیان کرنے کے ساتھ فلسفہ تاریخ کے اصولوں کی روشنی میں اُن خارجی اسباب
 محل سے بھی سیر حاصل بحث کی ہے جو اس سلطنت کے عالم وجود میں آنے اور پھر فنا پذیر ہو جانے
 کا سبب بنے لائق مصنف نے جیسا کہ خود انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ یہ کتاب کلمہ کر ایک طرف تو
 ان متعصبانہ اعتراضات کا صحیح جواب دینے کی کوشش کی ہے جو یورپ کے متعصب مورخ اپنی
 دلت سے مجبور ہو کر اس سلطنت پر کرتے چلے آئے ہیں۔ اور دوسری جانب ان کا مقصد یہ ہے
 کہ صحیح تاریخی واقعات کو روشنی میں لا کر وہ بندوں کے دلوں سے ان جذبات نفرت و آزر دگی کو
 دور کریں جو غلط پروپیگنڈہ کے باعث ہندو مسلم تعلقات کی کشیدگی کا باعث بنے ہوئے ہیں
 ہماری رائے میں اس تالیف سے فاضل مولف کے نیک مقصد کی تکمیل خاطر خواہ ہو جاتی ہے
 بعض لوگ خالص فنی نقطہ نگاہ سے مصنف پر جانب داری کا الزام مالد کریں گے لیکن انہیں
 سمجھنا چاہئے کہ اگر جانب داری دلائل و شواہد کی قوت کے ساتھ ہو تو اسے ہرگز مذہب نہیں کہہ سکتا
 جاسکتا۔ تاریخ کا مقصد اگر انسانیت کی خدمت ہے تو ان صحیح تاریخی حقیقتوں کو بیان کرنا کس طرح
 تاریخ سے الگ کوئی اور چیز کہا جاسکتا ہے۔ جن کو چند باطن انسانوں کی دریدہ دہنی نے بگاڑ کر
 بھروسے کچھ کر دیا ہو۔ فاضل مصنف نے سلطنت کے انقلابی اور سیاسی تغیرات کے ساتھ اندرونی
 نظم و نسق۔ اور عام ملکی و تمدنی زندگی کا ایک ایک جز بھی تفصیل سے لکھا ہے۔ زبان بہت صاف
 سلیس، طرز استدلال سنجھا ہوا۔ اور منطقیانہ۔ عام اردو خواں طبقہ کے علاوہ تاریخ کے طلباء و علماء
 کے لئے بھی اس کتاب کا مطالعہ نہ صرف مفید بلکہ ضروری ہے۔

نقشہ مغربی محاذ جنگ یورپ ۱۹۳۹ء | مرتبہ بشیر الدین احمد صاحب خوشنویس۔ قیمت ۲۰/-

سائز ۱۴ x ۲۰۔ ملنے کا پتہ: نمبر مفتی والاں دہلی۔

ہر شخص جانتا ہے آجکل جنگ کی کوئی خبر بغیر نقشہ کے پورے طور پر سمجھ میں نہیں آسکتی۔ بلکہ جنگ بھی بغیر نقشہ کے نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ محکمہ جنگ ہدایات کے ساتھ نقشے بھی لازمی طور پر شائع کرتے ہیں اور ایک مستقل محکمہ شب و روز اسی کام میں مصروف رہتا ہے۔ گزشتہ جنگ عظیم میں اتحادی طاقتوں کے تئیر کے ساتھ روزانہ نئے نقشے تیار کر کے تھے جو صیغہ راز میں رہتے تھے لیکن اخبار میں اصحاب کے لئے بعض لوگ تجارتی اصول پر ایسے نقشے شائع کرتے رہتے ہیں جن سے صرف رفتار جنگ کا پتہ ہی نہیں چلتا بلکہ ان سے معلومات عامہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

زیر تبصرہ نقشہ موجودہ جنگ کے مغربی محاذ سے متعلق ہے۔ اور اگرچہ فرانس کی شکست کے بعد اب بظاہر اس کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی لیکن بعد کے آثار بتا رہے ہیں کہ آئندہ بھی یہ کام دسے گا جو لوگ موجودہ جنگ میں اب تک جو حالات پیش آئے ہیں ان کا جغرافیائی ریکارڈ اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لئے اس نقشہ کا اپنے پاس محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ ہم نے اب تک اس سلسلہ میں جو نقشے دیکھے ہیں، یہ نقشہ ان سب سے زیادہ مفصل اور صحیح ہے۔

حبش کا تفصیلی نقشہ | مرتبہ جناب منشی عبدالقدیر والاخوان سائز ۳۴ x ۲۴۔ قیمت ایک روپیہ

ملنے کا پتہ:- خالد کمپنی تراہا بہرام خاں دہلی

یہ نقشہ انگریزی زبان میں افریقہ کے اُس حصہ کا ہے جس میں عدن۔ ابی سینیا، ارٹریا۔ فرانسسی۔ برطانوی، اور اطالوی سمالی لینڈ کے مقبوضات ہیں اس کے مطلق پر جامع الفاظ میں حبشہ سے متعلق تاریخی و جغرافیائی معلومات درج ہیں یہ نقشہ حبش کے متعلق تفصیلی معلومات کا حامل ہے، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کافی محنت اور لاگت سے تیار کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ اس کا ذوق اس کی قدر کریں گے۔ اس

اسلام کا اقتصادی نظام

تالیف مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیداری

اس کتاب میں اسلام کے پیش کیے ہوئے اصول و قوانین کی روشنی میں اس کی تشریح کی گئی ہے کہ دنیا کے تمام اقتصادی نظاموں میں صرف اسلام کا اقتصادی نظام ہی ایسا نظام ہے جس نے محنت و سرمایہ کا صحیح توازن قائم کیے کے اعتدال و استقامت پیدا کیا ہے۔ اس وقت اقتصادی مسئلہ تمام دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سرمایہ داری کی تباہ کاریوں سے جنگ آئی ہوئی قوموں کے سامنے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ کونسا نظام ہے جس کا اختیار کر کے ایک انسان انسانوں کی طرح زندہ رہنے کا حق مل سکتا ہے۔ آپ اگر اسلام کی اقتصادی دستوں کا مکمل نقشہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ اپنے موضوع پر پہلی کتاب ہر صفحات ۶۴-۶۵ قیمت جلد ۱۱ غیر مجلد ۱۲

سوشلزم کی بنیادی حقیقت

مترجم سید مفتی الدین صاحب شمس الیم

اشتراکیت کی بنیادی حقیقت اور اس کی اہم قسموں سے متعلق مشہور جرمن پروفیسر کاسل ڈیل کی آٹھ تقریریں جنہیں پہلی مرتبہ اردو میں منتقل کیا گیا ہے، ان کے ساتھ سوشلزم کے حالات اور اس کی موجودہ رفتار ترقی کے متعلق مترجم کی کتاب سے ایک مبسوط اور محققانہ مقدمہ بھی شامل ہے، کتابت طباعت کاغذ نہایت عمدہ صفحات ۶۴-۶۵ قیمت جلد ۱۱ غیر مجلد ۱۲

ہندوستان میں قانون شریعت کے نفاذ کا مسئلہ

آزاد ہندوستان میں قانون شریعت کے نفاذ کی مکمل عملی تشکیل پر پہلا بصیرت افروز مضمون جس میں دارالقضاء کے مقاصد کی تشریح، محکمہ قصاک کی مالی مشکلات کے حل، قاضیوں کے انتخابی شرائط اور ان کے تعلیمی نصاب پر نہایت مفید اور جامع بحث کی گئی ہے۔ نیز مضمون کی تمہید میں موجودہ محاذ لا کی تمام قابل ذکر دفعات پر زبردست تنقید کی گئی ہے۔ صفحات ۴۸-۴۹ قیمت ۳

منجندوۃ المصنفین قریل باغ نئی دہلی

قواعد

(۱) برہان ہرگز بڑی مہینہ کی ۱۵ تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔

(۲) مذہبی، علمی، تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکہ وہ علم و زبان کے معیار پر پورے اُتریں برہان میں شائع کیے جاتے ہیں۔

(۳) باوجود اہتمام کے بہت سے رسالے ڈاک خانوں میں ضائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس رسالہ نہ پہنچے وہ زیادہ سے زیادہ ۳۰ تاریخ تک دفتر کو اطلاع دے دیں، ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیج دیا جائیگا۔ اس کے بعد شکایت قابلِ اعتنا نہیں سمجھی جائیگی۔

(۴) جواب طلب امور کے لیے اگر کالکٹ یا جوابی کارڈ بھیجنا ضروری ہے۔

(۵) برہان کی ضخامت کم سے کم اسی صفحہ یا ہوا اور ۶۰ صفحے سالانہ ہوتی ہے۔

(۶) قیمت سالانہ پانچ روپیے سشستہا ہی دوا روپیے بارہ آنے (مع محصول ڈاک) فی پرچہ ۸ رو

(۷) تنفی آرڈر روانہ کرتے وقت کوپن پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھیے۔

جید برقی پریس دہلی میں طبع کرنا مولوی محمد ادریس صاحب پرنٹر و پبلشر نے دفتر رسالہ برہان قزوین دہلی سے شائع کیا

ندوة المصنفین دہلی کا ماہوار رسالہ

برہان

مرتب
سعید احمد کسبر آبادی
ایم اے۔ فارمیل دیوبند

برہان

جلد پنجم

شمارہ (۲)

رجب المرجب ۱۳۵۹ھ مطابق اگست ۱۹۴۰ء

فہرست مضامین

۸۲	سید احمد اکبر آبادی	۱۔ نظرات
۸۹	مولانا محمد صاحب توری لائل پوری (فاضل دیوبند)	۲۔ عذاب الہی اور قانون فطرت
۱۱۱	مولانا محمد حفصہ الرحمن صاحب سیوہادی	۳۔ خلاق و فلسفہ اخلاق
۱۲۹	شمس العلماء مولانا عبد الرحمن صاحب	۴۔ معاہدہ یہود علی نقطہ نظریے
۱۳۱	مولانا قاضی زین العابدین صاحب تجاد میرٹھی	۵۔ دُویاں
۱۴۵	"س"	۶۔ "مختصر ترجمہ" - سلا بنا
۱۴۹	جناب احسان دانش - مولوی محمود علی خان صاحب	۷۔ ادبیات : رموز - قیصرِ روم اور حضرت عمرؓ
۱۵۳	"س"	۸۔ شئونِ علیہ
۱۵۶	"س" "م"	۹۔ تبصرے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظرات

دارالعلوم دیوبند میں دو دن

دارالعلوم دیوبند میں کئی سال سے نادیدہ اتحاد کے نام سے طلباء کی ایک انجمن قائم ہے جس کے تحت کئی علمی مہناسے نکلتے ہیں۔ دو طلباء عربی اور اردو میں تحریر و تقریر کی مشق کرتے ہیں۔ اس سال اس انجمن نے اپنے پانچویں سالانہ جلسہ کی صدارت کے لیے خاکسار ڈیڑھ برہان کو دعوت دی تھی جو محض اس خیال سے منظور کر لی گئی کہ اس تقریب سے اپنے برادرانِ علمی کے ساتھ ٹھٹھنے بیٹھنے اور دارالعلوم دیوبند کی ترقیات کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور میں اپنی ان اسلامی خیالات کو بھی پیش کر سکوں گا جو اس عربیہ کی اصلاح سے متعلق وقتاً فوقتاً دماغ میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ یہ جلسہ یکم اگست کو عشر کی نماز کے بعد منعقد ہونے والا تھا۔ میں دہلی سے ۱۲ بجے روانہ ہو کر شام کو ۴ بجے دیوبند پہنچ گیا۔

جلسہ کے آغاز تک کا وقفہ اکابر و احباب سے ملنے میں صرف ہوا عشر کے بعد حسبِ قرارداد دار کھیت کے وسیع و رشا ندرہاں میں جلسہ شروع ہوا۔ پہلے طلباء نے عربی میں تقریریں کیں۔ نظمیں پڑھی گئیں اور قلمی قیام و جدید پرائیٹ پمپ مکالمہ اور پھر محاکمہ عربی زبان میں ہوا۔ اس نشست کے اختتام پر میں نے عربی میں طلبہ کا شکریہ ادا کیا، اور ان کی ان مساعی پر اظہارِ تحسین کیا۔ اس کے بعد اردو تقریر کا پروگرام شروع ہوا، دورانِ کارروائی میں ہی میں نے اپنا خطبہ صدارت پڑھا، جو انجمن کی طرف سے شائع ہو چکا ہے۔ خطبہ پر یہ اجلاس ختم ہو گیا، بقیہ کارروائی دوسرے دن جمعہ کی نماز کے بعد ہوئی جس

نشست میں بھی طلباء نے اردو میں جو مقالات پڑھے اور تقریریں کیں، وہ بہت اُمید افزا تھیں اور اُن سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اس انجمن کے کارکن بہت سرگرم اور پُر حوصلہ و دلولہ ہیں۔

دیوبند کے دورِ روزہ قیام میں برادرانِ دارالعلوم نے اپنے ایک ناچیز بھائی کے ساتھ جس خلوص و محبت، اور عظیم و تکریم کا معاملہ کیا، اُس کا نقش بہت دنوں تک صفحہ یاد پر مرسم رہیگا۔ ان کے علاوہ دیوبند کے اکابر و احباب نے پُر تکلف دعوتیں کر کے جس ذرہ نوازی کا ثبوت دیا، اُس کے پیسے خاک و راقم بحرِ رحمت سراپا تشکر و امتنان ہے۔

مجھ سے ایک ہفتہ قبل مولانا حفظ الرحمن صاحب سید الروی دارالعلوم دیوبند کی ایک اور عظیم انجمن تہذیب و اخلاق کے سارا نہ جلسہ کی صدارت کے لیے دیوبند تشریف لے چکے تھے۔ اور وہ بھی اسی طرح کے تاثرات لے کر واپس آئے تھے۔

لیکن دارالعلوم دیوبند میں یہ دیکھ کر فسوس ہوا کہ وہاں ہر صوبہ کے طلباء کی انجمنیں لگ لگ ہیں۔ اور صرف یہ ہی نہیں، بلکہ بعض صوبہ کے طلباء کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے ضلع دارالانجمنیں جدا جدا بنا رکھی ہیں۔ اور اس پر طرہ یہ ہے کہ ان انجمنوں میں باہم کوئی اتحاد و اشتراک نہیں بلکہ ایک ناگوار قسم کا تنافس و تباغض ہے جس کی وجہ سے انجمنیں طلباء میں وحدتِ خیال و جذبہ تنظیم و تعاون پیدا کرنے کے بجائے افتراق و تشتت کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ جو دارالعلوم دیوبند جیسی مرکزی درس گاہ کے طلباء کے لیے زہرِ ہلاک سے کم نہیں۔

غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انجمنیں طلباء نے بطور خود قائم کر رکھی ہیں اور ان کو حضراتِ کاہر و ساندہ کی سرپرستی اور رہنمائی کا شرف حاصل نہیں ہے۔

سم کا بر مدرسہ سے مخلصانہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ وقت کی ضرورتوں کا صحیح اندازہ کریں اور جس طرح وہ اپنی تمام توجہات تعلیم اور طلباء کی اخلاقی تربیت پر صرف کر رہے ہیں۔ اسی طرح طلباء کی اس تحریری و تقریری جدوجہد میں بھی ان کی رہنمائی کریں۔ ورنہ اگر خدا نخواستہ اس میں تاہل سے کام لیں گی تو طلباء کی اس انجمن بازی کا نتیجہ خود مدرسہ اور مدرسہ کے مقاصدِ فہمہ کے حق میں نہایت بُرا ثابت ہوگا۔ اور پھر جب پانی حد سے گذر جائیگا تو اس وقت بند باندھنے کی کوششیں کچھ زیادہ کارگر نہ ہو سکیں گی۔ عقلمندوں کا مقولہ ہے کہ جذبات کے دھارے کو روکنا دانشوری نہیں، بلکہ اس کا رخ بدل دینا مقتضائِ مصلحتِ اندیشی ہے۔ میں نے دورِ وز کے قیام میں یہ جن طور پر محسوس کیا ہے کہ اب طلباء دارالعلوم میں خیالات و افکار کے اعتبار سے ایک نمایاں تبدیلی پیدا ہو چکی ہے اور اب ان پر یہ الزام نہیں لگایا جاسکتا کہ وہ اپنے مدرسہ کی چار دیواری میں بند دنیا و مافیہا اور اپنے حالاتِ گرد و پیش سے کجسرخاں ہیں۔ اب وہاں کے طلباء اپنی مجلسوں میں موجودہ ملکی و تمدنی مسائل پر نہایت بے تکلفی اور آزادیِ رائے کے ساتھ مذاکرے کرتے ہیں، اور عہدِ حاضر کی جدید علمی ضرورتوں پر روشن دماغی کے ساتھ تبادلہ خیالات کرتے ہیں، اور ان میں ہندوستان کی دوسری علمی درسگاہوں کے ساتھ تعاون کر کے کام کرنے کا ایسا مستحسن جذبہ پایا جاتا ہے کہ اگر اس جذبہ کو صحیح بنیادوں پر ابھرنے اور پھیلنے کا موقع ملتا تو یقیناً اس کے ذریعہ ہندوستان کی تمام قومی درسگاہوں کا ایک دفائی نظام قائم ہو سکتا ہے جس کی موجودہ زمانہ میں جبکہ شر و باطل کی تمام قوتیں ایک مرکز پر جمع ہو کر حقانیت و صداقت سے معرکہ آرا ہیں، بڑی سخت ضرورت ہے۔ جذبات اور نوجوان دلوں کے اس دورِ بحران و تلاطم میں نہایت ضروری ہے کہ خود دارالعلوم دیوبند کے شعبہ اہتمام کی طرف سے کوئی ایسا موثر انتظام ہو جس کے تحت طلباء کے یہ جذبات پامال ہونے کے بجائے کسی مناسب شاہراہ پر پڑ کر ان کو مستقبل میں اسلام اور مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ اور مفید خدمات انجام دینے کے قابل بنائے۔ زمانہ بڑی سرعت سے بدسرا ہے، علوم جدیدہ کی فراوانی اور اقوامِ عالم کی مادی ترقیات

نے سمان نوجوانوں کے افکار و احساسات میں دامن کے مقصدات و تصورات میں حیر معمولی انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ اس لیے جو کچھ گزشتہ س کو جلد کر ڈالنا چاہیے زندگی کا وہ ایک لمحہ جو شخص غور و فکر میں بسر ہو اور کسی عمل پہنچ نہ ہو سکے عظیم الشان خطرات کا باعث ہو سکتا ہے۔

— — — — —

باخبر اصحاب کو معلوم ہے کہ عرصہ سے دارالعلوم دیوبند میں ایسی اصلاحات نافذ کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں جن کے بعد وہ علمی اور دینی دونوں حیثیتوں سے عہد حاضر کی سب سے بڑی اسلامی سنگاہ بن سکے اور جو وقت کی تمام اسلامی ضرورتوں کو احسن و جوہر ممکن کر سکے اس سلسلہ میں مسرت کے ساتھ اس بات کا ذکر کرنا بر محل ہو گا کہ مولانا محمد طیب صاحب نے حال میں ہی ایک جامع صلاحی سکیم مرتب کی ہے جس میں دینیات کی یکم نئے اور مفید طریقے تعلیم کے ساتھ علوم عصریہ یعنی تقاضا دیات، اجناسیات، سیاسیات اور فلسفہ جدیدہ، اور معاشیات وغیرہ کو در فضل نصاب کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ پھر ساتھ ہی جامعہ القرآن کے نام سے ایک شعبہ قائم کرنے کی تجویز ہے جس کے ماتحت مستعد طلباء کو علوم و معارف قرآن پر ریسرچ کرانی جائیگی۔ اس کے علاوہ طلباء کی جسمانی، اخلاقی اور معاشی تربیت و تعلیم کے لیے بھی بندوبست کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اور اس بندوبست کے تمام علمی امکانات و تدابیر پر بصیرت کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ سکیم بہت طویل و مفصل ہے۔ مولانا موصوف نے کہاں کہاں خاک رقم الحروف کو خود یہ سکیم پڑھ کر سنائی تھی اور اس پر اس وقت تبادلہ خیال بھی ہوا تھا۔ آج کل یہ سکیم ہر سہ کی مجلس علمی کے زیر غور ہے۔ ہماری رائے میں اس میں جزئی طور پر ترمیم و تنسیخ ہو سکتی ہے لیکن مجموعی حیثیت سے اس میں مشبہ نہیں کہ اگر یہ سکیم پاس ہو کر دارالعلوم دیوبند میں عہد پوری طرح نافذ ہو گئی، تو اس وقت سے دارالعلوم کا ایک نہایت عظیم الشان دور شروع ہو گا جس کے بعد وہ ہمہ وجہ ایشیا کی واحد اسلامی مرکزی درس گاہ بن جائیگا۔ اور جو مسلمانوں میں ایک نہایت مفید ذہنی و دماغی انقلاب پیدا کر دیگا۔

ہیں قوی امید ہے کہ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی، اور جناب مولانا حبیب صاحب اپنی متحدہ مساعی سے جلد زجلہ دار العلوم دیوبند کو اس اصلاحی پروگرام پر چڑھ کر اسلام کی عظیم الشان اور دیر پا خدمت انجام دیں گے۔ واللہ التوفیق وهو المستعان فی کل امر۔

نگارِ فتنہ جو

لکھنؤ سے ایک رسالہ نکلتا ہے جس کا نام "نگار" ہے۔ اس کے ایڈیٹر نیاز صاحب فتنپوری اس اعتبار سے اردو خواں طبقہ میں اچھی خاصی شہرت رکھتے ہیں کہ وہ جس طرح فحشیات، غریبائیات اور شبائیات پر ایک ماہر فن کی حیثیت سے لکھتے ہیں، اسی طرح وہ مذہب کے اصول اور اس کی مسلم تعلیمات پر بھی گستاخانہ و لمحہ دانہ رنگ میں کلام کرنے کے عادی ہیں۔ ان کی اس جسارت بجا کا ہی نتیجہ تھا کہ سسٹنڈ میں ان کے خلاف اردو اخبارات نے سخت مضامین شائع کیے اور جلد جلد ان کی تبلیغ زندہ و اکاد پر نفرت و غصہ کا اظہار کرنے کے لیے چلے منعقد ہوئے۔ نیاز صاحب اس طوفانِ فحشیت کی تاب نہ لا سکے اور انہوں نے اپنے خیالات و نکار سے توبہ کر کے ایک اعلان بھی شائع کر دیا کہ آئندہ وہ کسی ایسے مسئلہ پر مخالفانہ نہیں لکھیں گے جو اب تک اُمتِ مسلمہ کے نزدیک ہر زمانہ میں مسلم رہا ہے۔ ان کے اس اعلان کے بعد مضامین سکون پیدا ہو گئے، اور بات سنی گئی ہو گئی لیکن کسی انسان کی فطرت ہی کج ہوتی ہے۔ تو وہ لاکھ توبہ کرے اس کا اندرونی روگ رہ رہ کر ظاہر ہوتا ہے، اور پھر بیسارہ طبیعت اپنے چہرہ سے نقاب لٹ کر لوگوں کے سامنے بے حجاب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے جون سنہ کے نگار میں ایک سائل (فرضی یا حقیقی) کا جواب دیتے ہوئے کلامِ حمید سے متعلق جو کچھ اس کی ہے وہ ان کی بیماری نفس کا ایک کھل ہوا مظاہرہ ہے۔ اس میں انہوں نے وہی بات کہی ہے جو کفار و مشرکین عہدِ نبوت میں کہتے تھے یا آج کل یورپ کے متعصب مسیحائی اور ہندوستان کے بد زبان آریہ سماجی بکتے کہتے ہیں۔ اس مضمون میں ایڈیٹر نگار نے مسلمان کھلانے کے

وجودِ قرآن مجید کے کلامِ انہی ہونے سے صاف لفظوں میں انکار کیا ہے۔ اور اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف قرار دیا ہے۔

ڈیٹرنگار کا یہ فعل، مذم کے ہی خلاف نہیں، بلکہ انسانیت و شرافت کے بھی سراسر ضد ہے۔ کیونکہ کوئی شخص خود کسی عقیدہ یا مشرب کا موہر ہاں اس بزدلانہ ذلیل، اور دلازار طریقہ سے وعدہ خدائی کے جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ ایسی جیسا سوز حرکت یقیناً انسانیت کی پیشانی پر زحمت و کمینگی کا بد نما رخ ہے۔ اسی کے ساتھ ہیں اس معاملہ میں سب سے زیادہ شکایت اُن نوجوانوں سے جو جو مسلمان ہونے کے باوجود نگاریں اس قسم کی ہفوات پڑھتے ہیں اور پھر اُن کی رگِ حمیت و غیرت کو حرکت نہیں ہوتی۔ کیا نفوز باشد! سلامی تعلیمات بھی ہندو فلسفی، یا ہندو آرٹ کا کوئی جز ہیں، جو ابلی یقص گاہ کے منظر عام پر تفریح و تفریح طبع کے لیے پیش کی جائیں۔ اور آپ انہیں ایک نگر غلط انداز سے پڑھ کر سکون و اطمینان سے بیٹھے رہیں، اگر کوئی شخص مذہبی حدود و قیود کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس دورِ حریت و آزادی میں اُس کو رد کرنے والا کون ہے؟ اُسے چاہیے کہ بر ملا مذہب سے بیزاری کا اعلان کر دے لیکن یہ کہاں کی شرافت ہے کہ آپ ایک جماعت کی ممبری اور اُس کا ایک رکن ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور پھر چند قرضہائے سیم و زر کی خاطر اُس کے اصول و مسلمات کی تضحیک و تذلیل میں بھی کوئی دقیقہ فرو گذار نہیں کرتے، مسلمانوں کا فرض ہے کہ ایسے دریدہ دہن لوگوں کے خلاف اجتماعی مظاہرے کر کے اس فتنہ کے انداد کی زیادہ سے زیادہ موثر کوشش کریں، تاکہ آئندہ ہمیشہ کے لیے اس کا سد باب ہو جائے۔

جہاں تک ڈیٹرنگار کی ذات کا تعلق ہے وہ ہر حیثیت سے غالب کے اس شعر کا مصداق ہیں۔

زحشر و نشر کا قائل نہ کیش و ملت کا
خدا کے واسطے اسے کی پھر قسم کیلے ہے!

اسے ایک مرتبہ نہیں بلکہ دس مرتبہ بھی گرسد نوں کے بکٹیشن سے مرعوب ہو کر وہ توبہ کریں اور آئندہ کے لیے

قسم کے خود اندر رمضا میں سے نہ لینے کا عہد کریں۔ مسلمانوں کو اس پر پھٹن ہو کر نہ بیٹھنا، جا بے مکہ پر
غیر تہی کا قوی ثبوت ہے کہ انہیں ایک ایسی فضا پیدا کر دینی چاہیے کہ پھر بھی نیاز صاحب کو مسلمان
کرنے کی ہمت نہ ہو۔

جو لوگ نیاز صاحب کی محققانہ سررموں سے بچ نہیں ہیں، اور وہ تو بھی سی سنبی و ملی مذاق کے
لوگ ہیں وہ بھی طرح سے بات کو بات میں کہ ڈیڑھ تھار کا بلیغ علم نہایت محدود ہے، اور ان کا سر یہ تہ
اس سے زیادہ ہیں کہ کسی نہ کسی طور پر کسی ایک کتاب کو سلسلے رکھ کر دوسروں کی گفتگوں اور مسلی
کاوشوں کو تامل یہی حرف منسوب کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں ان کی حیثیت ہمیں ایک فائدہ
نکار دیکھ، انہیں اردو کے دے کے کہ یہ علم تحقیق کی زم میں ان کی کوئی پرسش نہیں، اس بنا پر ہم صاحب
لفظوں میں کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اسے نزدیک رہا ب علم کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ نیاز صاحب کو
فی طب رائے کوئی علمی مضمرات لکھیں، ورنہ اس میں دو تحقیق ہیں: ابتداً اگر وہ کسی ایسے مسئلہ سے تعرض کریں جس
کی نسبت نسیم مافتہ طبقہ میں شک و شبہ کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو رہا ب علم کو چاہیے کہ وہ اس مسئلہ کی تحقیق و تحقیق
کردیں، لیکن نیاز صاحب کا کہیں نام نہ نہیں۔ چنانچہ قرآن کی آئندہ اشاعت میں "حجی ربانی" پر جو ایک تحقیقی
مقالہ شائع ہو رہا ہے وہ اسی سلسلہ میں سے ہے، اس کا خطاب نیاز صاحب سے نہیں بلکہ ان لوگوں کو ہوگا
جو محققانہ مسند کو بے تعصبی کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں۔

عذاب الہی اور قانون فطرت

(زبیر خان، محمد صاحب انوری لاہوری ذہن نشین دیوبند)

میں اور چون ۱۳۹۱ء کے "برہان" میں جناب حکیم سید ابوالنظر صاحب کا ایک مضمون بعنوان "عذاب الہی اور قانون فطرت" شائع ہوا ہے جس میں آپ نے کوہِ اتر دہلی کی عجیب و غریب تفسیر کرتے ہوئے منہجِ صوری کا انکار کیا ہے۔

سید صاحب مدعی ہیں کہ "ان کا وجدان دشوَر تحقیق اور تلاش کی پر خوار ادویوں کو طے کر چکا ہے"۔ اس لیے ان کو حق حاصل ہے کہ تمام مفسرین از سلف تا خلف کی تحقیقات کو بیک جنبشِ قلم نو کر دیں۔ گویا آپ تمام قرآن عزیز کی تفسیر صرف اپنے ہی قبضہ قدرت میں دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"خوردن زمین و لقمہ شمر دن از تو"

لاق مضمون نگار ایک ہی جہت میں بددعا، المنہجی پر اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ اور صحابہ و تابعین اور کافہ محدثین و مفسرین پر نہایت بے باکی سے تیر اندازی کرتے جاتے ہیں۔

حیرت ہے کہ جب صیہ رصوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسے اذکیارِ امت اور غربِ اعراب اور مخصوص عبد اللہ ابن عباس جیسے جبرائیلہ شیخ المفسرین ترجمان القرآن ایک مرتبہ اور واضح آیت قرآنی کے مقابلہ میں سے قاصر رہے تو مطلبِ قرآنیہ اور کون بھاسکے گا اور مشکلات القرآن کون حل کرے گا۔ زبیر خان، محمد صاحب تو زمین فطرت کی عتدائشی میں بڑے شاق ہیں۔ ذرا اس پر بھی

روشنی ڈالیں گے کہ جب ہر راست مخالفین شکر کی مراد سمجھنے کی اہمیت نہیں رکھتے تو کیا چودہ سوال
بدستے داسے بھی اس کو حل کریں گے؟ کیا قوانین فطرت کا کوئی جز یہ سب بھی ہے؟

بائیں ہر دونی پہنے نہی جگر اپنے بیان میں ٹھو کریں بھی کافی ہیں۔ شاید یقین پر آپ کی کیفیت
کا مطالعہ کرنے کی دھن میں آپ کو قرآن عزیز کی بات کی دوست نہیں مل سکی۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام
اور فرعون کے واقعہ کو بیان کرنے میں مترجح خط بیانی سے کام نہ لیتے۔ سید صاحب کو تو شخص شاہ عبدالعزیز
قدس سرور پر ہر سنا تھا۔ ایک عجیب بات آپ کے مضمون میں یہ بھی بت کہ جناب کا بیان نہایت
متناقض واقع ہوا ہے۔ شاید جو شب تحریر میں دوبارہ دیکھنا بھول گئے یا بدداشتہ آید بکار۔ پر عمل فرمایا ہوگا۔
اصول تفسیر | پہلے ہم مختصر ان امور کو پیش کرنا چاہتے ہیں جن کا کامل علم مفسر کے لئے ضروری ہے

(۱) علم لغت۔ جو شخص لغات عرب کا عالم نہ ہو قرآن عزیز کی تفسیر اس کے لئے جائز نہیں (جناب،
(۲) کلمات عرب کی معرفت نامہ۔ یہ بات مہارت علم نحو کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی (حسن بصری،
(۳) علم معانی۔ بیان و بدیع میں کمال۔ اس کو سلب صالح رحمہم اللہ تعالیٰ رکن قوم اور

لازم اعظم فرماتے ہیں۔ کمالا یجھی علی من ذاق طعم العلوم ومن لم یدق لم یدر

(۴) تعین مہم اور مہین محل۔ سبب نزول۔ مانع منوع کا علم۔ یہ امر علم حدیث کے بغیر حاصل

نہیں ہو سکتا۔

(۵) علم اصول فقہ۔ اس کے ذریعے سے محل اور مہین عام اور خاص مطلق اور مقید اور

ولا است امر و نہی کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

(۶) علم کلام میں مہارت نامہ۔ اس کے بغیر مفسر درجہ طائے جہالت میں گرتا ہے۔

(۷) علم اشتقاق و تصریف و علم قدرت

(۸) ان سب امور کے ساتھ ساتھ مہبت ربانی کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ چیز عمل صالح

اور نہ ہوا تھا کہ بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ علم اور نہ
اللہ علم ما لم یعلم (روح المعانی)

اس کے بعد ہم پابستہ ہیں کہ مختصر الفاظ میں یہ بھی بیان کر دیں کہ احسن طرق تفسیر قرآن عزیز
کیا ہیں۔

صحیح الطرق اس باب میں یہ ہے کہ قرآن عزیز کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے اسے
کہ کلام اللہ میں اگر ایک جگہ اجمال سے کام لیا گیا ہے۔ تو دوسری جگہ اس کو مفصل بیان فرادیا گیا ہو۔
مفسر پر لازم ہے کہ قرآن پاک کے یاق و سباق پر غور کرے اور اس کے اپنے بیان
کردہ معانی سے باہر نہ نکلے۔

(۴) سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قرآن عزیز ہنزلہ من ہی سنت رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شامت اور موضع ہے۔ لہذا خود حامل وحی الہی کی بیان فرمودہ تفسیر کے برابر
اور کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی۔

ام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

کل ما حکم بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کسی امر
علیہ وسلم فہو مما اُتیت من القرآن کے متعلق حکم دیا ہے اس کو آپ نے قرآن
ہی سے سمجھا ہے۔ (ابن کثیر)

دامدھب عندنا ان السنة ہائے نزدیک مذہب یہی ہے کہ سنت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کی جہیں اور
مفسرہ ہے اور اس پر استکا اجماع ہے
أمرنا بجمع علیہ

السنة قاضی علی القرآن اسے سنت کتاب اللہ کو بیان کرنے والی ہے

تفسیر (الاعتبار فی التاویخ والمنسوخ من الآثار) یعنی اس کی غیر کرتی ہے۔ سنت کتاب اللہ کے معنی کا فیصلہ کرنے والی ہے۔

قرآن عزیز میں یَتْلُو سَلَّمَ مِنْهُ آيَاتِهِ وَيُذَكِّرُهُمْ كَبَرٍ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں
بھی فرمایا گیا ہے۔

حالانکہ قرآن عزیز کی جن بزرگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے وہ سب اہل
سان تھے۔ ان کے سامنے محض تلاوت آیات کافی نہ سمجھا گیا۔ بلکہ تعلیم کا باب بطور رکھا گیا۔ یہی
تعلیم تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

بکثرت آیات قرآنی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ہم اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے
مولانا کریم بخش صاحب ایم۔ اے لاہوری کا رسالہ "ضرورتِ حدیث" اس باب میں نہایت عمدہ
ایک حدیث میں ہے۔

أَكَلَا إِنِّي أَدْرَيْتُ الْقُرْآنَ وَشِئْتُ
مَعَهُ مثل یہی سنت بھی عطا فرمائی گئی ہے۔

غرض پہلے ہیں تفسیر قرآن خود قرآن سے دیکھنا چاہئے۔ پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے جیسا کہ حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس بات میں مصرح ہے۔

۳۔ اگر قرآن اور حدیث میں کسی آیت کی تفسیر نہ ملے تو اقوال صحابہؓ کی طرف رجوع کرنا
چاہئے۔ اس لئے کہ ان بزرگوں نے ان احوال اور قرآن کا مشاہدہ کیا ہے اور قدرت کی طرف
سے ان کو فہم تمام، علم صحیح، عمل صالح عطا فرمایا گیا ہے اور وہ خیر المخلوق بعد الانبیاء ہیں۔
عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن مسعود فرماتے ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ

قال اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اس است میں سب سے افضل ہیں
 بلکہ وسلم کا نوا افضل ہذا الامۃ ان کے قلوب نہایت مزیں ان کے علوم نہایت
 اترھا قلوباً واعمقاً عمداً و اقلماً تکلفاً مین نہایت ہی کم تکلف ہیں۔ انوار اللہ تعالیٰ
 اخارہم اللہ تعالیٰ بصیحتہ بنیتہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لئے اور اتنا مست
 صلی اللہ علیہ وسلم و لاقامۃ دینہ دین کے لئے پسند فرمایا تم ان کے علم و فضل کو
 فاعرفواہم فضلمہم و اتبعوہم علی انہم پہچانو دوران کے آثار کا اتباع کرو۔
 (المحدث)

اور یہ مخصوص وہ صحابہ جو فقہ اور علم و فضل میں ممتاز ہیں۔ جیسے خلفاء راشدین مدین اور عبداللہ
 بن مسعود و عبداللہ بن عباس و غیرہم رضی اللہ عنہم
 حبر الامة بحر العلوم ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس تفسیر قرآن میں نہایت عالی
 پایہ کے مالک ہیں۔ برکت دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل حال ہے۔
 ان ہی کی نسبت فرمایا گیا ہے۔

اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل لے اللہ اسکو تفسیر قرآن اور دین میں کامل فقہ عطا فرما
 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

فم ترجمان القرآن بن عباس ابن عباس نہایت اعلیٰ مفسر قرآن ہیں
 ۴۔ اگر ہمیں آثار صحابہ سے تفسیر ملے تو تابعین کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔

حضرت مجاہد۔ حضرت قتادہ۔ حضرت سعید بن مسیب۔ حسن بصری۔ سعید بن جبیر مکرّم
 مولیٰ ابن عباس۔ عطاء بن ابی رباح وغیرہم تفسیر قرآن عزیز میں خاص مقام رکھتے ہیں۔
 پھر اس امر کی بھی علماء امت نے تصریح کر دی ہے کہ اگر تابعین میں اختلاف رونما ہو تو

ایک کا قول دوسرے پر تھا جت نہیں ہے۔ پھر اس وقت ہم گفت قرآن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم گفت حب یہ تو اس صاحب کی طاعت رجوع کریں گے۔

ن تمام راہوں کو چھوڑ کر فیض اعلیٰ در اس سے تفسیر قرآن کی جرأت کرنا خواہ اس کا نام دھندلان رکھا جائے یا کچھ اور بالکل جائز ہے۔ اور اس سے متعلق دیکھنا مشہور حدیث سے ثابت ہے۔ ایک زبردست مخالف جس میں ابوالنظر صاحب قہر میں یہ ہے۔

کہ آپ نے "تو انین فطرت" اور تو انین قدرت" کو باہم مترادف قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ "خدا کا کوئی غیب اور کوئی رمت و برکت ان تو انین فطرت سے گزرا نہیں مگر جوئی جنہیں خود ہی نے اپنے مظاہر و آیات کے لئے انتخاب کیا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تو انین قدرت ہی ہیں۔"

"قانون قدرت کے تحت معجزات و آیات کا عدم ممکن فرض کر لینا قدرت مشعلہ کو ضعف و اضمحلال سے آلودہ کر دے گا۔"

بہر حال آپ دونوں کو ایک قرار دیکر اسی پر اپنے انوکھے نظریے کی عمارت کھڑی کر رہے ہیں۔ حالانکہ تو انین قدرت و فطرت کے تحت آپ پر لازم تھا کہ اسکے لئے کسی آیت یا حدیث یا لغت سے استشاد پیش کرتے۔ قرآن و حدیث نے فطرت کو قدرت کے معنوں میں کہیں استعمال نہیں کیا۔ نہ کسی ہم گفت نے دونوں کو مترادف قرار دیا ہے۔ یہ ترکیب لامحدود و روزنامہ کی خود ساختہ ہے۔ سرسید نے اسی قانون قدرت اور قانون فطرت کا شور مچا کر معجزات کا انکار کیا تھا۔ فادائی متبہی سی کی آڑ میں معجزات مسیح ایسا مرقی و غیرہ درجات مسیح رافع الی اسما۔ معراج البقی و دیگر مسلمات و متواترات کا انکار کرتا رہا۔

حیرت ہے کہ ہمارے ابوالنظر صاحب اسی صیغے کی گردان کرنے لگے۔

سے بہرہ من ہی کیوں نہ ہو۔

مولانا عدم علم شے عدم شے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں: "بعض مذہبی تحقیقین کا یہ نظریہ درست ہے کہ معجزہ کے لئے خارق عادت ہونا ضروری ہے نہ آدہ پرستوں کا یہ خیال دیت کہ قوانین فطرت میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔"

افسوس ہے کہ وہ بعض مذہبی تحقیقین تو آپ کے نظریہ کے خلاف نہیں کہہ رہے تھے۔ کیونکہ وہ بھی قوانین فطرت کے تحت ہی معجزہ کا صدور مانتے ہیں۔ انہوں نے معجزہ کو خارق عادت ہی کہا ہے۔ خارق قدرت تو نہیں فرمایا کیا آپ کے نزدیک قانون فطرت اور خرق عادت میں باہمی تضاد و تناقض ہے۔

ذرا غور فرمائیے۔ وہ تحقیقین تو معجزات کو خاص عادت اللہ فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ وہ بھی تحت قدرت۔ اسی کا نام ان کے نزدیک خرق عادت ہے۔ آپ خارق عادت کو قوانین فطرت کے بالکل متضاد قرار دے رہے ہیں۔ کہاں ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ "قوانین فطرت میں تغیر نہ ہو سکتا تو ایک طرف ایک لمحہ میں قوانین فطرت کا تمام دفتر غرق سے ناب کیا جاسکتا ہے؟"

اسی میں تو آپ نے ان مذہبی تحقیقین کا نظریہ تسلیم کر لیا پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ قوانین فطرت یعنی "قوانین قدرت" کو ایک لمحہ میں غرق سے ناب کون کر سکتا ہے۔ آپ یا قوانین قدرت کا ملک؟ دونوں صورتوں میں آپ کا نظریہ تو ہبائے مشورہ ہو گیا۔ آپ کا یہ قول کہ "معجزہ انسانی قوتوں سے بالاتر ہوتا ہے نہ کہ خارق عادت" ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟

سید صاحب ارشاد فرماتے ہیں: "آج جس فذاب الہی کو قانون فطرت کا ایک جزو بتاتے ہوئے روایات یا الفاظ صحیح تر روایات کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ قرآن کے الفاظ میں حسب ذیل ہے۔"

فقلنا لهم كونا قدوة خائبين پھر ہم نے ان سے کہا کہ شرت سے دور اور
 نجعلنا هانكالا لما بين يديها دما ذیل ہوتے ہوتے بندہ ہو جاو پھر ہم نے انکو
 خلفها وموعظة للمتقين ط درس بہت بنا دیا سائے واو اور ان لوگوں
 کیلے جو پیچھے ہیں۔ اور پرہیزگاروں کیلے نصیحت

اس کے بعد فاضل مضمون نگار نے تمید کے ۶ صفحے لکھنے کے بعد فرمایا ہے —

”اس تمید کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اپنا نظریہ بھی خلوص اور دیانت کی برکات سے مخدوم
 گوارا نہ کرتے ہوئے علماء مذہب کے سامنے تنقید و تبصرہ کے لئے پیش کر دوں۔ میرا شعور اور وجدان
 تلاش اور تحقیق کی جن وا دیوں کو طے کر چکا ہے۔ اس کے اعتبار سے مجھے یہ کہنے کا حق ہونا چاہیے
 کہ اگرچہ قرآن نے مسخ کو مثال کے طور پر نہیں بیان کیا جیسا کہ بجا بکا گمان ہے لیکن اس میں بھی شبہ
 نہیں کہ دراصل مسخ منوی قسم کا تھا۔“

ہم بھی نہایت خلوص کے ساتھ عرض کر دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ مولانا ابو منظر کا اس نظریے
 میں کوئی قد و نہیں یہ نہ قرآن مجید نہ احادیث نہ آثار صحابہ نہ کسی لغوی کی تحقیق نہ کسی مؤرخ کا قول انجناب
 اس کے خود ہی ابو غدر وہیں کہ ل تعجب ہے کہ آپ نے بے دلیل غلطی سے کام لے کر تمام سلف کی
 پگڑیاں اچھالی ہیں۔ چنانچہ ہم اپنے مضمون میں انکا ذکر کرتے جائیں گے۔

”پ فرماتے ہیں کہ اس تاریخی واقعہ کے بار میں جو روایات ہیں ان پر تنقید و تبصرہ کرنا
 بے نتیجہ ہو گا۔ کیونکہ قرآن نے جس حد تک واقعہ بیان کیا ہے اس پر اضافہ کرنے کے لئے جن تاریخی اور
 آثار کی تحقیقات کی ضرورت ہے۔ وہ روایات سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یعنی علم آثار قدیمہ قرآن عزیز کی
 تفسیر کے لئے موقوف علیہ ہے۔ بلکہ قرآن کے آثار کے تابع رکھنا لازمی اور لا بدی امر ہے۔ اور تاریخ کے
 آپ بہت دلدادہ ہیں۔ جس کے نہ سر نہ پاؤں۔ آپ کے نزدیک روایات حدیث تو کوئی مستند

میں نہیں رکھتیں خواہ صحت کے نلی مدارج پر کیوں نہ فائق ہوں۔ پھر معلوم نہیں کہ آپ معتزلہ اور
 پنجر یہ و دیگر ملاحدہ کو اذیت ذہنیت کے مالک کیوں قرار دیتے ہیں۔ آپ مضمون میں دیننداری کا
 اعلان فرماتے جاتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ بار بار اس دفعہ دخل تعدد کی کیا حاجت پیش آ رہی ہے۔
 ہر مصنف ہر مضمون نگار بلکہ ہر بانی اتحاد و زندہ اپنے دیندار ہونے ہی کا اعلان کرتا ہے
 ایسا کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں بددیانتی سے سلف کا اتباع چھوڑتا ہوں۔

علامہ سید محمود آسی بنیادی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں۔
 ”ظاہر القرآن الصخرۃ فرقة ظاہر نظم قرآنی اسی امر کا پتہ دیتی ہے کہ وہ لوگ
 علی الحقیقۃ و علی ذلک جمہور المفسرین حقیقاً بندہ بنا دیے گئے تھے جمہور مفسرین کی
 دھوا لیمح یہی تحقیق ہے۔“ یہی صحیح ہے۔

ابوالنظر صاحب ذرا دوبارہ قرآن عزیز کی زیارت کی تکلیف گزارا فرمیں تو معلوم ہو جائیگا کہ علامہ موصوف
 کا فیصلہ ایک محقق کا فیصلہ ہے ایک مبصر و ناقد فن کی تحقیق ہے۔ پھر ایک نہیں جمہور راست کا فیصلہ ہے
 خود نظم قرآنی اسی کا اعلان کرتی ہے۔

تفسیر قرآنی سے متعلق مضمون نگار نے جو اصول پیش کیا ہے۔ ذرا اس کو بھی دوبارہ دیکھا
 جائے۔ آپ فرماتے ہیں۔ ”میرے نزدیک وہی تفسیر معنویت سے بہرہ اندوز کہلائی جاسکتی ہے۔ جو
 نہ اسرائیلی روایات کا عکس ہو نہ عقل انسانی سے دور تر نہ قرآن کے اس معنی سے مختلف ہو جو
 عرب کے لغت و محاورہ آیت کے سیاق و سباق اور معتبر حدیث نبوی کے تفسیری نکات سے پیدا
 ہو رہے ہوں۔“ افسوس کہ ابوالنظر صاحب اپنا نظریہ پیش کرتے وقت نہ سیاق و سباق قرآنی کا لحاظ
 فرماتے ہیں نہ معتبر حدیث نبوی کو درخور توجہ سمجھتے ہیں۔ نہ آپ عرب کا محاورہ پیش کرتے ہیں۔
 پھر بلا دلیل جمہور مفسرین پر جوس دیتے ہیں۔

ذرا فطرت کے مفہوم کو متعین فرمایا جاتا آپ قدرت اور فطرت کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں۔
حدیث میں ہے عشرۃ من الفطرۃ صاحب جمع اجماع فرماتے ہیں۔

ای من السنۃ القدیمۃ الی احتارھا الانبیاء علیہم السلام وانفقت علیہا الشرائع کما
امر حتی فطر دالمیلہ یعنی اس چیز پرست قدیم سے ہیں جو نبیاء علیہم السلام نے پسند فرمایا اور
تمام شرائع اس پر متفق ہوئیں گویا وہ پیدائشی مرہے۔ جس پر وہ پیدا ہوئے۔

کل مودود یولد علی فطرۃ الاصلۃ او بالاختراع والافطرۃ المحالۃ
نظر کے معنی ابتدا اور اختراع کے ہیں اور فطرت سے مراد حالت ہے۔

عن ابن عباس ما کنت ادری ان عباس فرماتے ہیں میں فطر السموات
ما فطر السموات والارض حتی والارض کا مطلب نہیں جانتا تھا۔ حتی کہ
احتمالی اعرابیان فی ہدیہ یرکب پاس دو غرابی ایک کو میں کا عامر
فقال احدھما انا فطرنا ای سے کرے ایک نے کہا میں نے اسکو کھودا
ابتداءً حضرت ہا (جمع) شروع کیا تھا۔

آپ نے فرمایا ہے کہ تفسیر وہی معتبر ہے جو مثل انسانی سے دور نہ ہو۔ اور اسی بنا پر نسخہ صوری
کا اکار فرما رہے ہیں لیکن خود ہی یہ ارشاد ہوتا ہے۔۔۔ خود میں نے تین آدمیوں کو بالکل بندر کی صورت
میں دیکھا ہے غائب خبث باطن کا اثر ہو گا۔

فوس ہت کہ آپ کا مشاہدہ تو خبث باطن کی وجہ سے تین آدمیوں کو بالکل بندر کی
شکل میں دیکھنے کا ہے کہ لوقرۃ حاسین الایۃ میں ظاہر قرآن احادیث صحیحہ امار صحابہ اور عامہ مفسرین
پر تکمیر یا المحجب والفضیۃ الادب۔

حضرت تمناؤں بھی تاملی ہیں وکیل تقدیر مفسر ہیں انھوں نے بھی ہیں بالکل بندر ہی

فرمایا تھا: ”پہلے دہشت برہم سے کہیں یہ تو: کل منہ ہر کے قدرت بہت کہ آدمی باطل بند۔
 بنادیا جائے۔ یعنی اس کے، اور مجھ کل سے پھر آپ کے باطل کے مٹانے میں تو اسی مفہوم کو ذکر کیا ہے۔
 کیا ہے۔“

آپ فرماتے ہیں: ”ہر حال مجاہدان حضرات میں سے ہیں جو مسخ معنوی کے قتل میں ہیں۔ لیکن یہ
 واضح کرنے کی زحمت گوارا نہ فرمائی کہ در کون حضرات حضرت مجاہد کے ساتھ ہیں۔ اور پھر یہ کہ حضرت
 مجاہد کو بھی تو آپ نے اپنا متبوع نہیں بنایا۔ آپ تو فرماتے ہیں: ”اگرچہ قرآن نے مسخ کو، مثال کے
 طور پر نہیں بیان کیا جیسا کہ مجاہد کا بیان ہے: لیکن اس میں بھی شبہ نہیں کہ مسخ معنوی کا قسم تھا، معاد
 ہو کہ مسخ معنوی مفسد کے آپ ہی مخرج ہیں اور مسخ معنوی کا جو مفہوم آپ لیتے ہیں۔ حضرت مجاہد کو مسست
 کوئی تعلق نہیں۔ آپ حضرت شاد عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اس طرح بستے ہیں۔ لیکن شاد بعد عزیز
 صاحب کی طرح صرف متاثر بنا دینا میرے نزدیک اطمینان کا کافی ہے کہ اگر مسخ معنوی جو سکتا ہے تو مسخ صوری
 کیوں تسلیم نہ کیا جائے؟“

”انسانی علم و تحقیق ایک چیز کو قانون قدرت کا جز سمجھتی ہے، اور دوسری کو نہیں۔ ایسی حالت
 میں دونوں کو ایک ہی سطح پر کس طرح کہا جاسکتا ہے؟“

”علوم نہیں کہ انسانی علم و تحقیق کا کیا مطلب ہے۔ شاید جمہور مفسرین جو قرآن و حدیث و تفسیر
 کی روشنی میں مسخ صوری کے قائل ہوئے، ان کی تحقیق آپ کے نزدیک انسانی تحقیق سے ناسمجھ ہے
 بس انتخاب کا نظریہ ہی انسانی حیثیت کا نثر ہے۔۔۔ یہی قوم مسخین کے متعلق احادیث صحیحہ کو دیکھے۔“

عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ: ”ان مسعود فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

رسول اللہ قال لمن ساله عن الفرد نے اس شخص کے جواب میں جس نے بندہ کو

والحنان یراغبی مما یسبح ان اللہ لم درخصریوں کے متعلق یہ سوال کیا تھا کہ کیا یائین

بھلے قوم اور مسخ قوم کا محمل قسم مسخین کی سلسلے میں فرمایا کہ اللہ تو
سداً وان الفر دلا دلاک مزید سے کسی قوم کو بدک کر دینے کے بعد اس نسل
کا نواقل دیکھ سداً ہی نہیں گنا دور بند اور منتر پر تو
مسم بشروہ برد و دنیٰ جمع ان کے مسخ ہونے سے قبل بھی تھے۔

قبل دلت ای قبل مسخی اسرائیل

دیکھئے ایک صحابی کے دریافت کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیونکہ وہ تو منصف
معنوی مسخ تھا۔ صورتیں تو تبدیل نہ ہوتی تھیں۔ بلکہ مسخ صوری کا ثبات فرمایا۔ اور ان کی نسل کے منقطع
ہونے کی تصریح فرمائی۔ یہی حدیث آپ کی آئندہ تحفہ شکار دکر ہی ہے۔ آپ کے نزدیک مذہب
کے لئے دائمی ہونا بھی شرط ہے۔ اور نسل بد نسل جین ضروری ہے۔ اسی سے متعلق مسند حماد اور ابوداؤد
طیالسی کی روایت ملاحظہ فرمائیں۔

ان الله لم يلعن قوماً قط فمسخهم
فكان لهم نسل ولكن هذا اخت
كان فلما غضب الله على اليهود
فمسخهم جميعاً منهم
نہ تو ان سے جب کسی قوم کو مسخ کر کے مسخ کیا
نہ ان کی نسل نہیں چلی لیکن بندہ درجنزیر ہے بھی
تھے جب اللہ تعالیٰ کا غضب یوں پڑا تو
ان کو مسخ کر کے بندہ درجنزیروں کی طرح بنایا

جنابی بعض مسخ کے مکان ذاتی کے قائل ہیں۔ در س کے ذوق کو حال اور منصف تو دیر
میں کیونکہ یہ آپ کے خیال میں نہ ان فحوت و قدرت کے معنی ہے۔

حارکہ مسخ صہ ہی کا ذوق سداً قوم و دنیہ سداً نہ جتنی طیبہ سداً میں بھی جو چاہے

عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني فرأيت اني

الله صلى الله عليه وسلم اسرئت ما نزلت مني من ربي اني فرأيت اني

من السماء خبزاً وماء دافقاً ان خیانت کریں۔ نہ کل کے لئے بطور ذخیرہ
لا یخزنوا ولا یدخرؤا بکھیں۔ تو انھوں نے خیانت کی اور کل کے لئے
مخازن اور ذخیرہ اور محفوظ جگہ ذخیرہ بھی کیا۔ پس ان کو سخت کرک بندرہ اور
فسخ و اقر دہ و خسریدار و الزلزلہ خیر بنادیا گیا۔

ام بن کثیر نے حضرت مجاہد کے قول صحت فلو کم ولم یفسخوا قر دہ انما هو مثل ضربہ
اللہ لہم کمثل الحمار یحمل اسفاراً کو قول غریب اور خلافت ظاہر سیاق آیات فرمایا۔ اس پر
ابن سقر صاحب نہایت برا فردختہ ہو کر فرماتے ہیں۔

لیکن تفسیر ابن کثیر کے مصنف نے "قول غریب" اور "فدہ" ظاہر بتایا ہے۔ چنانچہ اپنے
دوسرے کے ثبوت میں وہ جس آیت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ خود ان کی تائید میں کسی دوسری حقیقت
کا انکشاف نہیں کرتی:

افس کہ سید صاحب نے ابن کثیر کی پوری عبارت نقل نہیں فرمائی۔ وہ تو فرما رہے تھے کہ
مجاہد کا یہ قول آیت مذکورہ (کو فو اقر دہ خاشین) کے سیاق سے ظاہر ہونے والے مطالب کے
خلاف ہے۔ نیز یک اور آیت کے سیاق و سباق سے جو مطالب ظاہر ہوتے ہیں ان کے بھی خلاف
فرماتے ہیں۔

دھو قول غریب خلاف العاھر مجاہد کا یہ قول غریب ہے۔ کیونکہ اس آیت
من السبق فی ہذا المقام اور دیگر آیات کے سیاق سے ظاہر ہونے
والے معانی کے خلاف ہے۔

قال اللہ تعالیٰ قل هل ۲ نلکم نبی اشد نالی فرماتے ہیں۔ چونکہ میں تم کو بتاؤں کہ
من ذلک متوہ صد اللہ من صد ان میں کسی کی جڑ ہو نہ کے ان دہی

اللہ و غضب علیہ و جعل منہم جس پر اللہ نے لعنت کی و اس پر غضب نازل
القرۃ و الخناسیر و عبس کیا اور ان میں بعضوں کو بندہ کر دیا اور بعضوں
الطاغوت کو سوراخوں نے بندگی کی شیطان کی۔

(ترجمہ شیخ المنذ)

بہ حال ابن کثیرؒ کے اس قول کو خواہر نصوص قرآنیہ اور روایات حدیثہ سے قول غیب
فرمایا تھا بعض جہاد میں نہیں کہ گئے اگر بجناب ابن کثیرؒ کے بیان کو تمام دیکھا پڑے لینے کی زحمت
گور فرماتے تو آپ پر واضح ہو جائے کہ ابن کثیرؒ خود حضرت مجاہدؒ سے بھی نسخ نقل فرما رہے ہیں
عن مجاہد عن ابن عباسؓ انہ جن روگ نے یادتی کی ہنٹے سے دن میں
کاب الذین اعتدوا فی السبت تو وہ کے گئے بندہ پر ہاک کر دیے گئے۔
فجعلوا قرۃ تمھنکو اماکان المسخر نسخ میں نسل نہیں ملتی۔
سل۔

آپ کے مقرر کردہ اصول کے مطابق تفسیر وہی معتبر ہے جس کی تائید سیاق قرآنی سے ہوتی
ہو۔ اور حدیث نبویؐ سے پیدا ہو۔ اب فرمائیے ابن کثیرؒ نے کونسا قصور کر دیا کہ آ بجناب ان کی
تھام دیکھا بات بھی نہیں سنتے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ نسخ صوری کی تصریح فرماتے ہوئے فرماتے ہیں۔
فمنع هؤلاء القوم فی صورۃ الفریقہ پس اس قوم کو بندہ روں کی صورت میں نسخ
و کذلک یعمل بمن یتاء کما یشاء و کر دیا گیا یونہی ایسی تالی جس کو جیسا چاہتے
محو لہ کما یشاء میں کرتے ہیں اور اس کی جیسا چاہتے ہیں
تخلیل کر دیتے ہیں۔

اس کے بعد ابن کثیر نے وہ آیت نقل فرمائی ہے جس میں اس واقعہ کا مفصل ذکر فرمایا گیا ہے۔ ہم نشاء اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔ واسطعہم من القرية التي كانت حاضرة البحر الاية ابن کثیر آیت قرآنیہ و آثار صحابہ و تابعین ذکر کر کے اپنے بیان کو مہربن و مدلل فرما کر کہتے ہیں۔ "قلت والفرض من هذا الياف من هؤلاء ثمة بيان خلاف ما ذهب الله مجاهد رحمد الله اليه من ان مسخهم انما كان معويا لا صوريا بل الصحيح انه معنوي وصورى" ان تمام اس تفسیر کے اقوال ذکر کرنے سے غرض اس خلاف کا بیان کرنا ہے جس کی طرف یہ بد گئے ہیں کہ ان کا مسخ محض معنوی تھا۔ حالانکہ کئی امر یہی ہے کہ مسخ معنوی اور صورتی ہر دو تھے۔ آپ نے آیت "قل هل ينسكم الله من ذلث مشوبته عند الله من لعنة الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والحنازير وعبداً طاغوت" کا ترجمہ "کہہ دیجئے کیا ہم آگاہ کر دیں اس کے شر سے؟ اعتبار جزا خدا کے نزدیک جس پر خدا نے لعنت بھیجی اور غصہ کیا اور اس کے نتیجہ میں کر دیا۔ بغیر بند اور سور اور باطل نلام" فرما کر انا دعا علی یوں فرمایا ہے "سب سے پہلے قابل غور چیز یہ ہے کہ خدا نے جس شر کی طرف اشارہ کیا ہے وہ مشوبہ من عند اللہ کے اعتبار سے ہے۔ دوسرے لعنت اور غضب الہی کے صورتی اور جسمانی ہونے کی کوئی تصریح نہیں پائی جاتی۔ تیسرے قردہ اور خنازیر اور پرستارین طاغوت اور باطل کو ایک ہی فہرست میں رکھنا بتاتا ہے کہ یہ تمام لعنت و غضب معنوی اور روحانی تھا۔ لیکن اگر ہر ایک کو غضب الہی کی ایک مستقل نوع قرار دیا جائے۔ تب بھی قردہ اور خنازیر ہو جانے سے کیانسی چیز ثابت ہوگی ہم اسی کے جواب میں حضرت امام احمد رشید المحدثین کا ترجمہ نقل کر کے کچھ غرض کریں گے۔

قل هل ينسكم الله من ذلک شیخ احمد ترجمہ فرماتے ہیں: "کہہ میں تم کو بتاؤں

مشوبہ عند اللہ من لعنة اللہ وغضب ان میں کس کی بری جزا ہے اللہ کے ال وہی

علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر۔ جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضب
وعدا لطاغوت اولئک شر مکانا واصل نازل کیا۔ اور ان میں سے بعضوں کو بندر کر دیا
من سوء السبیل (المنہ) اور بعضوں کو سورا اور جنھوں نے بندگی کی شیطان کی

بجانب براہ نوازش آیت کے سیاق و سیاق کو بغور مطالعہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی
شرک کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ بلکہ ایک قوم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جو مومنین کو ان کے ایمان و استقامت
علی الدین کی وجہ سے مورد طعن بناتی تھی (اولئک شر مکانا واصل من سوء السبیل کو دیکھئے)
حالانکہ وہ خود گم کردہ راہ ملعون و م غضوب ہے۔ اور اس کے بہت سے افسر و اپنی
خباثت کی وجہ سے بندر اور سورا بنائے جا چکے ہیں۔ اور جو خدا کی بندگی کی بجائے شیطان کی
نلامی اختیار کر چکی ہے۔ اس قوم کی خباثتوں کو شمار فرمایا جا رہا ہے اور اس خباثت کا صوری اور
معنوی نتیجہ بھی بیان فرما رہی ہیں۔ ہر حال ہر ایک مستقل نوع ہے۔ آپ کو تعجب ہو کہ قردۃ و الخنازیر
ہونے سے کیا نئی چیز ثابت ہوئی۔ غور کیجئے۔ اگر تہام لعنت اور غضب معنوی تھا تو جعل منہم
القردۃ و الخنازیر کے ذکر کی حاجت نہ تھی۔ خباثت گنوائے وقت ہر ایک کو علیحدہ مستقل نوع
لینا پڑیگا۔ اگر محض غضب معنوی ہی تمام انواع کو حاوی تھا تو الگ الگ شمار کرنا کیا معنی رکھتا ہے
نئی چیز یہ ثابت ہوئی کہ ان کی خباثت یہاں تک پہنچی کہ ان میں بہت سے م غضوب حتیٰ اور صوری
بھی ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت اور کو قردۃ میں کو نسا معنوی اختیار تھا۔ حضرت
والا جس کو کان اور جعل میں معنوی امتیاز معلوم ہو گا۔ وہ ان دونوں آیات میں بھی امتیاز دریافت
کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ آ بجانب ابن کثیر کے فہم ماقب کو نہ پہنچ سکے کہ انھوں نے کو قردۃ
کے معانی کی تائید میں جعل منہم القردۃ پیش کر کے کیا توضیح فرمائی۔

کیا آ بجانب یہ فرمانے کی رحمت گوارا فرمائیگے کہ کفر اور ارتداد اور اصرار علی الکفر و الخباثت

یہ روایات نہیں کرتا۔ ورنہ اس سے آپ کو یوں لگے رہتے کہ یہ ہم غضب و رحمت جہانی تھا۔

”بغلاب فٹ فٹ میں فرہتے ہیں۔“ اگر آپ اس انداز تحریر کو اردو ادب کے دور میں
بجونا پاتے ہیں تو اس طرح سمجھئے کہ خدا کے دھل مسمہ قرینہ دلخیز و سیدہ عفت صوت فرامس
کی مثال: لکل ایسی بنے جیسے ہفتے میں کہہ دیتے ہیں ”گدھا۔ سور۔ نالائق“۔

ہم بھی ایک شخص کی اخلاقی و ذہنی و عقلی مزوریوں پر بہم ہو کر ان کمزوریوں کو اپنے پیشانی علم
کے مطابق ہاروں سے نسبت دیتے ہیں، ”وہ خدا کا بھی ایک ایسے ہی ادبی گمراہ تھیست کے لئے
محاورہ کے تحت فرمایا ہے“

کیا ہی انہی توجیہ ہے۔ قرآنی حقائق و تاریخی واقعات جن کو قرآن نہایت بہم سے
ذکر فرماتا ہے۔ مرنے اپنے ادبی ذوق کی بند پر رازی کا مظاہرہ فرماتے ہوئے ”گدھا۔ سور۔ نالائق“
جیسے پورا و پختہ خود ساختہ محاورات پر آمارتے ہیں۔ اشارہ کیا عجیب توضیحات ہیں گو یا آپ کے
تذوکی آیات قرآنی کسی محبت نہ مہنی نہیں۔ نہ مہنی میں کوئی تسمہ ہو تھا بلکہ بریں غنہ میں گدھا سور
فرمادیا گیا۔

آپ نے اس ادبی محاورہ کو ذکر فرمایا جس کے تحت خدا تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ مولانا آپ کی
اردو کیا در اس کے محاورات کا۔ جن کے تحت قرآن میں علیہ حمید کو آیت کی جرات فرمائی جا رہی
ہے۔ آپ فرماتے ہیں جن حضرات کو ادبی ذوق ہو گا وہ میری توضیحات کو تاویل کی ٹیوں کو دودھ
محسوس نہ کریں گے۔ بلکہ ان کو ایک ادبی لطف آسکے گا جس کو وجدان ہی محسوس کر سکتا ہے۔ غرض
ہے کہ جن حضرات کو قرآنی ذوق ہو گا وہ آپ کی توضیحات کو تاویل کی اس طرح تحریکات یقین کریں گے
جس کو وجدان ہی محسوس کر سکتا ہے۔

پھر اس پر تو غور فرمائیے کہ گدھا۔ سور۔ نالائق مفردا غلط ہیں۔ محاورہ و کلام میں ہوتا ہے

محاورہ بات چیت بول چال کو کہتے ہیں۔ وَهُوَ يُجَادِرُكَ۔ واللہ یسع تمناؤں کا ڈھانساؤ اُردو کے مضامین ہی اس سے متعلق مطالعہ فرمائیے۔

یہ ظاہر ہے کہ آپ جب کسی کو نصیحت میں لگے۔ سورۃ الاحق فرماتے ہیں تو محض اپنے دل کا بخار نکالنے کے سوا کچھ اور مقصود نہیں ہوتا۔ نہ وہ شخص معنوی طور پر مسوخ ہو جاتا ہے۔ نہ حتیٰ اور صوری پھر کم از کم آنجناب نے کوئی اقرار دیا اور جل منہم القردۃ والخناسیر میں معنوی اور روحانی مسخ تو تسلیم کر لیا ہے۔ تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے، فرماتے کا کیا مہا ہوا جبکہ خدائی محاورے اور آنجناب کے محاورہ میں کوئی امتیاز ہی نہیں، تو آپ کا نظریہ بھی بہا نشور ہو گیا اور آپ داد لینے کی فکر میں مرآۃ فرما رہے ہیں۔ آنجناب نے حضرت ابن عباسؓ کی نسبت فرمایا کہ ایک طرف وہ اس کے قائل ہیں کہ بعد مسخ بھی انھوں نے بد اعمالی جاری رکھی، دوسری طرف بندوں کی صورت ہو جانے کے قائل ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ تو فقط ایک طرف ہی فرماتے ہیں کہ ان کی صورت بندوں کی ہو گئی یہ آپ نے کس نایچ میں دیکھا کہ وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ بعد مسخ بھی بد اعمالی جاری رکھی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا یہ فرمانا، وَنَزِدَ عَقْلٌ وَتَغَيَّرَ صِفَاتُ نَفْسَانِيَّةٍ وَصِفَاتُ مَخْرُوسَةٍ فرقیست دایں را باد و دشمن و آنرا انکار نمودن خالی از قسم معنوی نیست، چونکہ آپ کے خود ساختہ نظریے کے خلاف تھا۔ اس لئے اس پر لے دے شروع فرادی آپ فرماتے ہیں، حالانکہ ان دونوں میں مسخ معنوی و صوری، ایک ازک فرق تھا یعنی سنت الہی کی موافقت و عدم موافقت مطلب آپ کا یہ ہے کہ شاہ صاحب دونوں میں امتیاز نہ کر سکے، افسوس ہے کہ آنجناب نے عذاب سے مطلق سنت الہی کا بغور مطالعہ نہیں فرمایا۔ قرآن عزیز پتہ دیتا ہے، کہ جن اقوام کو عذاب بنایا گیا وہ عذاب ظاہری و باطنی ہر دو قسم کا تھا۔ بلکہ عذاب حتیٰ بھی تھا۔

موفان نوح، ماد اودی کی ہلاکت، عاڈانیہ کا عذاب، قوم ابراہیم، قوم شعیب، قوم فرعون وغیرہم سے متعلق عذاب خداوندی کا مکمل لمحہ فرمایا۔

سید صاحب فرماتے ہیں ”مجھے تعجب ہے کہ شاہ صاحب نے معجزات کے بارے میں قرآن کے نظریے کا مطالعہ نہیں فرمایا۔ در نہ وہ ہرگز عذاب الہی کے بارے میں ان لوگوں پر جو معتزلانہ ذہنیت کے تحت نہیں بلکہ بنجیدہ تحقیقات کے ذریعہ عذاب الہی کو قوانین فطرت اور اس کے مسلسل مشاہدات کی روشنی میں دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں مسخ معنوی کا شبہ نہ کرتے :

ابوالنظر صاحب مباحث فرمائیں گے اگر میں عرض کروں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے معجزات و عذاب الہی سے متعلق قرآن کے نظریہ کا آپ سے وسیع ترین مطالعہ فرمایا تھا۔ بلکہ تمام عمر قرآن و حدیث ہی کی خدمت میں وقف کر دی تھی۔

جو لوگ آنجناب کی بنجیدہ تحقیقات (بقول دبزم خود) کے ذریعہ عذاب الہی کو مزعومہ قوانین فطرت کے مسلسل مشاہدات کی روشنی میں دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں ان میں اور محترمہ میں آنا کوئی فرق نہیں، آپ گو تسلیم نہ فرمائیں لیکن آپ کی اس مضمون کی بنجیدہ تحقیقات سے کہیں عالی تر تحقیقات کے ذریعے معتزلہ عقائد حقہ اسلامیہ کا انکار یا ان میں تاویلات کا باب کھولتے تھے طرق انکار یا تاویل کو مختلف ہونگی لیکن ایک ہی مقام پر سب کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ پھر جبکہ علی الاعلان آپ نصوص و احادیث و آثار کا انکار یا ان میں دوران کار تاویلات و توضیحات تو جیہ القول بالایضہ ہی بہ ناعاں فرما کر ان کے عقائد کو فروغ دے رہے ہیں تو نتیجہ ایک ہی رہا۔

آپ فرماتے ہیں ”یہ کون نہیں جانتا کہ معجزات ناممکن عجائبات کی ایک قسم ہیں قوانین فطرت کی کارکردگی کو اس میں کوئی دخل نہیں لیکن قرآن جو حقائق کا بیجا سر ہے اس خط نظریے کی تائید نہیں کرتا اور کہتا ہے۔

فَمَا جَاءَهُمْ بِآيَةٍ تَنَارُ أَذْهُمَ ۖ
 يَفْخَكُونَ وَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ آيَةِ الْآلِهَةِ
 أَنبُرُ مِنَ الْخُبُرِ ۚ سُرَّةُ حُرُوفٍ ۚ وَهِيَ فِي دَوْبِ الْبَدَنِ كِي بَرِي هُنَّ هُنَّ ۚ

فرعون نے حضرت موسیٰ سے وحی کیا تھی کہ آپ کے جادو کے مثل میں بھی اپنے جادو کی
 نمائش کر کے دکھاؤ کہ یکن ڈائن نے مثل نہیں بہرہ رخت، فرایا بش کی صورت میں دونوں کا
 منبع اور، خذ، یک ہی قوت نہیں ہو کر تھی اور یہاں ایک ہی قوت ارادہ تھی اس لئے اخت ہی
 کی اصطلاح زیادہ سوزوں ہو سکتی تھی تاکہ دونوں کی پیدائش ایک ہی ماں کے شکم سے ثابت
 ہو سکے فرق صفت و قوت کا تینا نہ کہ مرکز در اخذ کا ۛ

ابا قی آئندہ

اخلاق و فلسفہ اخلاق

از مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سہاروی

ذیل کا مضمون مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب کی کتاب "اخلاق و فلسفہ اخلاق" کا حصہ ہے جو بڑے سائز کے تقریباً ۵۸۰ صفحات پر مشتمل ہے۔ تصنیف کی طرف سے عنقریب شائع ہونے والی ہے۔ یہ کتاب "اخلاق و فلسفہ اخلاق" اور اسلامی اخلاق کی بڑی تفصیلات پر ہماری زبان میں پہلی کتاب ہے، ذیل کے مختصر مضمون سے اصل کتاب کی قدر و قیمت کا پورا اندازہ تو نہیں ہو سکتا، ہم اس سے ایک حد تک مباحث کتاب پر روشنی پڑتی ہے۔

مدبر ان

اسلامی نظریہ

گزشتہ ابواب میں اخلاق، نظریہ اخلاق اور فلسفہ اخلاق پر تفصیلی بحث ہو چکی ہے۔ مگر اس چوتھے باب کے اضافہ کی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی کہ "علم الاخلاق" کے طالب کے سامنے دو حقیقتوں کا اظہار صراحت کے ساتھ ہو جائے، اور اخلاقی مباحث میں بعض حقائق پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ روشنی میں آجائیں۔

(۱) موجودہ علمی ترقی کے دور میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ "علم الاخلاق" نے اجتماعی اخلاق کے سلسلہ میں جو ترقی کی ہے وہ جدید نظریوں کی مرہون منت ہے اور "علم الاجتماع" کی

تہذیب و ترمیم کی بدولت عالم وجود میں آئی ہے، در اس سے قبل ان مسائل کا وجود مذہبی علم اہل اخلاق میں نہیں پایا جاتا۔

اس کتاب کے بعض نقل کردہ اقوال سے بھی ترشح ہوتا ہے لیکن یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ جدید علم الاخلاق سے کہ جس کی عمر زیادہ سے زیادہ دو صدی کے اندر محدود ہے پہلے علماء اسلام کے تصوف و اخلاق کے نام سے جو تصانیف کی ہیں اُس کے مطالعہ سے یہ بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اصول و مبادی اخلاق کا کوئی جدید شعبہ ایسا نہیں ہے جو اس قدیم لٹریچر میں تفصیلی خالق کے ساتھ موجود نہ ہو، البتہ طرز ادا، طریق استدلال، وضع اصطلاحات، تبصیر نظریات میں کچھ ایسا فرق ہو گیا ہے کہ ایک ہی حقیقت کا ناماء جب ”اسلامی لٹریچر میں کیا جاتا ہے تو وہ ایسی خاص شکل و صورت میں ہوتا ہے کہ وہی حقیقت جب ”جدید علم الاخلاق“ میں نظر آتی ہے تو نئے قالب و زینی صورت کے ساتھ اس طرح آشکارا ہوتی ہے کہ گویا یہ یک نئی اور انوکھی چیز ہے اور اس کا تب و رنگ ہی جدا ہے۔

یہ غلط فہمی اس وقت اور بھی زیادہ قوی ہو جاتی ہے جب خود اس مسم کے اہل شہادت و مسلمانی اپنی پوچھی سے نا آشنا رخص ہوتے، اور اپنی ہی نکمال میں ڈھلے ہوئے دوسروں کے سسکوں کو دیکھ کر حسرت و افسوس کے ساتھ اپنی تہذیب و تمدن کا اعتراف کر لیتے ہیں، اور جوش و یقین اور مرعوبیت کے ساتھ ایمان لے آتے ہیں کہ ”علم الاخلاق“ کے یہ جواہر ریزے یورپ کے جدید علمی اکتشافات ہی کا نتیجہ ہیں۔

اس کا قدرتی اثر طبائع پر یہ پڑتا ہے کہ تعلیم یافتہ طبقہ عام طور پر ”اسلامی علوم اخلاق“ کو سرد مہری برتا ہے، بلکہ عربی و فارسی زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے ”جن میں یہ جواہر پائے محفوظ ہیں“ نظر حقائق سے پیش آتا ہے اور اپنی مذہبی علوم سے نادانی کو جدید علوم کی معلومات عامہ کے

پر وہ میں چھاپے کی سی کرتا ہے۔

۱۱۱۔ یہی جانب ایک ایسا طبقہ ہے جو اگرچہ جدید علوم سے محروم ہو کر بہت زیادہ علم، فطانت سے تو نہیں، لیکن انہیں دینی میں یہ قدر سمجھ آگے رہتا ہے، جس کو نہ سب شیعہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہی وہ دینی علوم، خصوصاً علوم حدیث سے کسر بگاہہ دور، نفرت ہوتا ہے، یہ وہ ہیں جو علم کے سبب بہرہ دونوں فغان کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو بھانسنے قابل بننا سب کلمہ ایک ایسی عقیدہ عام پرانہ مت کہتے ہیں جس میں عقائد کے ملو اور علم و عقل کی روشنی سے ان کے سو دیکھ حاصل ہیں۔

تو ان امور، باتوں کے میں نظر کیا یہ سترہ ہو گا کہ اس خدایت عظیمہ کے ساتھ اس میں ملتی نظر ہیں، اور عملی نظام کی عمل میں پیش کیا گیا ہے، ایک مستقل باب میں اس کے متعلق میں اسلام کے باعث کو بھی منفہ گرجانے الفاظ میں بیان کر دیا جاوے، اگر علم کی تحقیق، روشنی پر قدیم و جدید کے فرق سے اپنی حقیقت بھی تبدیل نہیں کرتی، اسلامی رنگت میں بھی واضح ہو جائے، اور جو بات کہتے ہیں کہ یہ نہایت ہو، اس میں بھی انہیں مایاتی بھی جو تاہم مستقل عنوان بن کر دونوں قسم کے طے جانے ضروری ہے، یہ سترہ حقیقت بھی روشنی میں آجائے کہ اس میں بھی اسلام کا دامن اس قدر وسیع اور اس کی تعلیم کا پایہ کس درجہ بلند ہے، اور یہ کہ علماء اسلام نے "علم لائق" کے انفرادی و اجتماعی دوزوں گوشتوں کی خدمت کس دست نظر بندی فکر، اور عملی تجربات و مشاہدات کے ساتھ انجام دی ہے، اور کہیں نہ ہو جبکہ ایک جانب ظن و عقل کو دلائل اور ادھام کی آئینہ نش سے متاثر نہ تیار ہیں اور دوسری جانب خالق و یقینیات کی قوت اور وحی الہی کے زیر اثر حکم اور روشنی، حکامات ہیں۔

۱۱۲۔ اسلام، جو اصل صحیح عقائد و افکار، کرہا نہ خلاق، اور اعمال حسنہ کے مجبورہ کمال کا نام ہے، یعنی ایک انسان اگر خدا کی وحدانیت کا یقین رکھے، اور شرک سے بیزاری ظاہر کرتا ہے

و جس میں یہ ایک مذہبی عقیدہ ہے سلام کی بجائے اسی میں یہ یک ریاضہ خلق سے جو بندہ کو اپنے خدا کے ادراک میں اختیار کرنا ضروری ہے اور اگر وہ توحید کا شکر ہے تو وہ خدا کے تعالیٰ کے ان حقوق و فرائض کے اعتبار سے جو بندہ پر اس کی نیت سے اس پر مامور ہیں وہ خداوند ہی ہے اسی طرح دوسرے مقام کا حال ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ و اسلامی واجبات و فرائض میں تو ہمیشہ ان کا ایک مذہبی نقطہ نگاہ ہے "ہر اخلاق" بھی ہے اگرچہ علم اخلاق کی عام بول چال میں وہ کریم اخلاق ہی کیوں نہ شمار ہوتا ہو۔ نیز بہت سے ایسے مذہبی احکام ہیں جو اگرچہ اخلاق کی عام سمجھ میں ہیں مگر پائے میں مگر مذہبی نقطہ نگاہ سے اس سے واجب عمل میں کر وہ احکام ملتی ہیں اور فرائض مذہبی۔

تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ "علم الاخلاق" کا سدھی نقطہ نظر عام علمی نقطہ نظر سے زیادہ وسیع زیادہ بلند، درآں و انجام کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط و مستحکم ہے اس سے کہ علم اخلاق کا علمی نظریہ ایک صاحب خلاق کو لذت، سعادت، منفعت، یا خیر کی اس شکل میں تک ہی پہنچا دینے کا مقصد ہے جو فانی دنیا کے دلوں میں محدود ہے لیکن سدھی علم اخلاق کی کفالت و ضمانت کا بڑھتے ہوئے ہر قسم کی دنیوی سعادتوں کی کفالت کے ساتھ ساتھ دوسری سعادت ذریعہ کی شکل میں تک رسائی سے یہی وابستہ ہے جو مذہبی زبان میں "عالم آخرت" - عالم روحانیت اور وصول الی اللہ کے عنوانات سے منون ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم کو یہ تسلیم کرنا چاہئے کہ سدھی نقطہ نظر سے اخلاق کا علمی و عملی پہلو "جدید علم الاخلاق" کے نظریات و عملیات کی حدود سے بہت آگے اور خصوصی اساس دنیا کے اعتبار سے بندہ تر ہے۔ اس لئے یہ سچی تو بیکار ہوگی کہ ہم کو رانہ عقیدہ کے ساتھ اس سلسلہ کے ہر شعبہ میں خواہ مخواہ دونوں کے ہم آہنگ ہونے کا ثبوت دیں۔ کیونکہ اخلاق اسلامی کو قائم اسلامی سے بالکل جدا کر لینا اس کی اصل حقیقت کو فنا کر دینے کے مرادف ہے۔ البتہ یہ اقدام سختی اور مجمع ہو گا کہ اس موقع پر ہم اخلاق سدھی کے صرف ان ہی شعبوں کو بیان کریں جو مذہب کے ساتھ ساتھ

مہم علم و عقل کی نگاہ میں بھی "علم" اخلاق کے شعبے شمار ہوتے ہیں۔ اور جبکہ اسلام اس کا مدعی ہے اور
خالق پر مدعی ہے کہ وہ دین فطرت ہے اور صحیح عقل اور آزادی شمار کا مذہب ہے تو بدشعبہ
اس کے علم و اخلاق کا کوئی گوشہ بیان نہیں ہوتا، چاہے جو عقل سلیم در انکار صحیح سے مقصود، درست مخالف ہو
اگرچہ اس کے بعض شعبے ان کی دسترس سے آگے اور مادی حیات سے ماوراء بھی ہوں۔ درمقابلہ
حکام کا وہ مخصوص باب جو اسلامی علم و اخلاق کی خصوصیات میں سے ہے علم کلام و عقائد میں پھوڑ دینا
مثلاً مذہب و دین میں منزل سے ہم گزرنا چاہتے ہیں اگر نود و محققوں کو پیش نظر کر کے گزرنے کی کوشش
کریں گے تو نشانہ حصول مقصد میں ناکام نہ رہیں گے۔

بہ حال زیر بحث باب میں مرتب ہی مور قابل ذکر ہے جن میں سے ایک "علم الاخلاق" اور
علم اسلام کے عنوان سے معنون ہو گا، اور دوسرا اسلامی عملی اخلاق کے عنوان سے۔ اور ان
ہی کے ذریعہ سے "علم اخلاق" کے تمام مباحث علمی و عملی کی ہیئت اور حقیقت آشکارا ہو جائیگی

علم اخلاق اور علماء اسلام

علم "اخلاق" حیاتِ مدنی کا ایک اہم جزو ہے درجس طرح اس کے قوانین دینی و
دنوی ہر گوشہ میں کامل و مکمل ہیں اسی طرح اس گوشہ میں بھی و ایک بے نظیر اور ہند مرتبہ "قانون"
کا یہ خیال ہے۔

اسلام کے داعی عظیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا سب سے بڑا مقصد اسی
"اخلاق" کے "عود و رجوع کامل" کو بتایا ہے۔

انہی بعثت لا تم مکارم الاخلاق نہ میں اسے بجا یا ہوں کہ اخلاق کر یا نہ کو ان کی

محمد بن عبد اللہ

اور قرآن عزیز نے آپ کے لئے سب سے بڑا شرف اسی کو قرار دیا ہے

اِنَّكَ لَعَلٰی خَلَقَ عَظِيْمٌ
باشبہ آپ عظیم شان خلاق کریمانہ کے حامل ہیں

”اخلاق“ کے بارہ میں دورِ قدیم کے فلاسفہ یونان اور دورِ جدید کے فلاسفہ یورپ کے جن نظریوں و تعلیموں کا مصنفات گذشتہ میں ذکر ہوا ہے، وہاں اگرچہ ضمنیاً بیان کر دیا گیا ہے کہ سلام کا نظریہ اخلاق ازمنہ قدیم و جدید کے نظریوں سے زیادہ بلند اور زیادہ مکمل ہے۔ اور اگرچہ موجودہ دورِ علمی میں ”علم الاخلاق“ کو مباحث ”علم الاجتماع“ کو نقطہ نظر سے بہت پہلے ہوئے نظر آتے ہیں تاہم اصل اور بنیاد کے حقیقی افادہ کے پیش نظر علمی و عملی دونوں گوشوں میں علماء اسلام کے تبانی اخلاق سے آج بھی آگے نہیں ہیں۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ”علم الاخلاق“ کے بارہ میں علماء اسلام کے نظریوں کو قدرے تفصیل سے بیان کر دیا جائے

تعریف

امام غزالی کا نظریہ | امام غزالی (رحمۃ اللہ علیہ) نے ”نفس“ کی حسب ذیل تعریف کی ہے۔

”نفس“ نفس کی ایک ایسی کیفیت اور ہیئت راسخ کا نام ہے کہ اس کی وجہ سے بہ سہولت اور کسی فکر اور توجہ کے بغیر اسے اعمال کا مصدر ہو سکے۔ پس اگر یہ ہیئت اس طرح قائم ہے کہ اس سے عقل و شرع کی نظر میں اعمال حسہ صادر ہوتے ہیں تو اس کا نام ”نفس حق“ ہے اور اگر اس سے غیر محمود اعمال کا مصدر ہوتا ہے تو اس کو خلق سخی اور ”بد اخلاقی“ کہتے ہیں۔

اور آگے چل کر فرماتے ہیں۔

”نفس“ نیک و بد عمل، اس پر قدرت اور نیک و بد عمل کی تجویز کا نام نہیں بلکہ اس ہیئت و صورت کا نام ہے جس سے نفس میں ضبط و اقدام کی استعداد پیدا ہو جائے۔

اس لئے نفسِ انفس کی ایک باطنی صورت و ہیئت کا نام ہے۔

شاہ دلی اللہ کا نظریہ | اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

یہ واضح رہے کہ شایع نے انسان کو ایجاب و تحریم کا جس بنا پر حکمت بنا پایا ہے وہ اس میں جن کی تحریک نفس کی کن کیفیات کے ذریعہ ہوتی ہے جو عالم آخرت میں نفس کے لئے مفید یا مضر ثابت ہو سکی۔

اس قسم کے اعمال سے دو طرح بحث کی جاتی ہے ایک یہ کہ ان اعمال سے اس حیثیت میں امت کی جاسے کہ وہ انسانی نفوس کو مذہب بنانے کا ذریعہ ہیں اور ان اعمال سے جو ملکات فاضلہ مقصود ہیں ان تک نفس کو پہنچانے کا نہ ہیں، اسی کو علم الاحسان و علم باخلاق کہتے ہیں اور صاحب منازل کا قول ہے کہ :-

”خلق انسان کی اس کیفیت کا نام ہے جو اس کی طبیعت کے تحت اوصاف و عادت کو جود و جد کے اپنی جانب راجع کر لے۔“

ایک شاعر کہتا ہے :-

ان الخلق بانی دو دنہ خلق (یعنی) اول ایک چیز کی عادت ڈالی جاتی ہے اور بعد میں وہ ہی ”خلق“ بن جاتی ہے۔

غرض و غایت

اخلاق کی غرض و غایت	شاہ دلی اللہ دہلوی ”اخلاق“ کی غرض و غایت، سعادت حقیقی کا حصول
حصول سعادت ہے	اور مثل اعلیٰ تک رسائی سمجھتے ہیں اور سعادت ”پراکٹیکل عقل“ کہتے فرماتے
ہوئے لکھتے ہیں :-	

یہ واضح رہے کہ انسان میں یک سمت بڑا کمال و دیعت ست جس کا تقاضا اس کی صورت
 زویرہ کرتی ہے یعنی انسان جس ہیئت و صورت کی وجہ سے انسان کہلاتا ہے اس کا تقاضا
 ہے کہ اس میں یہ عظیم شان کمال موجود ہو جس سے تمام مخلوق غرور ہے۔ اور اسی کا نام
 سعادت حقیقی ہے۔

سعادت

در اصل انسان کی قوتِ بہیمہ کا نفسِ نافذ کے، اور خواہشاتِ نفس کا عقلِ کامل کے زیر
 اثر ہو جانا، سعادت کہلاتا ہے۔

اور مقامِ تحقیق یہ ہے کہ سعادت حقیقی، عبادتِ الہیہ کے بغیر حاصل نہیں ہوتی اسی لئے
 مصباحِ کلیۃ کا یہ تقاضا ہے درود افرادِ انسانی کو، زرعِ انسانی کے فرد، ہونیکلی حیثیت سے
 اس کی دعوتِ دہتی ہے کہ وہ اپنی صفات کی اصطلاح کرے کیونکہ یہ دوسرے درجہ کا
 کمال ہے در اول درجہ کا کمال اسی راہ سے حاصل ہوتا ہے۔ در یہ کہ انسان کو اپنی
 ہمت کی نایت تصویبی، اپنی نظرِ بصیرت کی، نہایت عظمیٰ، صرف تہذیبِ نفس کو
 بنانا چاہیے اور نفسِ کو ان سینوں اور کیفیوں سے مزین کرنا چاہیے جو طبعی سے متعلق
 جنتی ہوں اور جن کی وجہ سے اس پر عالمِ ملکوت کے فیضان کی بارش ہونے لگے۔

سعادت کے درجات | شاہِ صاحبِ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ بھی ہے کہ انسان، درجاتِ سعادت
 میں اپنی اپنی استعداد کے مطابق تعلق ہیں، فرماتے ہیں۔

انسان، عام، نفاق، شجاعت وغیرہ میں مختلف ہیں، بعض وہ ہیں جو اسلاف کے صفات
 خراب مادت و جبلت رکھنے کی وجہ سے اس سے قطعاً محروم رہتے ہیں، اور ان میں

حصوں حادث کی پیدا ممکن ہو جاتی ہے مثلاً کسی غلطی ضعیف، نصب کا سخت ثبات سے محروم ہو جاتا۔

اور بعض میں آہستہ آہستہ کا باغمل وجود نہ ہو مگر انہیں واقعات مسلسل رفتار، ہیئت اور احوال کے اثرات کا اثر اور سب حالات کے وجود کی وجہ سے اس کا اصول متوقع ہوتا ہے اور یہاں مثل اسی، اور مصلحین قوم کے حالت اور تذکروں اور حوادث دائم کی حاصل ہیں، اور اسی طرح کے دیگر امور سے اس کے پیدا ہونے کا قوی امکان ہے۔
 اور بعض میں اس کا وجود باغمل ہوتا ہے مگر چونکہ وہ چھوٹے چھوٹے کمزرات و کمزرات سے ہی پیدا ہوتا ہے، ہر وقت اس سے درجہ کمال کو نہیں پہنچتا اور جیسا کہ گہ ہلکے رنگ سے قریب ہونے میں ہر وقت آگ لگ جائے گا پھر لاحق، ہر وقت اسی طرح اس کے حصوں حادث سے محروم رہنے کا ہر وقت خطرہ لگتا رہتا ہے

اور بعض میں اس کا وجود ماحول اور خطا و فکر کی قتل میں ہوتا ہے، ہر وقت اس کا وجود بننا مانتا ہے، اور اس میں گہ سے بھی میں خود ہر وقت اس کا وجود کے کمال کے اتھانی اور ہر وقت اس کے قریب ہر وقت اور دعوت اس کے سے وہ طبعی چیزیں جاتی ہے۔

یہ علم لائق میں، امامت، کادہ درجہ ہر جس سے اوپر کوئی اور، امت نہیں ہے، اس سے ضروری ہے کہ جو اس سے نیچے کے درجات ہیں ان کے اصحاب درجات اسکی پیروی کریں اور اس کے اقتدار کو فرغ جانیں، ہر حال میں طرح انسان، ان تمام اخلاق میں مختلف درجات رکھتا ہے جو اس کی، سعادت، اور شرف اعلیٰ کا، اور ہیں۔

چنانچہ بعض انسان اپنی خلقت و جبلت کی افادہ ہی میں اس سے محروم ہیں، اسی

گروہ کے لئے ارشاد ہے

صُمُّ بَلْمُ عُمِّيْ فُھم لا یدرجون
بہمے ہیں گونگے ہیں، انہمے ہیں بس یہ حق کی جانب
ہرگز نہ وٹیں گے۔

اور بعض میں اگرچہ بافضل ان اخلاق کا وجود نظر نہیں آتا لیکن سخت محنت و شدید ریاضات سے ان کا حصول متوقع ہے۔ ان ہی کو دعوت و محرکات کی ضرورت ہے اور انسانوں کے عام افراد اسی درجہ پر قائم ہیں اور انبیاء عظیم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ کا یہی ٹوکہ و مرکز ہیں۔ اور ان کی بعثت کا مقصد ادلین انہی کی اصلاح و تربیت ہے۔

اور بعض میں ان کا وجود اجالی صورت میں ہوتا ہے اور اندر ہی اندر اس میں شائیں پھوٹی رہتی ہیں گمراہی کی تفصیلات اور اجمال کے بطن و کشاد میں کسی امام کے محتاج رہتے، اور اس کی رہنمائی کی پناہ چاہتے ہیں۔

ان کا حال بالکل ایسا ہے۔

یکا دن ریتہا یضیٰ دولہ تمسہ نادر قریب ہے کہ اس کا تیل بغیر گ کے چھوئے ہی روشن ہو جائے۔

یہ افراد اس راہ سعادت کے جوان بہت و پیشرو ہیں اور ان کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لئے انبیاء عظیم السلام حق است ادا کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی کر کے ان کو حقیقی مثل اعلیٰ اور سعادت کبریٰ تک پہنچاتے ہیں۔

سعادت کے اسباب میں، یعنی اخلاق کا لہ تک پہنچنے، در ان میں کمال حاصل کرنے میں دوسرے اور تیسرے درجات کے حاملین جس طرح ائمہ اخلاق اور مصلحین کا طین کے محتاج نظر آتے ہیں اور انسانی دنیا کی تمام آبادی نبی و رسول کی بعثت انبیاء و رسول کی اہمیت اور

اشد مذورت پر روشنی پڑتی ہے اور یہی تعصب ہے جس کا پیش کی ۱۰۰ نالافت
لا تمم مکرم الاخلاق ۵

حصول سعادت کے طریقے | جبکہ اخلاق کا انتشار حصول سعادت اور حقیقی نفع اس کی تک
رسالی ہے، اور اُس کے حصول کے لئے مختلف طریقوں میں سے حضرت شاہ صاحب کے نزدیک دو ہی
بہتر طریقے ہیں افراتے ہیں۔

معلوم رہے کہ یہ سعادت دو طرح حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ خود کو
طبیعت بہیمیہ سے بالکل جدا کرے یعنی طبیعت اور اُس کے جوش کو روکنے کے تمام مائل
اختیار کرے اور اُس کے علوم و حالات کو سرد کر دے اور اپنی تمام توجہ عالم جہات سے
پرست عالم ملکوت کی جانب متوجہ کرے ورنہ اس کو ایسے علوم و علوم الہی کے قبول کرنے کی
طرف مائل کرے جو کلیتہً زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوں، اور غائبی، منور و غیبت
اور غیبی بذات سے متفاد لذتوں کا ذخیرہ بنے تاکہ غم و رنجت خباں انسانوں کی غمشینی
و اختلاط سے پرہیز کرنے لگے اور اُس کی یخبندان کی زنجیروں سے جدا اور اُس کی خوف
ان کے خوف سے لگ شاہرہ پر قائم ہو جائے۔

یہ طریقہ مَن ربانی انسانوں کا ہے جو صوفیہ کے گروہ میں سے علماء اور عابدین کے ہیں
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قوت بہیمیہ کی اصلاح کی جائے، دراصل قوت کی بقا کے
ساتھ ساتھ اُس کی کجی کو درست کیا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ خباں کیفیات
اور اذکار کے ذریعہ قوت بہیمیہ سے وہ سب کچھ ادا کرایا جائے جس کا نفس نا اطاق
خواہشمند ہو جس طرح کوئی گناہ دوسرے انسانوں کے قوال کو اشارتہ کے ذریعہ ادا
کرنا ہے یعنی عقل، قوت بہیمیہ پر قائم رہنا اور اس کو بوجہ سے

اور حصول سعادت کے اس طریقے سے وگ عام طور پر دانش و شعور میں اشد تنالی کو فضل سر جو فہم و فراست بخشنے میں ہوتی ہے۔ وہ اسی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اس کا مرجع و منبع چار خصال ہیں اور جب یہ نفس نامحکمہ اور نفس کے غلبہ سے قوت ہمیشہ پر جادہی اور عساری ہو جاتی ہیں تو مقصد "حصول سعادت" حاصل ہو جاتا ہے۔

اور اس حالت میں انسانی کیفیات طاراعلیٰ کی صفات و ربانی صفات اسے قریب تر اور زیادہ مشابہ ہو جاتی ہیں۔ در انبیاء علیہم السلام کی بشت کا مقصد اسی کی دعوت و تربیت پر مبنی ہے اور در حقیقت "شرائع" اور "تہذیب" سی کی تفصیل و تفسیر ہیں اور یہی ان کے وجود کا حقیقی محور و مرکز ہے۔

وہ چار بنیادی خصال حسب ذیل ہیں۔

(۱) طہارت (۲) انجابت (۳) ساحت (۴) عدالت

نظرت سلیم کے، لک، صحت مزاج کا حامل اور کیفیات سفلیہ و دنیویہ سے پاک انسان اگر دنیوی خواہشات کی تلویث سے قوت ہوتا ہے تو نظرت اس پر تکرار اعلیٰ اور تنگ دلی کا خلاف چڑھا دیتی ہے۔ اس کی زندگی ان آلودگیوں سے ڈوبتی ہوئی سی نظر نہ لگتی ہے اور اس حالت میں وہ قورے ہمیشہ کے آئینوں کے قریب ہو جاتا ہے اور دس اوں شیا طین اس پر اثر انداز ہونے لگتے ہیں۔

پس اگر وہ جہد متنبہ ہو کر ان جہانی اور روحانی کمزوریوں سے جدا ہو جاتا ہے اور ان سے صاف ہو کر بے وث بن جاتا ہے تو غبار آلود زندگی و کشمکشوں سے برتر ہو جانے سے اس کی نفسیاتی کیفیات ان روحانی صفات کے مشابہ ہو جاتی ہیں جو طاراعلیٰ ہے قریب ہیں۔ در اس کے مکاتیب نورانی میں ضیاء اور روشنی چمک اٹھتی ہے اور قابل

ہو جاتا ہے کہ قوتِ عملیہ کی استعداد کے مطابق اپنے نفس کو صاحبِ کماں بند کے درجہ میں
فرشتوں کے الہامات کے قبول، انوارِ الہی کے ظہور، پاک، طیب، اور مبارک اشیاء
کے ساتھ مشاہدہ ہونے اور دنیا و دین کا بہترین انسان بننے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے
انسان کی اسی استعداد و قوت کا نام "طہارت" ہے۔

اور اگر انسان اپنی فطرتِ سیلہ و صفا قلب کے ساتھ خدائیاں کی نشانیوں کے ذکر، اُس کی صفات
کی فکر، اور اُن سے نصیحت و تذکیر کی جانب متوجہ ہو جائے تو اُس کے نفس، حلقہ کو بند
پیدا ہوتا، اور اُس کے حواس اور اُس کا تمام جسم اُس کا مطیع ہو جاتا ہے اور وہ اپنی اس
کیفیت کے وقت تک حیران و درمناں و بستی نظر آنے لگتا ہے۔ خود بخود اُس کی توجہ
عالمِ قدس کی جانب ہو جاتی ہے، اس عادت پر پہنچ کر وہ خود کو اس طرح پہچانے اور
"مسند دیکھتا ہے جس طرح با اختیار بادشاہ کی درگاہ میں ایک مام اور بے حیثیت
انسان۔"

اور روحانی عادات میں سے یہ "حالت" عارِ اعلیٰ کے احوال کے مشابہ، اور روحی درجہ
میں سے اُس درجہ سے قریب تر ہے جس میں "روح" اپنے خالق کے جلال و جبروت
کی جانب متوجہ، اور اُس کی تقدیس میں مستغرق رہتی ہے۔ اور اس حالت میں نفس
انسانی اپنے علمی کمالات کی طرف بلند پروازی کے لئے اس طرح مستعد ہو جاتا ہے۔ گریا اُس
کے دماغ و ذہن پر معرفتِ کردگار کے نقوش نقش ہوتے جا رہے ہیں۔

یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو ذوق اور وجدان سے تعلق رکھتی ہے اور جس کا محض تحریر میں
آنا دشوار ہے۔ اسی کیفیت کا نام تصوف و اخلاق کی اصطلاح میں "اخبات" (بخودی)
ہے۔ اور اگر نفس قوتِ بہیمہ کے اسباب و دوائی سے باغی ہو جائے، اور اُس پر نہ

بہیمت کے نفوذ منقش ہو سکیں۔ اور اُس کے اثرات کا لٹ اُس تک پہنچ سکے تو اُس کا نام "ساحت" ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ نفس، جب اپنے دنیوی کاروبار میں مصروف ہوتا اور از دوامی زندگی، اور معاشی زندگی سے دوچار ہوتا ہے تو اُس کی دو حالتیں ہوتی ہیں: یا وہ ان میں اس طرح منہمک ہو جاتا ہے کہ پھر اُس کو اُس تنگ راہ سے بھٹا نکال ہو جائے اور یا مشغول رہتا ہو، عین اعتدال کے ساتھ مشغول رہ کر جب فارغ ہوتا ہے تو روح میں ضیق پیدا کرنے والی نغمات سے یکسر جدا ہو جاتا ہے گویا کبھی اُن میں مشغول ہی نہ تھا۔ نفس کی اُس حالت میں جبکہ وہ نفسانی خواہشات سے جدا ہوتا، اور ان علاقوں سے نجات پاتا ہے انسان نور کوئی سے فیضیاب اور دنیوی ظلمتوں سے پاک نظر آتا ہے اور وہ عالم قدس سے مانوس ہو جاتا، اور ادبی و سرمدی صرت پاتا ہے۔

اور اگر نفس انسانی ایسے مکد سے ہر دور ہو کر اُس سے صرف ایسے ہی افعال صادر ہوتے ہوں جن سے بہ سہولت احتیاجی اور مدنی نظام کا صحیح قیام ممکن ہو سکے، اور نفس سے اُن کا صدد در غلطی مادت کی طرح ہوتا رہتا ہو تو ایسے مکد کا نام "در عدالت" اعدل ہے۔ اس حقیقت کا راز یہ ہے کہ "حضرت امیر کی جانب سے اصلاح نظام" کے تمام امور جو اس کی مشیت واردہ میں ہیں "طاقتہ اللہ در" پاک روح" پر اس طرح نقش ہو جاتے ہیں جس طرح آئینہ میں شکل و صورت نظر آتی ہے۔

لہذا جب انسان اپنے واسطے سفلیہ و حسد یہ کہ روح کے تابع کر دیتا ہے تو ایک حد تک وہ کرداروں سے الگ در "عالم قدس" سے قریب تر ہو جاتا ہے در صفات حسنہ سے بالاتر ہو کر صفات عالیہ کا ایک بن جاتا ہے۔

اور نفس کی تمام مرضیات اسی ایک نظام کے سانچے میں ڈھل جاتی ہیں اور یہی پوری
 کیفیت دراصل "خالص روح" کی طبیعت و فطرت ہے اور
 یہی وہ چار بنیادی صفات ہیں جو اگر انسان میں پوری طرح راسخ ہو جائیں اور انسان
 کمالاتِ غلی و علی کے لئے ان کی مشقیات کی کیفیتوں کا فہم حاصل کرے اور اس میں
 یہ فطانت پیدا ہو جائے کہ وہ ہر زمانہ کے مذاہب، المیہ کی تفصیلی کیفیات پر نگاہ ہو جائے
 تو بلاشبہ اس کو "خیر کثیر" حاصل ہے اور یقیناً وہ "نقیہ فی الدین" اور دین کے بارہ میں
 سمجھدار، اکٹلانے کا مستحق ہے اور اس مجموعی کیفیت اور حالت کا نام ہی فطرت
 سعادت ہے۔

اس تمام تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ فیلسوف اسلام شاہ ولی اللہ دہلوی - اصدق کی نایت
 "سعادت ابدی" کو سمجھتے ہیں اور سعادت کے اس درجہ کو جس میں انسان ملکوتی صفات کو شاہد
 و رحقِ تعالیٰ کے نواز و فیوض سے قریب تر ہو جاتا ہے حقیقی مثل علی قیاد کہتے ہیں۔
 اور ان کے یہاں "مثلِ علی" کے تحت درجات ہیں جو حسب استعداد و محنت و حب و اصدق
 صاحبین سے شروع ہو کر انبیاءِ معصومین اسلام کے درجات تک پہنچتے ہیں۔ در یہ درجہ سب سے بلند اور رفی
 درجہ ہے۔

البتہ "اسلامی نقطہ نظر سے" اس مسئلہ میں اس قدر تفصیل اور سبب و حقیقی مثل علی - اپنے درجہ
 کامل کے اعتبار سے خواہ آخری درجہ پر کسی شخص کو حاصل بھی ہو جائے ہم ذرا کامل و اصدق کہنا کا مستحق
 نہ رہیں یٰٰلٰہ الحکمۃ فقدا دتی حیرا کثیرا ۱۰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بن عباس کے
 لئے یہ روایت تھی۔ اے اللہ اس کو دین کی بھروسہ کے کل مروت و ولد علی الفطرۃ (محدث)
 ۱۰ حجۃ اللہ جلہ ابکث سعادت صفحہ ۵۳ تا صفحہ ۵۵

ہوگا گرنی اور رسول نہیں کہنے گا۔ اس لئے کہ یہ مقام "انسانی جدوجہد کے دائرہ سے بند ہے اور صرف خدا نے تعالیٰ کی عطا و بخشش پر موقوف ہے گویا یہ ایک "منصب الہی" ہے جو نیابت الہی کی تکمیل کے لئے کسی انسان کے حصہ میں ہے۔ اسی لئے قرآن عزیز میں تصریح کر دی گئی۔

اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ

والا حام لا ینسب کس امت کرے

اس یہ ضروری ہے کہ جو ہستی بھی اس عظیم القدر منصب پر فائز ہو وہ "اخلاق کریمانہ" کے بلند صفات سے مشصف ہونی چاہئے۔

اور ہر شے کے دور، نوز (آغاز و کمال) کے اعتبار سے اس منصب کا دور کمال اپنی علمی و علمی برتری کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ کر دیا گیا۔ پس آپ کا ارشاد گرامی۔

انی بعثت لانی حسن الاخلاق

و فی مردایہ مکارم الاخلاق

اسی حقیقت کا اعلان ہے۔

مطورہ بالا تفصیل سے یہ بخوبی واضح ہو گیا کہ امام غزالی شاہ ولی اللہ، امام رابع اصفہانی کے نزدیک "سعادت" اور مثل "علی" کا مفہوم اس سے بلند تر ہے جس کا نظریہ جدید کے ابواب میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے۔

ان علماء اخلاق کے نزدیک دنیوی صلاح و فلاح کے ساتھ حقیقی فلاح و نجات یعنی عالم آخرت کی سرمدی و ابدی راحت کا حصول بھی ان دونوں کے ساتھ وابستہ ہے۔

اور محقق وقائی فرماتے ہیں۔

نفس ناظمہ انسانی میں دو قوتیں ہیں ایک قوت ادراک، دوسرے قوت تحرک اور

دواؤں توڑوں کی پھر جہاں اجدانٹا نہیں ہیں۔

قوتِ ادراک کی یکساں شاخ کا نام "عقلِ نظری" ہے اور یہ عقلی تسکال کے قنوں کیلئے مبدیہ اثر بنتی ہے۔ دوسری شاخ کا نام عقلِ عملی ہے۔ یہ عقلِ حیر کے فرد مشاہدہ میں ترکیب و تدبیر کے لئے بہتر معیار جو کرتی ہے اور یہ شعبہ قوتِ غضب و قوتِ نفرت سے خلق کے وقت ایسی چند کیفیات کے وجود کو مبدیہ قرار دیتا ہے جو کسی فعل یا افعال کا سبب بنتی ہوں، مثلاً خرامت، خندہ بکا وغیرہ۔

۱۱۔ وہم ورتوف ٹھیکہ کے استعمال کی کیفیت سے جزوی آراء و رجحانی علمائے کرام کے استنباط کا بھی
مبدؤا بہت ہوتی ہے۔

اور، عقل نظری کے ساتھ نسبت پانے یاد دہانوں کے اہم یک دگر وابستہ ہو جائے کی نسبت سے سبب بن جاتا ہے ان آثارِ بکلیہ کے حصول کا جو اعمال سے نہ متعلق ہیں۔

سیٹن قوت تحریک کی پہلی شاخ کا نام یہ قوت بھی ہے۔ یہ مبدیہ بنی بنی ایسی دریافت کا جو علم تک ساتھ امروزہ تک سب کو دفع کرتی ہو۔

درد دوسری شرح کا نام "وقت ٹھوٹی"۔ یہ سب امور کے حاصل کہے کیلئے بہت
وقت کا سایہ فضا ہے کہ تمام قوی ہونی پر اس طرح مسلط ہو جائے کہ کسی طرح قوی
نہیں ہو سکتا۔ وقت ٹھوٹی ہونے پر اسے بکونا ہر قوی کسی کے تسلط اور قہر میں آجائیں اور یہ
میں اس وقت سے کام لینا چاہئے۔ در کسی وقت کو اس کے ملک کے غیر کسی قسم کے اقدام کی
جرت آتی ہے۔ کہ اس کی ضمیمہ کی راجد بانی میں نظم و ستودہ نہیں رہے۔ در کسی قسم کا
اختلاف پیدا ہو۔

سہ آئینہ محروم گئے ہاں؟ یہ بڑا افسوس ہے جس پر...

اور حسب قوتوں میں سے بہ قوت بقصد میں بہ نسبت میں ہر قدم کر سکی۔ تو
قوت ایک (اعتدالی) کی تہذیب و تربیت سے حکمت حاصل ہوں اور عقل عمل
کی تہذیب سے عدالت پیدا ہوگی۔ اور قوت فصاحت کی تربیت و تہذیب سے شجاعت
اور قوت شہوی کی تہذیب سے عفت و مہر و جود میں آسانی کی

تربیت کی بنا پر بہت قوتوں کے کمال کا نام بہت ذرا قوتوں کے۔

پھر اس علاقہ کی تہذیب ایک دوسرے طریقے سے بھی کرتے ہیں فراتے ہیں۔
میں نے ان میں قوتیں انصاف و مہر و جود ہیں اور "نفس" جس قوت کا ارادہ کرتا ہے اسی
کے مطابق تہذیب ہوتے ہیں اور جب ان میں سے ایک غالب جاتی ہے تو دوسری
بہت کمزور ہو جاتی ہے۔

۱. قوت ناطقہ، اس "نفس" کہ "اور نفس مطمئنہ" بھی کہتے ہیں، یہ خدین اور میں
کا دماغ کے قوتوں درمیان کا بہت بڑی ہے۔

۲. قوت شہوی اس "نفس" کہ "نفس" کہتے ہیں، اور یہ غضب و دیرری،
یہ کیوں پر قہ و مار و مردی و تسلط کے شوق کا بہت ہے۔

۳. قوت شہوی، اس کا نام "نفس" بھی اور "نفس" بھی ہے۔ اور یہ شہوت و طلب
غذا اور اکل و شرب و نکاح کے ذریعہ حصول لذت کا شوق وغیرہ جیسے عو کا بہت ہے

مُعَادِہٴ یُہودی عَلٰی نِقْطَہٴ نَظَر سے

تکملہ بحث

(۲)

(ر. جناب شمس العلماء مولانا عبد الرحمن صاحب پرنسپل دہلی یونیورسٹی)

محدثین مرسل پر توقف کرتے ہیں یعنی اس سے احتجاج نہیں کرتے، جمہور اور امام شافعی کا بھی مسلک ہے۔ جناب مولوی صاحب کا اس کے باوجود یہ فرمانا کہ امام شافعی با اس ہمد مرسل سے، احتجاج کرتے ہیں ان کو خود اپنے اصول کی خلاف ورزی کا ترکب ٹھہرانا ہے۔ لیکن ہے جناب مولوی صاحب اپنے دعوے کو صحیح ثابت کر دیں، لیکن اب تک جو حوالے انہوں نے امام شافعی و ابن قیم وغیرہ کی عبارت سے دیے ہیں وہ تو روایت زیر بحث سے اسے جناب مولوی صاحب مرسل اور ان کا مستند ٹھہراتے ہیں، علاقہ نہیں رکھتے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

یہ صحیح ہے کہ امام مالک امام ابو حنیفہ اور امام احمد مرسل سے بھی احتجاج کرتے ہیں اور دلیل اس کی یہ لائے ہیں۔ لان الارسل من جهة کمال الوثوق والاعتماد لان الکلاہ فی الشقة فلو لم یکن عند صحیحنا ارسل۔ لیکن با اس ہمد علیہ مسلک، مخصوص اخاف کا اس بارہ میں یہ ہے کہ وہی مرسل قابل احتجاج ہے۔ جو مؤدی جیسے صیغہ کے ضعف سے روایت نہ کی گئی ہو۔ اور روایت زیر بحث کو زہری نے عینی سے روایت کیا ہے۔ جو نہ مؤدی جیسے صیغوں سے قوی ہے اور نہ قال اور فعل جیسے صیغوں کا ہم مرتبہ۔ اس لیے زیر بحث روایت اخاف کے نزدیک بھی قابل احتجاج نہیں اور نہ ہونی چاہیے۔

رسالہ متحدہ قومیت اور اسلام میں یہ فقرہ آیا ہے ص ۴۲ "لیت مقاصد کے لیے متحدہ قومیت غیر مسلموں کے ساتھ بنا، خود جناب سرور کائنات علیہ السلوۃ والسلام سے منقول ہے۔ اس فقرہ کے بعد ہی فریخت کتب نبوی کا ذکر شروع ہو جاتا ہے اور اس کی جہن، وفات کا بھی میں کتابوں کے یہاں یہ نامہ مبارک کا ذکر اور اس کی وفات مذکورہ ہے فقرہ کی تحت پر حجتہ و دلیل کی حیثیت رکھتی ہیں یہ دوسری بات ہے کہ میں روایت کو قابل حجتہ نہیں سمجھتا، کتاب الام باب المہادنہ کے آخر میں ہے۔

"او یومر مسلم فلا یخلى لا یفد بہ فلا یأس ان یفدی (۲) لان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی رجلا من اصحابہ اسرہ العدو برجلین (۳) اخبرنا عبد الوہاب الثقفی عن ایوب عن ابی قلابہ عن ابی المہلب عن عمران بن حصین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدی رجلا برجلین اس عبارت میں عبارت نمبر ۳ مجب و دلیل ہے دوسرے فقرہ کی پھر نامہ مبارک رسالہ متحدہ قومیت اور اسلام کے مذکورہ بالا فقرہ کی حجت کہوں نہ ہو لیکن جناب مولوی صاحب کو برابر صراحت ہے کہ یہ استشہاد ہے حجتہ نہیں۔ حالانکہ وہ نامہ مذکور کو بڑی غم خود قابل احتجاج مانتے ہیں اور کہتے ہیں اکابر امت نے اس سے احتجاج کیا ہے۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ نامہ کے استشہاد ہونے پر صراحت کیوں ہے اور یہ بھی نہیں بتاتے کہ استشہاد ہے تو کیسے!

(برہان ریح مشنہ ص ۱۸۰) نامہ نبوی میں جو وفات اپنے مقصد و روپے کے خلاف ہیں ان کو واقعی نظر انداز کر دیا گیا ہے اور ہم انہیں اپنے پہلے ہی مضمون میں لکھ چکے ہیں۔ اب جناب مولوی صاحب کے مطالبہ پر پھر لکھے دیتے ہیں۔

(زمرہ) نامہ نامی کی تیسری دفعہ ہے (برہان اکتوبر سنہ ۱۳۹۹ء) اور یہ کہ سائے مومن متقی اس شخص کے خلاف ہو جائیگے جو ان میں سے باغی (ملائیہ برگشتہ) ہو جائے یا ظلم و بدی قادی و فساد مسلمانوں میں پھیلائے اور یہ کہ سائے مسلمان باغیوں کی آغوش کے دیپے ہو جائیگے خواہ وہ ان میں سے کسی کا بیٹا ہی کیون نہ ہو۔ در کون مسلمان مسلمان و کافر کے درمیان میں نہ مار چکا نہ مسلمان کے خلاف کسی کا ذکر کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامسلموں کو دفاعی اغراض سے اپنی جماعت میں شامل کیا یا ان سے لاکر ایک قوم بنائی تو مسلمانوں کے نظام اور ان کے اندرونی استحکام کا یہ انتہام فرمایا۔ جناب مولوی صاحب متحدہ قوم بتاتے ہیں، اس کی پرورد دعوت دیتے ہیں لیکن مسلمانوں کے اندرونی نظام و استحکام کا بھوں کر بھی نام نہیں لیتے۔ گویا متحدہ قومیت بنانا سنت ہو کہ وہ ہے اور اندرونی نظام و استحکام کسی درجہ میں بھی مسنون نہیں۔

اسی نامہ کی پنجویں دفعہ ہے۔ سائے مسلمان ایک دوسرے کے باقی کو چھوڑ کر، یہ رو مدد گار رہینگے۔

یہاں اپنوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر غیروں سے موالات ہی نہیں کرتے، ان کی خلعت کا دم بھرتے ہیں۔ اندرونی اصلاح ذات البین کی سعی میں ہرگز نہ اور رسول کی خوشنودی کی پروا نہیں کرتے، اہل غیروں کی دوستی کا دم بھرنے اپنے لیے فخر و مباہات کی بات جانتے ہیں۔

نامہ کی ساتویں دفعہ ہے۔ سائے مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، کوئی مسلمان راہ خدا کے جہاد میں کسی مسلمان سے الگ ہو کر صلح نہیں کریگا۔ مگر یہ کہ صلح میں سائے مسلمان دحقوق میں برابر اور ہم مرتبہ رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کسی سے صلح بھی کریں گے تو سب مل کر ایک صلح کریں گے، الگ الگ صلح نہیں کریں گے اگرچہ انا کسی وقت سب مل نہ سکیں باہمی صلاح مشورہ کی فرصت نہ ہو تو اس حالت میں جو مسلمان یا مسلمانوں کی جماعت صلح کرے وہ اس طرح اور ایسی شرط پر صلح کرے جو سائے مسلمانوں کے حق میں یکساں اور برابر مفید ہو۔

ہم سائے ان متحدہ قومیت کے داعی کیسے سب مل کر صلح کر رہے ہیں، کیا مسلمانوں کو اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ جہاد بغیر السلاح کی دعوت ہے، بلکہ شروع ہو چکا، نامسلموں سے عہد و پیمان بھی باندھ جاتے ہیں۔ نام کو ساری قوم کے نام سے لیکن عمل اپنے اور اپنی جماعت کے لیے گویا صرف وہی جماعت

مسلمان ہے۔ خواہ وہ کیسے ہی ہوں۔ باقی جو رہے مسلمان ہی نہیں۔

اب دیکھ لیجیے کہ یہ دفعات داعیان متحدہ قومیت کے خلاف جاتی ہیں یا نہیں۔ میں نہیں کہتا کہ اس قسم کی کوتاہیاں یا ترک فرائض صرف اسی جماعت سے ہو رہے ہیں جو متحدہ قومیت کی داعی ہے۔ تصور ہم سب مسلمانوں کا ہے، مگر سب سے زیادہ اُس جماعت کا جو قومی رہنمائی کو اپنا حق اور اپنا حصہ تصور کرتی ہے۔ قوم کی امام بن کر رہنا چاہتی ہے۔ دین اور دنیا دونوں کے کاموں میں اور متحدہ قومیت بنانے کا کام بھی سونپتی ہے۔ ساتھ ہی یہ جماعت بھی مانتی ہے کہ ہندوستان میں مختلف قومیں ہیں، ہمارے مقاصد کے ساتھ ساتھ باہمی غرض میں تباہی بھی ہے۔ آئے دن کا تصادم بھی نتیجہ کرتا رہتا ہے، مگر اس سے کہ مسلمانوں کو متحدہ کر کے اندرونی خرابیوں کے انسداد کی قوت پیدا کرے۔ متحدہ قومیت کی پکار شروع کر دی ہے، مانا کہ کوئی کسی کی نہیں سنتا، مگر اسی سنانے سمجھانے اور منوانے میں مرجانا اس سے کہیں بہتر ہے کہ فرض اولیں کو چھوڑ کر اکابر قوم کسی اور منتخب کے درپے ہو جائیں۔

غیر صاحب رسالہ متحدہ قومیت اور اسلام نے تو ان دفعات کو نظر انداز ہی کیا تھا جناب مولوی صاحب نے تو اس آخری ساتویں دفعہ کو جس کا ترجمہ ہم ابھی لکھ چکے ہیں، اپنی فضیلتِ علمی کے دورے ایسا نسخہ و نسخہ کیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔

اگست ۱۳۳۹ء کا برہان نکلیے، اور اس کے صفحہ ۱۱۳ پر عربی کی آخری سطر دیکھیے۔ لکھا ہوا ملیگا۔ دن سلم المؤمنین وحدیہ ائمہ نبوی کی (ہماری تقسیم کی بنا پر ساتویں دفعہ کا آغاز ہے) باقی عبارت کو جناب مولوی صاحب نے چھوڑ دیا ہے اور ان تین لفظوں کا جو عربی زبان کے سہل تر الفاظ ہیں، یوں ترجمہ فرمایا ہے ”ہر مسلمان کا صلح کر لینا ایک حیثیت رکھتا ہے“ حقیقت میں یہ اس عبارت کا ترجمہ ہے نہ مفہوم۔ جناب مولوی صاحب ہیں سمجھا دیں کہ ان سلم المؤمنین واحد کا یہ ترجمہ یا مفہوم کیسے ہو گیا

سہ باقی عبارت اس دفعہ کی یہ ہے لا یسالہ مومن دن مومن فی قتال فی سبیل اللہ الا علی سواہ وعلیٰ بنہم

عرصہ تک بحر باوجود شبہ کے، اس حسن ظن میں رہے کہ یہ الفاظ بے ارادہ قلم سے نکل گئے ہونگے
لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دس کہتے تھے کہ پھر باقی عبارت کو کیوں حذف کیا جو دجلہ کے معنی
کی توضیح و تفسیر کر رہی ہے۔ آخر برہان منیٰ سنہ ۱۲۸۵ھ پڑھا تو آنکھیں کھلیں کہ جناب مولوی صاحب یہ سب
کچھ بالارادہ کر رہے ہیں۔

یہاں آپ نے نامہ نامی کی دفعہ پوری لکھی ہے۔ در ترجمہ بھی مسلم مومنین واحد کا بدل
کر صحیح کر دیا ہے لیکن تو سین میں عبارت جو بڑھائی ہے اور بے ربط محض ہے، اس سے معلوم ہو جاتا ہے
کہ سنہ ۱۲۸۹ھ کے گشت کے پرچہ میں جو ترجمہ کیا تھا وہ بھی ارادی تھا۔ بہرحال آپ منیٰ سنہ ۱۲۸۵ھ کے برہان میں
نامہ نامی کی ساتویں دفعہ کا یوں ترجمہ فرماتے ہیں

’در یقینی ہے کہ تمام مسلمانوں کی صلیح ایک ہے (یعنی تمام مسلمانوں کے ذمہ ہے کہ نصیحت)

کو اپنی طرف سے باقی رکھیں، در کوئی مسلمان، سرے سماں کو پھوڑ کر جہاد کی سبیل ت

میں، یہی صلیح کا مجاز نہ ہوگا، تمام مسلمانوں کو ہمہری در بربری نہ دیتی ہو۔

تو سین کی عبارت کو ملاحظہ فرمائیے اور پھر دیکھیے کہ اس عبارت کو مسلمانوں کی صلیح ایک ہے
یا ایک ہونی چاہیے، سے اور مابعد کے ترجمہ سے کیا ربط ہے۔ اور یہ سائے الفاظ کہاں سے نکل پڑے
ہیں، اب ناظرین ذرا خیال کریں کہ جناب مولوی صاحب، شافعی کی ایک عبارت کو جو استشہاد نہیں
استشہاد بناتے ہیں۔ مہادہ بالصلح کو جہاد کا ہم مرتبہ ٹھہراتے ہیں بشرطین کی مسلمانوں سے دوستی رکھنے کو، م
شافعی کی زبان سے ترک جہاد کے جواز کا شرعی حکم قرار دیتے ہیں۔ متحدہ قومیت کو بلا دلیل شرعی معصود
معاہدہ کی ایک قسم فرماتے ہیں۔ نامہ نبوی کی دفعہ ۷ کے ترجمہ میں دخل فصل روا رکھتے ہیں یکہ یہ سب
باتیں اسی متحدہ قومیت کے نقطہ اور سیاسی مقصد کے مرکز کے گرد نہیں گھوم رہی ہیں، کیا سب غلطیاں سہی
و اتھاتی ہیں۔ نہیں اور ہرگز نہیں، اور اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف فرمائے اور ہماری گمانی

کو بھی۔ اور یہ باتیں کہ مقدمات، راوی ہیں مقاصد خاص کا بھی کہ چند صفحات میں ان کے اجتماع سے ظاہر ہو سکتے تو ہم محضوں کے علاوہ مواضع سے زیادہ اور کچھ کہنا نہیں چاہتے

اب آتے مکتوب زیر بحث کے نسخہ کا معاملہ۔ سو گریہ مکتوب آنحضرت نے من حیث الرسائل لکھو یا تو یہود کے خلاف ان کی غمگینی پر آپ کا اقدام برجستہ بھی من حیث رسالت ہی ٹھہریگا۔ یہی کو میں نے یوں تعبیر کیا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے عمل سے اس نامہ کو منسوخ کیا۔ پھر جب قرآن کریم میں اہل کتاب سے قتال کا حکم آیا اور وہ بھی وقت نہیں بلکہ دوم کے بیٹے میں نے اس سے سمجھی اور سمجھتا ہوں کہ اس حکم نے اس نسخہ پر مردوام مثبت کر دی۔

اگر فرض کیجیے کہ نامہ زیر بحث مضمون نے لکھو یا لیکن نہ من حیث الرسائل تب بھی آیہ قتال باہل کتاب کے نزول پر یہ نامہ منسوخ ہو جاتا ہے اور اس لیے کہ یہ حکم دائمی ہے نسخہ دائمی ہی ٹھہرتا ہو یہ صحیح ہے کہ دونوں صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر اور امت مسلمہ کے مفاد کو پیش نظر رکھ کر یہ مکتوب لکھو یا یا یہود سے یہ معاہدہ فرمایا۔ مگر اس وقت آیہ قتال باہل کتاب نازل ہوئی تھی، اب کہ وہ موجود ہے، اس کی موجودگی میں جبکہ مسلمان اس وقت کی طرح تعداد میں قلیل ہیں، نہ ویسے کمزور، مسلم و نامسلم سے مل کر ایک قوم بنانے کے جواز یا وجوب پر استدلال کرنا تو کمر شرعاً درست ہو سکتا ہے خواہ وہ مفاد امت مسلمہ ہی کی خاطر کیوں نہ کیا جا رہا ہو۔

مانا کہ کسی حکم کے منسوخ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وجوب و استحباب و اباحت میرے کسی رجم میں بھی وہ حکم باقی نہ رہے، مثلاً وجوب کے منسوخ ہونے سے اس کا وجوب منسوخ ہوتا ہے، نہ اس کی اباحت دربان نومبر ۱۳۳۲ء صفحہ ۷۳) لیکن یہاں یہ دلیل بھی جناب مولوی صاحب کی مفید دعا نہیں ظاہر ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بات اباحت کے درجہ سے منسوخ ہو کر واجب ہو جائے زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ عہد نامہ وجوب کے درجہ سے منسوخ ہو کر مباح رہ جائے۔ لیکن معاہدہ

نزیر بحث کے معاملہ میں یہ بھی ممکن نہیں۔ کیونکہ یہاں نسخ و تاسخ کے علاوہ قرآن و اسلام کی تعلیم ہی سرے سے اس عہد نامہ کے استجاب و اباحت کے خلاف ہے۔ یعنی وہ اصلاً اس کی اجازت نہیں دیتی کہ مسلم دنیا سے لڑ کر امت واحدہ قائم کی جاسکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”نَالِدِينَ آمَنُوا بِفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَنُونَ فِي سَبِيلِ

الطَّاعُونَ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

”وَدَّ الْوَكَافِرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُ النَّاسُ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ“

”لَا تَتَّخِذُوا الْمُؤْمِنِينَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَقُوا مِنْهُمْ

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مَنْ دُونَكُمْ لَا يَبَالُوْنَكُمْ خَبَائِلًا وَدِدًا

مَا عَيْنَتْكُمْ قَدْ بَدَلَتْ ابْغَضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ لَهُمْ قَدْ بَيَّنَّا

لَكُمْ الْآيَاتِ أَنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ“

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ

بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

قرآن مجید کی ان جیسی آیات کے ہوتے ہوئے مسلم دنیا سے لڑ کر ایک قوم بنانا اور

ان کا شریک کا رہنا اور وہ بھی جہاد میں یا جہاد کے نام سے سراسر اسلام کی تعلیم اور اس کی

روح کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسا کیا بھی تھا تو حکم قتال اور ان آیات کے نزول

سے پہلے پہلے کیا تھا نہ کہ ان کے بعد۔

جناب مولوی صاحب امام شاطبی اور شاہ ولی اللہ رحمہما اللہ کے بیان سے اپنے استنباط کرو

مطلب کی بنا پر فرماتے ہیں کہ ”نزیر بحث عہد نامہ اگرچہ بحق یہود منسوخ ہو چکا ہے لیکن امت مسلمہ پر کوئی

وقت آپڑے تو صلح حدیبیہ، معاہدہ یہود اور اسی قسم کے دیگر معاہدے ہمیشہ اسوۂ حسنہ رہیں گے۔ چنانچہ امام شافعی، حافظ ابن قیم، احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، محمد بن حسن الشیبانی جیسے ائمہ دین زیر بحث معاہدے سے باوجود اس کے منسوخ ہو جانے کے استناد کرتے رہے ہیں، یہ وہ اس کو سب سے منسوخ ہی نہیں جانتے (دوران مارچ سنہ ۱۸۳-۱۸۴)

جناب مولوی صاحب کا یہ ارشاد بھی میرے نزدیک کی حیثیت سے محل نظر ہے۔ اول اس لیے کہ یہاں زیر بحث ہے فقط معاہدہ یہود۔ اور جناب مولوی صاحب بار بار اس کے ساتھ معاہدہ حدیبیہ کو بھی شامل کر لیتے ہیں جو سراسر بیجا ہے۔ اس لیے کہ ہماری اصل بحث شروع ہوتی ہے رسالہ متحدہ قومیت اور اسلام سے۔ جس میں معاہدہ حدیبیہ کا یا کسی اور معاہدہ کا قطعاً نام تک نہیں آتا۔ ہماری تحقیق یا تحقیق برتنقید جو کچھ ہے وہ، صلح حدیبیہ سے متعلق ہے اس کے ساتھ حدیبیہ وغیرہ کے معاہدوں کو آخر کیوں شامل کیا جاتا ہے، جبکہ وہ محض معاہدہ صلح ہیں اور معاہدہ زیر بحث کو مسلم و ناسلم سے مل کر ایک امت یا قوم یا ایک جماعت بنانے کے حوالہ کی دلیل مانا جاتا ہے اور اس باب میں یہ عہد نامہ فرد اور بالکل فرد ہے۔ اسی لیے رسالہ متحدہ قومیت اور اسلام میں اور کسی عہد نامہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔

دوسری بات سزاوارت نظر یہ ہے کہ جناب مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ امام شافعی اور فلاں فلاں اکابر امت نے اپنی تصانیف میں اس معاہدہ سے استناد کیا ہے اور یہ استناد ان حضرات کا اسی وقت ممکن ہے کہ عہد نامہ سرے سے منسوخ ہی نہ ہوا ہو یا صرف یہود کے حق میں منسوخ ہو کر اب بھی قابل عمل ہو۔ ہمارے نزدیک جناب مولوی صاحب کا یہ فرمایا بھی ایسا ہی غیر صحیح ہے جیسے کہ وہ پہلے فرما چکے ہیں کہ امام شافعی باوجود اصولاً حدیث مرسل کو ناقابل احتجاج ماننے کے نامہ زیر بحث سے احتجاج کرتے ہیں، حیث یقول وہاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسا وادعہ من قدم المدینۃ یہوداً علی غیر ما خرج اخذ منہم۔

یہ فرمانا جناب مولوی صاحب کا کیوں غیر صحیح ہے۔ اب اس کی پیل ٹیٹے۔ یہ معاہدہ میں دو قسم کی باتیں
ہو کر تھیں۔ ایک عام، دوسری خاص۔ جو اسی عہد نامہ سے مخصوص، ورنہ نہ اس کی روح کے ہوتی ہیں
اور نسخہ ہمیشہ وارد ہوا کرتا ہے احکام پر۔ اس لیے کسی عہد نامہ کے منسوخ ہونے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے
کہ اس کی روح اور اس کی مخصوص باتیں منسوخ ہو جائیں، نہ یہ کہ اس کی بات بات و درفظ لفظ منسوخ ٹھہرے
ورنہ سے کہیں استناد نہ کیا جائے۔ اس لیے جب معاہدہ زیر بحث پر نسخہ وارد ہوا تو اس کی روح بخصا
منسوخ ہو گئی یعنی مسلم و نامسلم سے ملا کر اُمت واحدہ کا قیام اور نامہ کی وہ دفعات جو اس رُت سے تعلق
رکھتی تھیں۔ باقی انشاء و اخبار معاہدہ کا پستہ راہی جگہ پر بجاں رہا جس سے بعد نسخہ عہد بھی ایسے ہی استناد
کیا جاسکتا ہے، جیسے عدم نسخہ کی صورت میں کیا جاسکتا تھا جناب مولوی صاحب نے جو اقتباسات نام

(حاشیہ ص ۱۳۶) ہم نے اپنے مضمون ختم نمبر میں لکھا تھا کہ،، عرض شافعی کا یہ قول منیٰ پر شہر ساروا بت پر ہے کہ اس امر پر کہ وہ حدیث مرسل و منقطع کو مباح لا تجاز سمجھتے ہیں۔ سر، تفاق سے سرپٹ سے دعوے ل دیں،، اب شافعی کے قول سے یہ لکھ سکے،، وہ اب یہاں نقل کیے دیتے ہیں۔۔ دروی بعض الناس من حدیثنا ہیں ہمیشہ۔ اہل الحدیث فیہ ان بعض رجالہ مجهولون فرما بیانا عن ابی صلی اللہ علیہ وسلم منقطعاً و بما وصلنا من نقل اہل المغازی و اجماع العامة علیہ ان کنا قد ذکرنا حدیث فیہ و اعتمدنا علی حدیث اہل المغازی عاماً و جماعاً الناس۔ کتاب الامم جلد اول ص ۲۰

لہ شد و نہ من تبعاً من یہود فان لہ النصر و الاسوة غیر مظلومین و لا متناصرین علیہم و ان یہود
بنی عوف امة مع المومنین . لیہود دینہم و المسلمین دینہم مو لہم و انفسہم الا من اٰلم و انہ
فانہ لا یوتغ الا نفسه و اہل بیتہ و ان بطانتہ یہود کا نفسہم و غیرہا
تہ شد و ان المومنین المتقین علی من بنی منہم و ابتغی دسیسۃ ظلم و اثم و عدوان اوفساد دین
المومنین و ان اید یہم علیہم جمیعاً و لو کان ولد احدہم و لا تقتل مومن مومناً فی کافر و لا ینصر کافر
علی مومن . و ان ذمۃ اللہ و احدۃ یحجر علیہم دناہم و ان المومنین بعضهم مو لی بعض دون الناس
و ان سلم المومنین و احدۃ لا یسأل مومن دون مومن فی فناء فی سبیل اللہ الا علی سواء و علی
بیتہم و غیرہا . و ان عیسیٰ عہد نامہ کی رحمت کو نسخ عہد کے ساتھ نسخہ سبھنا جقت و مذمب دونوں کے
سراسر ظلمات ہے ۔ کما لا ینقی ۔

شافی وغیرہ کے پیش کیے ہیں وہ تو اس سے بھی کہیں فروتر ہیں یعنی ان میں سے ایک بھی عہد نامہ زیر بحث سے اٹھاتا، خود نہیں بلکہ حقیقت مدہمی ہیں کسی عہد نامہ کی نسبت یہ کہہ دینا کہ اس میں یہ بات داخل نہ تھی۔ اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ اس قول کے قائل کے نزدیک وہ عہد نامہ غیر منسوخ اور قائم ہی رہے۔ ان حضرات کے نزدیک اگر یہ عہد نامہ دلیل ہوتا اس بات کی عند الضرورت مسلم و مسلم سے مل کر ایک قوم بنانا اور پھر ان کے ساتھ ہو کر جہاد کرنا جائز ہے تو وہ اتنے اہم باب کو اپنی کتابوں میں نظر انداز نہیں کرتے، اگر مسلم و مسلم سے امت واحد بنا کر ان کی معیت میں جہاد کو اٹھا ایک قسم ہونے کی جوتی تو ایسے اہم مسئلہ کو وہ کیسے چھوڑ جاتے اور پھر سب کے سب۔ اگر یہ میری کوتاہ نظری ہے اور اگر امت نے اس مسئلہ سے اپنی تصانیف میں بحث کی ہے تو جناب مولوی صاحب بصراحت مجھے دکھا دیں میں مان لوں گا کہ مفاد امت مسئلہ کے لیے اب بھی مسلم و مسلم سے امت واحد یا متحدہ قوم بنائی جاسکتی ہے۔

اب اگر عہد نامہ زیر بحث منسوخ ہو چکا اور ہمیشہ کے لیے منسوخ ہو چکا جیسا کہ ہمارے نزدیک آیا، قتال باہل کتاب اور دیگر آیات قرآنی اور عام اسلامی تعلیم کی روح سے ظاہر ہے تو بحث یہاں ختم ہو جاتی ہے لیکن اس پر بھی جناب مولوی صاحب یا کوئی اور صاحب فرمائیں کہ ہم اس کے دوامی نسخ کو نہیں مانتے۔ غایت مافی الالباب وہ بحث یہود منسوخ ہو گیا ہے اور بس، یا فرمائیں کہ نسخ شرعی صرف حکم شرعی پر وارد ہوتا ہے اور معاہدہ حکم کے ذیل ہی میں نہیں آتا اس لیے وہ منسوخ نہیں ہو سکتا، البتہ باطل ہو سکتا ہے۔ اس پر جب یہود نے اس کی خلاف ورزی کی تو وہ خود بخود باطل ہو گیا۔ نہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علناً اس کو منسوخ فرمایا۔ یا یہ کہ آیہ قتال اس کی ناسخ ہوئی۔ وہ ایک عہد نامہ تھا۔ جب تک چلا چلا جب وقت آیا اور اسباب بظلم پیدا ہوئے، باطل ہو گیا۔ اگر رسول اللہ کی سنت اس قسم کے معاہدہ کے باب میں برابر حجتی و قائم رہی اور ہے، اور جب اس کی ضرورت پڑ جائے، اس سے کام لیا جاسکتا ہے۔ اور اس وقت اس کی وہ ضرورت درپیش ہے جو اب تک پیش نہیں آئی تھی تو اس صورت میں میں نے کہا اور پھر کہتا ہوں

کہ سب سے زیادہ زیر بحث جس نوعیت سے کہ رسالہ متحدہ قومیت اور اسلام میں مذکور ہے۔ وہ محض معاہدہ صلح نہیں ہے بلکہ وہ معاہدہ مسلم و ناسلم سے ایک قوم یا ایک امت بنانے کا۔ اس لیے وہ متحدہ قومیت یا امت بھی نام نہ نہی کی اہم قیود و شرائط ہی کے موافق بنانی چاہیے۔ اور امت مسلمہ کے مفاد کے لیے جو باتیں اس نامہ میں آئی ہیں ان کو کسی حال میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کہ یہی عام مصالح شرعیہ کا تقاضا ہے۔ لیکن جناب مولوی صاحب اس معاہدہ کو عام معاہدات صلح کے ذیل میں داخل فرماتے ہیں اسی لیے آپ نے اب تک جو بحث فرمائی ہے وہ بد نہ کے متعلق ہے نہ کہ مسلم اور غیر مسلم سے ایک قوم یا امت بنانے اور پھر متحدہ طور پر کسی دشمن کے خلاف اٹھنے کے متعلق۔ اور یہ دونوں چیزیں بالکل مختلف ہیں۔ اگر مختلف نہیں ہیں جناب مولوی صاحب انہیں کا براہ راست کی تحریروں سے جن کا وہ حوالہ دیتے تھے ہیں ان کا اتحاد ثابت کرنا میں ان لوں کا اور ضرور مان لوں گا۔ لیکن قبل از حکم جہاں کسی اکے و کے: مسلم کا مسلمانوں کے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہو جانا یا بعد از حکم جہاد جزیہ قبول کر لینے والوں یا مستانین کا جہاد میں جانا اس عہد نامہ کے تحت میں لانا سراسر دور از معقولیت ہوگا اس لیے کہ ان دونوں چیزوں میں بھی اصل و نتائج کے لحاظ سے فرق اور بہت بڑا فرق ہے۔ صوری بھی اور معنوی بھی۔

میں نے لکھا تھا کہ بنو قینقار، بنو النضیر و قرظہ بد لالت نص قرآن اور بشہادت جہود مغسین اسرائیلی یہودی ہیں۔ اس پر جناب مولوی صاحب: مستحب تمام فرماتے ہیں کہ یہ کوئی منہر تحقیق ہے کہ تاریخی مباحث کو قرآن عزیز کا مقابل بنایا جا رہا ہے، اور پھر اس باب میں میری غلطی کتنے ہوئے ان قبائل کو واقعی یا احتمالی طریق پر ان کی طرف سے اسرائیلی ثابت کرنے کے لیے نہایت طول طویل بحث کی ہے تاکہ ایک طرف قرآن کا خطاب بہ لفظی اسرائیل ان کے حق میں صحیح رہے۔ اور دوسری طرف وہ نبی جہاد امی قحطانی رہیں جیسا کہ وہ اپنی تقبہ میں لکھتے ہیں دیران بابت نومبر سنہ ۱۳۳۵ء میں جناب مولوی صاحب کی اس طولانی بحث کے بعد بھی میرے نزدیک نہ کورہ بالا قبائل اسرائیلی

ہی ہے۔ درمض قرآنی، اسرائیلی رہے، اور جہاں ہمیں کوئی نص قرآنی مل جائے، وہ میرے نزدیک یقیناً تحقیق حق کی آخری منزل ہے۔ اس سے آگے بڑھنے کی ہمارے لیے گنجائش ہی نہیں رہتی، بنیادی حدیث بعدِ موصون۔

قبائل مزبور کو قرآن سے اسرائیلی ثابت کرنے کے لیے سورہ نمل کی ایک آیت کے بعد میں نے سورہ بقرہ سے تیرہ مقامات کا حوالہ دیا تھا جن میں بد فصل بنی اسرائیل ہی کا ذکر ہے۔ مگر اس سے دو تھے اول یہ کہ قرآن مجید کا یہ اہتمام دوہمیں، اسرائیلی خاندانوں کے لیے نہیں ہو سکتا جن کو جناب موسیٰ صاحب نے دوہمیں خاندان ہی فرماتے پر کتنا نہیں کیا بلکہ غیر معروف بھی فرما رہا ہے (برہان نمبر ۳۸۲ ص ۳۸۲) ان مقامات میں سے اہل کام میں نے صرف سرناز کہ لکھ کر چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ معلوم رہے کہ مسلسل بنی اسرائیل ہی کا ذکر چلا آ رہا ہے اور تیسریوں مقام کی کچھ آیتیں پوری پوری نقل کر کے کہا تھا کہ یہ آیات بزوقینقل، بنوالنصیر اور قرینظ کے حق میں نازل ہوئی ہیں، اور ثابت کیا تھا کہ یہ آیات چونکہ مسلسل بنی اسرائیل کے حال پر مشتمل ہیں اس لیے یہ قبائل مض قرآن بنی اسرائیل ہوئے اور یہی میرا دوسرا مدعا تھا۔

(باقی)

دو بیویاں

زمرہ: ناسخ فی زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم (فاضل دیوبند)

آہ، وہ بد قسمت نوجوان جس کو میں نے کل صبح ^(۱) کلب کے ایک گوشہ میں آرام کرسی پر لیٹا دیکھا، اس کی حسین پیشانی پر رنج و غم کی بدلیاں چھا رہی تھیں اور اس کی گردن اس کے سینہ پر اس طرح جھکی ہوئی تھی جیسا کہ اس کا دل اڑا چاہتا ہے اور وہ اپنے بدنوں بادلوں کو پوری طاقت سے اُسے روکے ہوئے ہے۔ میں نے اُس سے پوچھا: دوست کیا بات ہے؟ اُس نے جواب دیا کچھ نہیں۔ میں نے کہا تم مجھ سے اپنے دل کی بات چھپاتے ہو، اگر تم مجھے پہچاننے کی کوشش کرتے تو کبھی ایسا نہ کرتے۔ اُس نے جواب دیا: بس میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے آپ کو خوب پہچانتا ہوں مگر بات یہ ہے کہ میں نے خدا سے عہد کر رکھا ہے کہ میں اپنا درد اُسی سے بیان کروں گا جس سے دعا کی امید ہو اور مجھے یقین ہے کہ دنیا کے پردہ پر میرے درد کی دعا نہ آپ کے پاس ہے اور نہ کسی دوسرے انسان کے پاس۔

میں نے کہا آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے ڈاکٹر ہی فرض کر لیجیے۔ ڈاکٹر اگرچہ بہت کم مریض کا مرض دور کرتا ہے مگر اکثر اس کی تسلی تو کر ہی دیتا ہے۔ اسی طرح اگر میں بھی تمہارے مریض کا علاج نہ کر سکوں تو تسلی تو کر ہی دوں گا۔ دیکھو جب پانی زیادہ جوش مارنے لگتا ہے تو اس میں پھونک مارنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ وہ برتن کو اڑا دیگا۔

میری یہ گفتگو اُس نے توجہ سے سنی اور میرے استدلال کو اس نے تسلیم کر لیا اور آخر اُس نے مجھ کو اپنی داستانِ سنانی شروع کی جسے جا بجا ٹھنڈے سانس اور گرم آنسو قطع کر کر دیتے تھے۔ اس نے بیان کیا۔

(۲) کئی سال گزرے میرے والد مرحوم نے میری شادی ایک ایسی جاہل و نادان لڑکی سے کر دی جو شادی کا مفہوم حظ نفس کے سوا کچھ نہ سمجھتی تھی۔ اور انہیں خبر تھا کہ میری شریک حیات ایک پروردہ آزار و نعمت، صاحب جاہ و ثروت، شریف و نجیب خاتون منتخب کی گئی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ میری بیوی بہت بڑی جائداد کی مالک تھی، مگر شاید وہ بھول گئے کہ میں نے زندگی کی اس نئی منزل میں ایک سوداگر کی حیثیت سے جس کا مطلع نظر روپیہ کمانا ہو قدم نہیں رکھا تھا۔ بلکہ ایک شوہر کی حیثیت سے جس کا مقصود ایک رفیق زندگی کی تلاش تھی، جو حوادث و انکار کے وقت غمگسار و چارہ ساز ہو اور سکون و اطمینان کے زمانہ میں دلدار و نواز۔ میں ایسی عورت کا کیا کرتا جو خود اپنے بچہ کو دودھ بھی نہ پال سکے اور تبدیلی لباس کے لیے دوسروں کی مدد کی محتاج ہو۔ وہ دو ہمت مند سہی، مگر اس کی دولت تو خود اس کے لیے بھی کافی نہ تھی۔ انسانی زندگی کی غیر محدود ضروریات میں سے ہر ضرورت کی تکمیل کے لیے اس کو ایک مستقل خادمہ درکار تھی اور اس لیے اسے ہر وقت خادماؤں اور خادماؤں کی فوجیں گھیرے رہتی تھیں۔ پھر چونکہ بد قسمتی سے وہ حسین نہ تھی اس لیے اسے ہر مہینہ ایک گائے نقد رقم مصنوعی سن و جمال کی خریداری میں بھی صرف کرنی پڑتی تھی۔

میں اس پر بھی صبر کر سکتا تھا اگر وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیتی، مگر فوس کہ اس نے میرے قدموں کی ہر حرکت اور میری ہچکچاہٹوں کی ہر گردش پر سنسرقائم کر دیا تھا اور اس کی بدگمانی کی یہ حالت تھی کہ اگر میں کسی وقت اپنی زندگی کی کوئی پڑاویں کھینچ تو وہ انہیں عشق کی آہیں قرار دیتی اور اگر اس کے بڑے بڑاؤ پر آئینہ بہاتا تو وہ انہیں محبت کے آنسو سمجھتی۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وہ میرے اعمال و افعال کے محاسبہ کا دفتر اس وقت کھولتی جب میں مطالعہ کتاب یا محادثہ نفس میں مشغول ہوتا۔ اب اگر میں خاموش رہتا تو میری خاموشی کو وہ اپنی توہین سمجھتی اور اگر میں اسے جواب دیتا تو میرے جواب سے بھڑک اٹھتی۔ اس کا خیال تھا کہ کتاب اس کی سب سے بڑی رقیب ہے۔ اور مصنفین نے کتابیں محض اس سے اپنی دشمنی کا انتقام لینے کے لیے تصنیف کی ہیں۔

غرض وہ سمجھتی تھی کہ خدا نے اُسے محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ عمر کی ہر منزل میں کھلاڑی بنی رہے اور اس کے ہاتھوں کا کھلونا۔ نہ میں نکھوں پڑھوں، نہ اپنے نفس کے حقوق دکھوں، نہ زندگی کے فرائض انجام دوں۔ بلکہ ہر وقت اس کی بیوردہ تقریروں کی طرف ہمہ تن گوش بنارہوں جو سہیلیوں کی تعریف و تمغیں یا لباس و زیور کی تنقید و تقریظ پر مشتمل ہوتی تھیں۔ گرمیوں کی اس خوش گوشت کو پور کرنا تب تو معاذ شہک رستا ورنہ وہ ایک لمحہ میں خود بخوار شیرینی بن جاتی اور پھر حکر خراشی و دل زاری کا کوئی پہلو ہوتی نہ چھوڑتی۔

ن حالات میں، میں اس کی رضا مندی کی مصیبتوں اور ناراضی کی تکلیفوں سے بہرہ نبرداری کے ایسے جنم میں کر ڈیں بدل رہا تھا جس سے موت کا گوشہ غافیت ہزار درجہ بہتر تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ پانی سر سے گزرتا ہے اور کوئی تدبیر بن نہیں پڑتی تو میں نے اس سے شرعی تعلق منقطع کر لیا۔ اب میری نیکیا ہوں میں کوئی چیز شرافت سے زیادہ ذلیل اور دولت سے زیادہ حقیر نہ تھی۔

(۳)

میں نے کہ کس لیے دوست پھر تم اب کیوں رنجیدہ ہو؟ اس نے جواب دیا جناب میری ستائش و تعریف کا ایک حصہ ابھی باقی ہے۔ جاہل و کندہ ناتراش بوی سے ٹھکرا پانے کے بعد میں نے تعلیم یافتہ، مہذب بوی کی تلاش شروع کر دی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میری نئی ازدواجی زندگی جس کا افتتاح میرے اپنے ہاتھوں ہو، مجھ سے بڑے یہ مہیش و نث ط ثابت ہوگی اور گشتہ رخ دہلی کی مکافات ہو جائیگی۔

اتفاق سے میرے پڑوس میں ایک تعلیم یافتہ در روشن خیال بزرگ وارد ہوئے۔ میری ان سے راہ و رسم ہو گئی مجھے معلوم ہوا کہ ایک حسین جمیل بزرگی جو تعلیم و تہذیب کے زیوروں سے آراستہ ہے ان کے گھر کی رونق ہے۔ اس ظلم کے بعد میں نے اس بزرگی سے بھی صداقت پیدا کیے اور یہ ایک ایسے گھر میں جو تہذیب و جدہ کی روشنی سے منور ہو کچھ مشکل نہ تھا۔ چنانچہ جو کچھ میں نے سنا تھا اُسے صحیح پایا اور لڑکی نے بہت جلد میری دلی

میں گھر کر لیا۔ میں نے ان صاحب کو رز کی کسبے پیام بھی جو خوشی قبول کر لیا گیا۔ اس کامیابی کی مسرت نے مجھے دیوانہ بنا دیا۔ درجھے ایسا معلوم ہونے لگا کہ میری امیدوں کے آسمان میں ایک ستارہ دمک رہا ہے۔ میں نے میری زندگی کی، ریکیوں کو جھٹکا دیا ہے۔ درجھے یقین ہو گیا کہ ظلم زمانہ نے اپنے ان گناہوں کے کفارہ کا ارادہ کر لیا ہے جن کا، میں نے میرے ساتھ ازدواجی زندگی کو برباد کر کے از نکاح کیا تھا۔ میں نے خوشی خوشی شادی کے انتظامات شروع کر دیے در بڑے وسیع پیمانہ پر اس تقریب سعید کو انجام دینے کا ہتمام کر لیا۔ شادی سے ایک روز بعد جبکہ میں اپنے راجوں کا عالم تخیل میں مراوٹ رہا تھا، ایک نوجوان مجھے ایک فہ دیا۔ آہ وہ لفظ میرے عیش و راحت کی خالی دنیا پر ہم بن کر گزرا، ایسے یہ ہر وہ لفظ تھا ہے۔ اس میں آپ میری خزانہ کا آخری باب مطالعہ کرینگے۔ میں نے نوجوان سے معاملے کو کھولا تو ایک فوٹو نکلا جس میں ایک حسین لڑکی ایک مست شہاب نوجوان کے گلے میں باہیں ڈالی بیٹھی تھی۔ فوٹو کے ساتھ ایک خط منسلک تھا جس کا مضمون یہ ہے :-

جناب والا — مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے کے لیے اس کے والد کے پاس پیام بھی تھا اور وہ پیام منظور بھی کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ عنقریب شادی کے مراسم ادا ہونے والے ہیں، اگر میں آپ کو یقین دلاؤں کہ اس لڑکی کے متعلق آپ سخت مبالغہ میں مبتلا ہیں۔ وہ لڑکی ایک دوسرے نوجوان کی محبت کے جال میں گرفتار ہو کر ہونہار ہو کر آپ کی ہو کر رہے۔ اس لیے اپنے فیصلہ پر دوبارہ غور کیجیے اور اس سے ہاتھ دھو بیجیے۔ اگر آپ کو میری طلاع کی صحت کا ثبوت حاصل کرنا ہو تو منسلک فوٹو لہذا حفظ فرمائیں۔

دستخط

اس خط کو پڑھ کر اور فوٹو کو دیکھ کر، میرے بدن میں لپکپی پیدا ہو گئی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیر چھا گیا لیکن میں نے پوری کوشش سے اپنے آپ کو سنبھالا، اور لفظ کسے واپس دیتے ہوئے کہا :-

اے دوست ایک بدکار لڑکی کے جال میں پھنسنے سے پہلے نہیں اسکی حقیقت معلوم ہو گئی تو یہ رنج کی کیا بات ہو، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں بیجا کی یاد میں آنسو بہانے کی بجائے اسکی صورت پر تھوکتا اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا کہ میں نے مجھے ہدایت کے گڑھے میں گرنے سے بچا دیا اور شادی کا معاملہ تو اسکے متعلق ایک زبردہ کاری

(مضمون) بیجا کی کہنا ہے کہ شادی کی سنت + میں ایک ہوشیار شخص ہوں

تلخیص ترجمہ

سیلابنا

فلیپڈ کا مشہور ادیب ۱۹۴۰ء میں نوبل پرائز ملا

۱۹۴۰ء میں اولی تہذیب کا سب سے بڑا انعام فلیپڈ کے مشہور ادیب سیلابنا کو ملا ہے۔ اہللال

ہے اس کے مختصر حالات زندگی شائع کیے ہیں، ذیل میں اس کا ترجمہ یہ ناظرین ہے۔

سیلابنا ۱۸۸۸ء میں بھارت کے ایک بہت ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ بچپن کا دور اور جوانی کا ابتدائی زمانہ مظلوموں کے درمیانوں کے گزرا۔ یہ عجیب بات ہے کہ سیلابنا کو اب کا شوق بغیر کسی سنا کی عریب و زنجب سے جڑا ہوا اور اس نے شب و روز ان کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا، لیکن یہ جو کچھ پڑھتا تھا اس پر تہائی میں بیٹھ کر خوب غور و خوض کرتا تھا۔ اس طرح اس کی فکر دینی، ایک مستقل صورت اختیار کرتی رہی، بعد بنائے متعدد ناول تصنیف کیے ہیں۔ اس کا پہلا ناول ۱۹۰۶ء میں شائع ہوا، جس کا نام ”زندگی اور آفتاب“ تھا۔ اس کے بعد کئی ایک اور ناول بھی شائع ہوئے جن میں زیادہ مشہور ”میر وطن عزیز“ اور ”وہ جو زمین پر زندگی بسر کرتے ہیں“ اور ”اقرار“ ہیں، لیکن اس کا ادبی شاہکار جس کا نام ”نوبل پرائز ملا ہے“ ایک ناول ہے جس کا نام ”بچپن میں مرنے والی ہے“۔ اس قصہ کا مختصر ملاحظہ یہ ہے:-

”رلیف کی ایک نوجوان لڑکی ہے جس کا نشوونما عیش و عشرت اور بڑی راحت و آسائش کی فضا میں ہوتا ہے۔ مگر تقدیر الہی، اگر انہی اس کا عہد شباب، ابتدائی ستر میں ہی سے کہ اس کے اس باپ کو

کا، نقل ہو جاتا ہے۔ ن کے پاس جو کچھ جائداد وغیرہ تھی وہ پہلے ہی فروخت ہو چکی تھی۔ اب یہ غریب لڑکی
 دبا میں فقر و اندس کی مصیبت برداشت کرنے کے لیے یکہ و تنہا رہ جاتی ہے۔ مونس پیدا کرنے کے لیے
 مجبوراً اسے ایک کھیت میں کام کرنا پڑتا ہے لیکن چونکہ تھی خوبصورت اس لیے گاؤں کے متعدد نوجوان
 اس پر ڈور سے ڈلتے ہیں لیکن یہ ن میں سے کسی بک کو بھی نظریں نہیں لاتی، بھر خود بخود یہ ایک نوجوان
 سے محبت کرنے لگتی ہے، جو اسی کا نام عمر ہے، اور ہم مذاق ہیں۔ یہ دونوں کچھ دنوں ساتھ رہ کر لطف و مسرت
 کی زندگی بسر کرتے ہیں کہ چرخ ستمگار کو ان کا پیش کھٹتا ہے۔ سلسلہ میں روس کی فوجیں فلینڈ پر حملہ کرتی
 ہیں۔ اور ان دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے۔ نوجوان لڑکی غریب ہے لیکن قومی حیت و غیرت کا خون
 اس کی رگوں میں جوش مار رہا ہے، وہ اپنے محبوب نوجوان کو وطن عزیز کی مدافعت کے لیے فوجی خدمت
 کے واسطے بھیجتی ہے۔ جہاں اس کو شدید سزائیں پہنچتی ہیں اور ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ اس موقع پر سب
 کے قلم میں غیر معمولی رونی پیدا ہو گئی ہے اور اس نے فلینڈ کے وطن پروردوں کے بہادرانہ کارناموں
 کو بہت زور شور سے بیان کیا ہے۔ اسی سلسلہ میں اس نے لکھا ہے کہ ناول کی ہیروین اس نوجوان لڑکی
 نے ایک موقع پر بڑی بہادری سے فلینڈ کے در فوجیوں کی جان بچائی جبکہ وہ روسی درندوں کے پنجہ ظلم
 میں گرفتار ہونے کے بالکل قریب تھے۔ ان واقعات کے بعد یہ لڑکی سخت بیمار ہو کر ایک شفاخانہ میں منتقل
 ہو جاتی ہے، جہاں روز بروز اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی جاتی ہے، وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہے اور اس
 کا تمام جسم ڈھریوں کا ایک ڈھانچہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی اشار میں ایک دن اس کو یکایک اپنا محبوب نوجوان
 شفاخانہ کے صحن میں گشت کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اس وقت اپنے دل میں غیر معمولی مسرت و شادمانی کا جوش
 محسوس کرتی ہے، لیکن اس کے جسم کی ناتوانی خوشی کے بارگراں کی حریف نہیں بن سکتی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے
 کہ اسی عالم کشمکش میں اس کی روح کا طائر قفس جسم سے پرواز کر جاتا ہے۔

یہ اس کہانی کا خلاصہ ہے جس کو سیلا بتانے بڑی خوبی و درنہایت موثر پیرایہ میں بیان کیا ہے

اور جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فنلینڈ کا ایک ایک فرد، مرد ہو یا عورت، سب وطن و قوم کے جذبہ سے
 سرشار ہے۔ اور ان کی بہداری محض اپنی حفاظت کے لیے ہے وہ کسی شخص یا کسی قوم کے حقوق کو سلب
 غصب کرنے کے لیے اس کو استعمار کرنا نہ سمجھتے ہیں۔ سیلا بنا اور دوسرے ادبا روزگار میں عجز و تنہا
 کے لحاظ سے جو ایک نمایاں فرق ہے وہ یہ ہے کہ سیلا بنا اپنے افسانوں کی بنیاد ان لوگوں پر رکھتا ہے جو معمولی
 حیثیت کے انسان ہوتے ہیں۔ اور جن کے احساسات و جذبات میں کوئی ندرت نہیں ہوتی۔ اس طرح
 وہ عام قومی خصوصیات، اور قومی حیات کی مصوری کرتا ہے۔ ہمارے عہد کے ادیبوں کا یہ عام دستور ہے
 کہ وہ اپنی کہانیوں کا ہیرو کسی ایسے شخص کو بناتے ہیں جو فکر و عمل کے اعتبار سے غیر معمولی حیثیت کا انسان ہو
 اور جس کی زندگی، ہمارے روزگار میں نمایاں امتیاز رکھتی ہو۔ ان کے برخلاف سیلا بنا چھوٹے چھوٹے گاؤں میں
 جکر لگاتا ہے۔ دور و اطراف کے معمولی لوگوں میں سے ہی اپنے ناول کا ہیرو بنانے کے لیے کسی ایک کا انتخاب
 کر لیتا ہے۔ البتہ سیلا بنا کے طرز تحریر میں ایک نقص ہے اور غالباً فنلینڈ اور دوسرے شہابی حصوں کا کوئی ادیب
 بھی اس سے معاف نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ سیلا بنا کی تحریروں میں غیر ضروری طوالت پائی جاتی ہے، جس سے
 بعض وفات پڑھنے والے اکتا جاتے ہیں۔

سیلا بنا فنلینڈ کا پہلا ادیب ہے جو نوبل پرائز کے حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اس کا
 یہ کارنامہ اس لحاظ سے بہت زیادہ قابلِ قدر ہے کہ فنلینڈ کے ادب کی عمر بہت ہی تھوڑی ہے۔ فنلینڈ
 کا سب سے بڑا شاعر "رونبرگ" سمجھا جاتا ہے، جو گزشتہ صدی کے ایک ثلث تک زندہ رہا۔ لیکن اس
 کی تمام نظمیں فنلینڈ کی زبان میں نہیں، بلکہ سویڈن کی زبان میں ہیں۔ بارہویں صدی عیسوی سے فنلینڈ
 میں سویڈن کی زبان ہی کو اہمیت حاصل تھی، اور اس بناء پر جن لوگوں نے ادب کی تاریخِ قلبند کی ہے
 انہوں نے ادب، فنلینڈ کے نتائج افکار، اور ان کی ادبی کاوشوں کو سویڈن کے ادب کا ہی ایک جز
 تسلیم کیا ہے۔ ۱۸۰۹ء میں جب روس نے فنلینڈ پر قبضہ کیا اور یہاں اس نے اپنا لٹریچر اور کلچر پھیلا کر شروع

کی۔ تو فلینڈ کے لوگوں میں قومی عصبیت کا احساس پیدا ہو گیا۔ اور اب انہوں نے اپنے بزرگوں کے شاندار کاٹلمے، اور خود اپنے افکار کو اپنی ہی زبان میں بیان کرنے کا غزم با مجزم کر لیا اس سلسلہ میں غائب یلیاس و نروٹ پہلے شخص تھے جس نے فن لینڈ کے عام گیتوں اور غموں کو ایک مجموعہ کی شکل میں بصورت افسانہ شائع کیا۔ اور اس طرح فلینڈ کی زبان تدوین و تحریر کے میدان میں پہلی مرتبہ روشناس ہوئی۔ لوزدسٹ کے بعد جون لوزدینگ رونبرگ کا دور آیا۔ جو ۱۸۷۸ء میں پیدا ہوا۔ اور ۱۸۷۸ء میں انتقال کر گیا۔ اس نے نہایت موثر نظمیں اور قومی گیت لکھے جنہوں نے اہل فن لینڈ میں قومی جوش و خروش کی ایک آگ سی لگادی مگر یہ مرتجب انگیز ہے کہ اس نے اپنے خیرات کے اظہار کے لیے فلینڈ کی مقامی زبان کو اختیار نہیں کیا بلکہ اس نے جو کچھ لکھا سوئیڈن کی زبان میں لکھا۔

فن لینڈ کی زبان کو ادبی حیثیت گذشتہ صدی کے اواخر میں حاصل ہوئی ہے۔ جبکہ مشہور شاعر و مرثیہ نگار اینولینو (۱۸۷۸ء-۱۹۲۶ء) نے اپنے نغمات اور اشعار سے اس زبان کو مالا مال کر دیا۔ اینولینو کے نفیس قدم برادیوں کی دوسری جماعتیں بھی چلیں جنہوں نے ٹالسٹائی اور زولا کو اپنے سامنے رکھ کر وطن کی اجتماعی و قومی مشکلات، مسائل کی شکل میں حل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ۱۹۱۸ء میں فلینڈ کے ادب نے ترقی کی غیر معمولی شکل اختیار کر لی۔ اور اس دور میں کثرت سے ایسے ادیب مرد اور خواتین پیدا ہوئے جنہوں نے فن لینڈ کی زبان کا پایہ ادبی زبانوں کی صف میں پہلے سے بہت بلند کر دیا۔ سیلابتا ان سب ادیبوں کا سرخیں ہے۔ یہ بہترین افسانہ نگار اور ڈرامہ نویس ہے۔ اور قومی خصلتوں کے بیان کرنے میں اسے خاص ملکہ حاصل ہے۔

ادبشا

رموز

جناب احسان دانش صاحب کا نعلوی

دہرمان پور (سی پی) میں شاہ رفیع الدین کے مزار پر لکھے گئے
زیر ترتیب کتاب "نفیر فطرت" کا ایک ورق

رموز، ہستی انسان کو انسان پر نہیں سکتا	سمتہ یہ کسی صورت سمجھ میں آ نہیں سکتا
فقیر اب عیش دنیا کو نظر میں لا نہیں سکتا	میں دیوانہ سہمی لیکن یہ دھوکا کھا نہیں سکتا
قدم راہ طلب میں جو بھی بڑھ جائے غنیمت ہے	حقیقت کو اگرچہ فکر انسان پا نہیں سکتا
حجاباتِ تعین زندگی طے کرتی رہتی ہے	یہ فسانہ جو کہہ جاتا ہے پھر دہرا نہیں سکتا
کبھی صانع سما سکتا نہیں صنعت کے دانش	سمجھ کا دینے والا خود سمجھ میں آ نہیں سکتا
یہ مانا ایک قطرہ ڈوب سکتا ہے سمندر میں	سمندر ایک قطرہ میں سمٹ کر آ نہیں سکتا
اسیر زندگی اور تبصرہ انجمن ہستی پر	تو بڑھ کر دہ قدم اپنے سر آگے جا نہیں سکتا
نظر سے وقت کے ہمراہ پردے اٹھتے جاتے ہیں	گرم مرکز کسی عالم کو میں ٹھہرا نہیں سکتا
اسیرِ حد امکان ہے بصیرتِ نوع انسان کی	پر سے سورج سے اڑ کر کوئی ذرہ جا نہیں سکتا
نہاں میں ظلمتِ اندس میں تابانیاں کہی	سمجھتا ہوں میں خود اس راز کو سمجھا نہیں سکتا

یہ ہے اس قدر احسانِ نوشدتِ غم میں

نہرِ معصر شاعر اس طرح غم کھا نہیں سکتا

قیصر روم اور حضرت عمرؓ

نولوی قنود علیٰ نماں صاحب بی سہ مروتی غفل بھوپاں

شاہِ خاورِ سمتِ مشرق سے نمایاں ہو گیا
شہرِ قسطنطین جا کا پیر و بڑا سو اٹھے
وہ بیکھلے گنبدوں پر صبح کی زریں کرن
صبح کی ٹھنڈی ہوا میں وہ درختوں کا سرود
وہ دھوئیں کا شورنگی راستوں پر آلاں
راستے میں رتھ کے آتے گرنام بد نصیب
شاہراہِ عام پر کوڑے لگاتے تھر سے
شہر کے ہنگام سے کچھ دور تھیں
یہ محل تھا قیصرِ روم کے عظیم و قدیم
وہ عمارتوں پرستم کی ایک زندہ یادگار
حسنِ فن کا ایک نمونہ تھی بنائے قیصری
قصر و عمارتوں کی بندی کنگر سے اور برجیاں
شکوہ جو رجفائے سہاں کچھ بھی نہ تھا
اس پر طرزِ قیصرہ کا حسنِ کامل و لطیف
تھ کما حقہ نصرت اُس کے رخ پر جلوہ نیر

نور کی تابش سے ہرزہ درختاں ہو گیا
اہل دنیا سو اٹھے اہل کلیسا سو اٹھے
اور سنہری روشنی میں قصں کن باغ و چمن
جا بجا سبزی میں جن کی جلوہ گر حور و قصور
زلزلہ میں جس سے آجائے زمین و آسمان
یا گذر تا وہ کسی معسر و رتھ کے قریب
سمت بے حسی کردہ خام ستائے تھوڑے
تھا جہاں عفریت سیرت یک دیو و بے گل
ایک انساں کی رہائش و یہ قیصرِ عظیم
اُس نظامِ زندگی میں تھو جو غلوں کا شکار
گرچہ تھی کمزور انساں پر کھلی غارتگری
وہ کمالِ صنعت و فنِ عمارت کا نشان
بزمِ عیش و طرب میں خوف لیں کچھ بھی نہ تھا
لے اڑ تھا قلب سے قیصر کے جو صبر و شکیب
دشمن ایمان و دیں مشربہ اماں فتنہ خیز

شاہ قہقاری شگن زارِ فریبِ عشور کا ر
 شمر نہ قدرت کی آنکھیں سحر پر فتنہ زار
 چالِ ستانہ تھی لیکن تھی قصص سے بری
 بات ہے معصومیت، آواز میں موسیقیت
 قیصری لغت کا پروردہ وہ حسنِ بے مثال
 دوسری حصہ میں تھا قیصر کا تفریحی مقام
 وہ کنیزانِ حرم وہ دہریزِ مشاہدِ روم
 وہ گلیں، قلعے، وہ فوجیاں بیابانیاں
 کوئی تھی ساغرِ کف اور تھی کوئی ربطِ پست
 تیسرے حصہ میں تھا قیصر کا اک دربارِ خاص
 دستِ چپ ارکانِ دولت صفت استادِ تھے
 نحو، غلامانِ حبش بھی داں قطار اندر قطار
 مرمر میں کھبوں کے آگے مثلِ تماشاںِ سیا
 تھے اسی عالم میں سب اتنے میں قیصر آگیا
 رعب کیا تھا خوف تھا انسانِ خونِ آشام
 اٹھ پھیلے سر جھکے آدابِ رومی کے لیے
 اشرف المخلوق کی عزت ملی سفاک میں
 بولا قیصر اپنے سرداروں سے سلام کیا
 فائدہ مستانِ عرب نہیں دشمنِ تہذیبِ فن
 دیکھ کر جس کو ہو مفتون غبارِ شبِ زندہ دار
 قد و قامت ہر قدم چس سے شترِ موبہا
 حورِ حینت کا نمونہ تھی وہ قیصر کی پری
 ہر جسم کا ذریت، ہر ادا، محبوبیت
 وہ مجسم صورتِ خوبی و تمناںِ جہاں
 مغربی حسنِ لطافت کی نمائش گاہ عام
 صورتیں معصوم، و دروں میں گناہوں کا نجوم
 جن میں جا کر خم تھیں قیصر کی رعبِ اندازِ پا
 اس حسین منظر میں بھی رہتی تھی قیصر کی نشست
 تھو جہاں اہلِ تقرب و اہلِ اختصاص
 ظلم و اذیت بوجہ میل پر آمادہ تھے
 قیصر خیار کی آمد میں محوِ انتظار
 ساکت و صامت کھڑے تھے اور زمین پر تکی گاہ
 رعبِ بیت کا سماں درباریوں پر چھا گیا
 تھا غریبوں پر تسلط دیونا سرِ جام کا
 بندگی انسان نے کی انسان کی شرمی کجیے
 بس گئی حیرت کی دنیا چشمِ عبرتناک میں
 یہ عمر کی کون؟ اور دنیا میں اس کا کام کیا؟
 دینِ عیسائی کو مٹانے کے یہ اربابِ سنسن

صدق و ایمان کو شان پر بھی تقریریں ہوئیں
 اک طرف تھا روم میں یہ نظرِ جاہ و شہم
 وہ شجاعت وہ دلیری حق پرستی کے لیے
 رات بھر مفلس غریبوں کی جبر سیری کو کام
 بیسکوں پر وقف تھا سر بہ بیت المال کا
 یاں نہ تھے خدام اور نہ کالباں نہ قریق
 تھا عمر میں نور ایمان اور روحانی کماں
 تھی دھڑبڑاں کی قوت اور ادھر ابلیس کی
 ک شکستہ پیرہن تھا مس کے جسم پاک پر
 پیرہن میں جسم تھا اور جسم میں روح عظیم
 یں صداقت ہی صداقت تھی تصنع و بوری
 شام و ایران و عرب اور مصر تھا زیر نگین
 عیش و عشرت تھی نہ مخلوق خدا کو لوٹ کر
 سادگی اور بدگی میں جلوہ صدق یقین
 بورے میں تھی جو شوکت تخت شاہی میں تھی
 تابش جس نے شادیں سب منع سازیاں
 نوریزداں کو بچھانے کی بھی تدبیریں ہوئیں
 اور عرب میں بھی عمر کی شہرت عدل و کرم
 محنت و سعی و عمل کمزور ہستی کے لیے
 خواہگی سے کچھ نہ مطلب اور نہ کچھ میری حکم
 بس خیاں اس کو تھا معذور و پریشان حال کا
 نے عباتھی اور نہ تاج خسروی تھا ذی بقی
 جس کے آگے پہنچ تھا وہ قیصری عب و طال
 یں حکومت عدل کی داں کر پر بیس کی
 تھا نہ کچھ بھی عار اس کو بیٹھنے سے خاک
 تھا عمر میں نوریزداں اور ادھر ناز و تحم
 داں تھی قائم ظاہری شوکت شان قیصری
 پر کوئی ایواں نہ تھا قصیر امیر المومنین
 خدمتِ خلق خدا تھی ناخدا سے چھوٹ کر
 جس کے آگے جھک پڑی گردن فرازوں کی حیر
 اور عمام کی وہ عظمت کج کلاہی میں شہمی
 جیت لیں انصاف نے ظلم و ستم سے بازیاں

ہے تماش حق تو دنیا سادگی پر نیگی

ورنہ ہر کمزور ہستی کو مٹاتی جا نیگی

شکوہ عالمیہ

نوبل پرائز حاصل کرنے والے ادباء

سب سے پہلے نوبل پرائز ادبی انعام ۱۹۰۱ء میں فرانس کے مشہور شاعر سولی برڈوم کو دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک دنیا کا یہ سب سے بڑا ادبی انعام تقریباً چالیس ادیبوں کو مل چکا ہے۔ آخری انعام امریکہ کی ایک ناولسٹ خاتون "پیرل بک" نے حاصل کیا ہے۔ یہ انعام ان مشہور ادیبوں کو دیا جاتا ہے جو اپنے عہد کے سب سے بہتر ادیب ثابت ہوں۔ اور جو اپنی ادبی و علمی کاوشوں سے دنیا میں عالمگیر اخوت و برادری کی روح پیدا کرنے میں اس مجلس انتخاب کے نزدیک سب سے زیادہ کامیاب ثابت ہوئے ہوں۔ اس انعام کی مقدار اب آٹھ ہزار پونڈ کے لگ بھگ ہے۔ اب تک جو ادیب یہ انعام حاصل کر چکے ہیں ان کی مفصل فہرست کے لیے تو کئی صفحات درکار ہیں۔ جو مشہور ادباء ہیں ان کے نام درج ذیل ہیں:-

فرانس:- اناطول فرانس، مشہور فلاسفر۔ رومن رولنڈ۔ ہنری برگس، انگلستان:- شاعرہ ڈیبار کپنگ۔ جارج برنارڈشا (لیکن برنارڈشا نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا) ناولسٹ جون گالزوری۔ شاعرہ ولیم بیٹس۔ جرمینی:- مورخ، تھیوڈور موس۔ فلاسفر، روڈولف اوکن۔ ناولسٹ، بول بیس ہیربرٹ ہوٹن، اطیس مین۔

شمالی یورپ کی ریاستوں میں بھی کئی ادیبوں نے یہ انعام حاصل کیا ہے۔ جن میں سے ناولسٹ خاتون سلمی لیکرلات۔ اور شاعر ہیدلسنم۔ اور ناولسٹ، ہنری پونٹیدون۔ اور کارل لکروپ۔ اور ناولسٹ

کاؤنٹ ہوسن۔ اور ٹاؤسٹ خاتون، یگریڈ انڈسٹ اور شاعر ایک کارفڈیٹ۔ خاص طور پر لائق ذکر ہیں۔
 اٹلی = مورخ و شاعر گوزی کارڈوش۔ ٹاؤسٹ خاتون گریسیا ڈیلڈا۔ لوچی ہیرڈیلو۔ پولینڈ = مورخ و
 ناول نگار، ہنری شینکوٹیز۔ شاعر، ریمن لاڈیسڈ۔ بلجیم = شاعر میٹرلیک۔ اسپین = جوزی تیبک
 جوشینوٹو۔ امریکہ = سنٹرلونس۔ بیرل بک۔ روس = ایفن بونن

یہ عجیب بات ہے کہ مشرق میں یہ افام سوائے ہندوستان کے مشہور شاعر ڈاکٹر ٹیکور کے
 کسی اور کو نہیں ملا۔

ریڈیو اور سنیما کا ماتم

فرانس کے ایک فاضل ادیب جارج ڈومیل نے حال میں ہی ایک کتاب شائع کی ہے جس
 میں اُس نے ثابت کیا ہے کہ آج کل لوگوں کو ریڈیو اور سنیما سے لطف اندوز ہونے میں جو غیر معمولی انہماک
 ہے اُس سے قوی اندیشہ ہے کہ مستقبل قریب میں کتب بینی کا ذوق بالکل معدوم یا بہت کم ہو جائیگا
 اس کی وجہ دے دیں، ایک یہ کہ سکون و اطمینان کے ساتھ کتاب دیکھنے کا جو وقت ہے، عموماً ریڈیو کا پروگرام
 اور سنیما کا شو دونوں اُسی وقت شروع ہوتے ہیں۔ اور لوگ اُن سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ دوسری وجہ
 یہ ہے کہ لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ کتابوں میں مردہ اور پُرانی معلومات ہوتی ہیں۔ اور اس کے برعکس
 ریڈیو اور سنیما کے ذریعہ نئی نئی اور تازہ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اس بنا پر کیا ضروری ہے کہ خواہ مخواہ
 ریڈیو اور سنیما کو چھوڑ کر کتابوں کے مطالعہ میں وقت صرف کیا جائے۔ جارج ڈومیلن لکھتے ہیں "اس طرح
 کا خیال قائم کر لینا دماغی ریاضت اور علمی ترقی کے لیے بے انتہا ضرر رساں ہے، وہ کہتے ہیں، کلچر و
 طرح کا ہوتا ہے، ایک ترقی یافتہ کلچر جس کی بنیاد مطالعہ کتب اور اُن میں غور و خوض کرنے پر ہوتی ہے، اور
 دوسرا معمولی کلچر جو محض اخبار بینی یا ریڈیو وغیرہ کے ذریعہ معلومات کے حاصل کر لینے پر مبنی ہوتا ہے۔ ریڈیو اور

سینما کے ذریعہ انسان جو معلومات فراہم کرتا ہے، وہ چونکہ سب کے لیے یکساں ہوتی ہیں اس لیے اُن میں تنوع اور تفریق نہیں ہوتا، اور کسی ایک شخص کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اُن میں سے اپنے مذاق کی چیز منتخب کر کے اُس سے بار بار بہرہ اندوز ہو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کسی شے کا مذاق اُس وقت تک پختہ نہیں ہوتا جب تک کہ ایک انسان اُس کی تکرار نہ کرے۔

فاضل ادیب کا خیال ہے کہ انسانی تمدن کے مستقبل کا روشن ہونا زیادہ سے زیادہ کتب میں پر منحصر ہے۔ لیکن آج کل گھر گھر ریڈیو کی جو کثرت رہنمائی ہے، اُس کی وجہ سے کتاب بینی کا ذوق بہت کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس بنا پر انسانی تمدن کے مستقبل سے متعلق بہت کچھ اندیشہ لاحق ہو گیا ہے۔

سمندروں کا رقبہ اور انکی گہرائی

جدید علم جغرافیہ نے سمندروں کے رقبہ اور گہرائی کی نسبت جو تحقیق کی ہے اُس کا بیان پچپی سے خالی

نہ ہوگا۔

سمندر کا نام	رقبہ	گہرائی
بحرالکابل	۶۳۹۸۶۰۰۰ مربع میل	۲½ میل
” اٹلانٹک ”	۳۰۰۰۰۰۰۰ ”	۲ ”
” ہند ”	۲۸۳۵۰۰۰۰ ”	۲ ”
بحر روم	۱۱۴۵۰۰۰ ”	۴۴۰۰ گز مالٹا اور کریٹ کے درمیان
بحر شمالی	۱۹۰۰۰۰ ”	جنوب میں ۲۰ گز اور شمال میں ۳۵۰ گز

تبصرہ

دولت عثمانیہ جلد اول | از مولوی محمد نیر صاحب ایم اے (ملک) فنیق دارالمصنفین عظیم گڈھ تقطیع ۱۳۲۰ھ

جسم ۴۰ صفحات۔ کتابت، طباعت اور کاغذ بہتر قیمت غیر مجلد سے، - پتہ: - دارالمصنفین عظیم گڈھ

دارالمصنفین عظیم گڈھ نے تاریخ اسلام پر اردو میں محققانہ کتابیں شائع کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، زیر تبصرہ کتاب مجوزہ ترتیب کے لحاظ سے اس کی آخری، مگر اشاعت کے اعتبار سے اس سلسلہ کی دوسری کڑی ہے۔ اس کتاب میں عثمان اول جو دولت عثمانیہ کا بانی ہے اور جو ۶۸۰ھ سے ۷۴۰ھ تک حکمرانی کرتا رہا اس کے لے کر مصطفیٰ رابع (۲۲۳ھ مطابق ۶۴۰ھ) تک کی مبسوط و مفصل تاریخ ہے، یہ کتاب کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ زیر طبع ہے۔

اردو میں دولت عثمانیہ سے متعلق اب تک متعدد کتابیں شائع ہو چکی ہیں لیکن وہ زیادہ تر کسی انگریزی یا عربی تصنیف کا ترجمہ ہیں جس تحقیق و تفصیل سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، اردو میں اب تک اس موضوع پر ایسی جامع اور محققانہ کتاب شائع نہیں ہوئی اور یہ بے مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب دارالمصنفین کے قائم شدہ معیار سے گری ہوئی نہیں ہے۔

لائق مؤلف نے واقعات کی چھان بین اور ان کے اسباب و علل کی تحقیق و تنقیح میں بڑی کاوش محنت کی ہے اور حتیٰ الوسع خود اپنے زور بصیرت سے کام لینے کی کوشش کی ہے۔ مگر بعض جگہ انہوں نے ہربرٹ گبسن اور پروفیسر گرمانس ایسے مورخین یورپ پر اعتماد دیکھا کر لیا ہے۔ مثلاً عثمان خاں اول کے اسلام سے متعلق۔ حالانکہ خود فاضل مؤلف کو یہ تسلیم ہے کہ اب سے بیس بائیس سال قبل تک ارفع ل اور اس کے ساتھیوں کا ایشیا کوچک میں داخل ہونے سے پہلے مسلمان ہو جانا مسلم تھا، ہربرٹ گبسن نے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل قائم

کیے ہیں وہ کچھ ایسے زیادہ قوی نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے اس قدیم مسلمہ نظریہ کی تنفیذ ہو سکے۔ پھر ادھ بالی کی لڑکی کے واقعہ نکاح سے جو استدلال کیا گیا ہے وہ بھی محض نظر ہے۔ کتاب میں کئی فقرے بھی ہیں جن سے تاریخی اقدار کے سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ زبان صاف و سلیس، اور انداز بیان شگفتہ، امید ہے کہ تاریخ اسلام کے دوسرے حصے بھی ایسے ہی کامیاب ہوں گے۔ (دس)

بغداد کا جوہری | مترجم: اشرف صہجی دہلوی۔ ناشر: کتب خانہ عظم و ادب دہلی۔ کتابت طبعات اور کاغذ عمدہ، کتاب مجلد ہے، جلد پر خوبصورت گرد پوش، قیمت ۸ صفحہ ۱۱۷ تقریباً ۱۱۷، سائز ۳۰×۳۰×۱۴

یہ ایک ناول ہے جو کسی مغربی زبان سے انگریزی میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ اب اسے اشرف صاحب نے اردو میں منتقل کیا ہے، ترجمہ صاف شستہ اور سلیس ہے۔ اشرف صاحب اپنے مضامین میں دلی کی زبان روزمرہ اور محاورات کے استعمال کا، چھاسلیقہ رکھتے ہیں، چنانچہ اس ترجمہ میں بھی انہوں نے اس خوبی کو برقرار رکھنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔

بعض مغربی ناول نویسوں اور افسانہ نگاروں کے لیے مشرقی بالخصوص ایشیائی سرزمین ہمیشہ عجیب و غریب تخیلات کا مرکز بنی رہی ہے اور انہوں نے جب کبھی ان تخیلات کی بنیادوں پر کوئی افسانہ لکھا ہے اس میں ہمیشہ حیرت انگیز، مافوق الفطرت اور محفل کردار پیش کیے ہیں جنہیں صرت و طبیعتیں گوارا کر سکتی ہیں جو ایشیا کے متعلق اپنے اندر جذبہ تضحیک و تزلزل رکھتی ہیں۔ یہ ناول بھی الف لیلہ کے افسانوں کی ہی جلدی قسم کی ایک کردار پر مشتمل ہے، جس کا ماحول، فضا اور پلاٹ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ناول اس دور کی پیداوار ہے جب مذہبی تصورات کے غلبہ نے مغربی ادبیات کو "اخلاقی تائید" اور "عجیب" اور "معجزات" وغیرہ قسم کی چیزوں تک محدود و محصور کر رکھا تھا۔ یہ پھر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کلاسیکل ادب سے متاثر ہو کر لکھا گیا ہے۔ (دس)

دو شیرہ صحرا | مترجم: صادق بختری دہلوی ایم اے۔ ناشر: کتب خانہ عظم و ادب دہلی۔ کتابت طبعات اور

کاغذ عمدہ قیمت مجلد پندرہ صفحہ ۲۱۶ صفحات تقطیع ۳۰×۳۰، جلد پر رنگین و مصور گرد پوش جس کے تصویریں
شارات ناول سے پلاٹ کی خوراک گردش فضا کو پیش کرتے ہیں۔

یہ انگریزی کی ناول نگار مس جون کوکوسٹ کے ایک ناول کا کامیاب اردو ترجمہ ہے اور اگرچہ
اپنے پلاٹ کے اعتبار سے "بغداد کے جوہری" کا چھوٹا بھائی گھلاسنے کا مستحق ہے تاہم اس کے مطالعہ
سے وہ تلخی و ناگواری پیدا نہیں ہوتی، اور بعض معمولی لغزشوں کو چھوڑ کر جو معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں یہ
ناول فنی معیار پر پورا اترتا ہے۔ اس کی تعمیر محرابے عرب کی فضا، بدوؤں کی رہشت انگیز اور خونخوار فطرت
سے تعلق رکھنے والے ایک دلچسپ پلاٹ پر کی گئی ہے جس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مصنفہ
ادب کے لیے ایک کامیاب شخصیت کی مالک ہیں۔ جسکے سحر کا اثرات اس ناول میں پوری طرح کار فرما ہیں! فسانہ
نگاری میں صداقت احساس جذبات کے قیام کی بنا بھی جاتی ہے وہ ہر کامیاب افسانہ نگار میں جذبات کے
لیے ایک مکمل قوت بیان ہونا لازمی ہے۔ یہ دونوں چیزیں مس جون کوکوسٹ میں بدرجہ اتم موجود ہیں اور شیئر
صحرا کے پلاٹ میں انہوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ رنگ آمیزی کی ہے۔ لیکن وہ اس میں اس درجہ
محو اور گم ہو کر رہ گئی ہیں کہ واقفیت کا دامن اکثر مقامات پر ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے اور اس کی وجہ ظاہر
ہے کہ انہوں نے اپنے پلاٹ کو جس ماحول اور فضا سے وابستہ کیا ہے وہ اس سے بعد مکانی کے باعث
کوئی گہری واقفیت نہیں رکھتیں، بلکہ صرف "سیاحانہ مشاہدات" ان کا سراپہ ہیں۔

ناول کی مشرقی ہیردین میں مغربیت کے جواز کے لیے فاضل مترجم نے اپنے پیش لفظ میں دلیل
پیش کی ہے کہ وہ غالباً عربی اثرات نہیں ہے۔ اس کے خون میں مغربی آمیزش بھی ہے۔ لیکن ہم سب سے
متفق نہیں کیونکہ خود ناول کے پیش کردہ واقعات بتاتے ہیں کہ پیدائش کے وقت سے ہی اس کی پرورش
ایسے ماحول میں ہوئی جو سراسر مشرقی ہے۔ اس قسم کی دو چار خامیاں اس ناول میں ایسی ہیں کہ اس کی
فنی اور اسلوبی نزاکت و خوبی کے باوجود ہمارا اجتماعی شعور اسے گوارا کرنے پر آمادہ نہیں، اور ہم اپنی معاشرت

تہذیب کی عظمتوں کے احساس کے ساتھ اس میں اپنے لیے ایک طرح کی ٹسکی محسوس کرتے ہیں۔ (رم)

ظہور المخرنوں | از منشی محمد عاقل صاحب مدرس فارسی دارالعلوم دیوبند تقطیع ۱۸۷۲ء ضخامت ۵۶ صفحات

کتابت ہجاعت متوسط۔ قیمت ۵۔ ملنے کا پتہ:۔ کتب خانہ عثمانیہ دیوبند ضلع سہارنپور۔

حجۃ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایک مختصر رسالہ ”سرور المحدثین“ کے نام سے فارسی زبان میں لکھا تھا منشی محمد عاقل صاحب نے اسی رسالہ کا سلیس اردو ترجمہ ظہور المخرنوں کے نام سے کیا ہے۔ عورتوں اور بچوں اور کم استعداد مردوں کے لیے اس کا مطالعہ مفید ہوگا۔

نئی ادبی کتابیں

تاریخ ادب اردو۔ ادارہ ادبیات اردو نے طالب علموں اور عوام کے لیے اردو ادب کی یہ تاریخ مرتب کی ہے۔ اگرچہ اس موضوع پر اس کتاب سے پہلے دو چار کتابیں چھپی ہیں لیکن زبان اور ادبیات اردو کی تاریخ جیسی کہ چاہیے اب تک نہیں لکھی گئی تھی۔ ادارہ نے اس تاریخ کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے: حصہ (۱) زبان اردو کی تاریخ (۲) اردو کا ابتدائی ادب۔ دوسرا حصہ (۱) دہلی میں اردو ادب کے سو سال (۲) دکن میں اردو ادب کا احیاء (۳) اردو ادب کا دبستان لکھنؤ (۴) دبستان دہلی۔ تیسرا حصہ (۱) جدید دور، انفرادی کوششیں (۲) ادارے (۳) صحافت۔ ان تینوں حصوں میں انفرادی اور اجتماعی کوششیں اردو ادب کے رجحانات اور ہر عہد کی خصوصیات و وضاحت کو بیان کی گئی ہیں۔ اس میں تقریباً آٹھ سو شاعروں، ادیبوں اور کتب رسائل کا ضروری تذکرہ درج ہے یہ کتاب طالب علموں اور اردو کے دلچسپ رکھنے والے جملہ اصحاب کے لیے تاریخی معلومات کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگی۔ ۷۰ صفحات۔ قیمت ۴۔

محمد حسین آزاد۔ ازجاں بانو بیگم صاحبہ ایم اے قیمت ۷۔ سرگزشت غالب۔ از ڈاکٹر سید محمد الدین قادری زور۔ ۸۔

ملنے کا پتہ:۔ سب رس کتاب گھر خیریت آباد (حیدرآباد دکن)

جدید مطبوعات عامہ

رگبی کی زندگی۔ ٹامس ہیو کی شہرہ آفاق تصنیف "ٹام برادرس سکول ڈویژن" کا ترجمہ۔ انگلستان کے مشہور ماہر تعلیم ڈاکٹر ٹامس آرنلڈ کے اصول تعلیم کی نہایت صحیح تعبیر ہے، جسے ان کے شاگرد رشید ٹامس ہیو نے اپنے مایہ ناز استاد کی وفات کے بعد شائع کیا تھا۔ اس کتاب کی اشاعت سے انگلستان کی ثانوی تعلیم کے نظام میں ایک انقلاب برپا ہو گیا تھا۔ یہ کتاب ہے تو افسانے کے طرز پر لیکن اس میں ٹامس آرنلڈ کے ان تمام بنیادی اصولوں کی تشریح و تعبیر کی گئی ہے جس پر انہوں نے اپنی رگبی کے مدرسہ ثانوی کے نظام کی بنیاد ڈالی تھی۔ اور بعض ماہرین تعلیم کا خیال ہے کہ اسے یونارڈ گروڈ اور سارٹرساٹس جیسی معیاری کتابوں کے پہلو پر پہلو رکھا جاسکتا ہے۔ قیمت چھ روپے۔

خداں۔ خداں ڈاکٹر بھی ہیں اور شاعر بھی، اگر لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ان کی ڈاکٹری زیادہ دیاں ہے یا ان کی شاعری۔ اسی قسم کے کرداروں نیز زندگی کے دوسرے دلچسپ پہلوؤں پر رشید احمد صدیقی کا اعلیٰ قسم کا مزاج، لطیف ترین طنز و خواہ مخواہ دل کو گدگد کر مفلوظ کرنے والی تحریریں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہوں تو موصوف کی یہ نئی تصنیف ملاحظہ فرمائیے۔ یہ چالیس مضامین کا مجموعہ ہے قیمت چھ روپے۔

انگلستان کا طریقہ حکومت۔ ہر ملک کا اپنا طریقہ حکومت ہوتا ہے اس کتاب میں برطانیہ کے دستور کی موٹی موٹی باتیں بتدیوں کے لیے آسان اردو میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے قیمت ۵ روپے۔

صد دفتر :- مکتبہ جامعہ نئی دہلی مقامی شاخ :- جامع مسجد دہلی

دیگر شاخیں :- ۱۔ لاہوری دروازہ لاہور (۲) امین آباد لکھنؤ (۳) پریس بلڈنگ جوجی پتال بمبئی

ایجنسیاں :- ۱۔ کتاب خانہ عابد شاہ حیدر آباد دکن (۲) اقبال بک ڈپو، پیرہور منند ویشہ

(۳) سرحد بک ایجنسی، بازار قصہ خوانی، پشاور

قواعد

د اوسه نه نديزي مينه کي ۵ تا سترخ کونډه ور شرحهوي! است.

(۲) مذہبی، علمی، تحقیقی، اخلاقی، معاشرتی، بشری، عسکری، و دہلہ و زراعت کے میدان پر پوسٹ ٹریسٹس میں کام کیے جاتے ہیں۔

(۳) باوجود اہتمام کے بہت سے برے ڈاک قانون میں ضائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس سارا پیسہ وہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ تا ۳۰ تک دتا کہ طبع دے دیں، اس کی خدمت میں سارا روپہ بہ وقت بھجوا دیا جائیگا، اس کے بعد تکایت و تہ عن خیر تمہیں جائیگی

۴۔ جو بھبھو کے ہے، اراکٹ : بون کوڑ بھنھن صوری سے۔

(۵) بران کی فضا مست کم ہے کہ تنہی مملو ہند۔ در ۴۰۰ صغیہ ہوتی ہے۔

۶۔ نسبت سامانہ پانچ روپیہ ہشتاد ہی دوا روپیہ در وقت جمع محسوس ہوگی فی یومیہ ۸۰

(۲) نیا راز رو نہ کرتے دقت کوین پر یا مکمل یہ عندیہ ہے۔

ندوة المستفین دہلی کا ماہوار رسالہ

برہان

مرتب
سعید احمد کسرا بادی
ایم اے۔ فارمیل دیوبند

ذوق المصنفین کی نئی کتابیں

غلامانِ اسلام

ماریٹ مولانا سعید احمد ایم۔ اے ٹی بی پڑھان

اس کتاب میں ان بزرگوار اسلام کے سوانح حیات جمع کئے گئے ہیں جنہوں نے غلام یا آزاد کردہ غلام ہونیکے باوجود
کی عظیم شان خدمات انجام دی ہیں اور جن کے علمی، مذہبی، تاریخی، اصلاحی اور سیاسی کارنامے اس قدر شاندار
ہیں کہ روشن ہیں کہ ان کی غلامی پر آزادی کو رشک کرنے کا حق ہے اور جن کو اسلامی سوسائٹی میں ان کے کمال
فضائل کی بدولت عظمت و اقتدار کا فاک الانحلاک سمجھا گیا ہے۔ حالات کے صحیح کرنے میں پوری تحقیق و کاوش سے
پایا گیا ہے اور یہ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ ایسی مختصر، مفید، دلچسپ اور معلومات سے بھرپور کتاب اس
پر اب تک کسی زبان میں شائع نہیں ہوئی۔ اس کتاب کے مطالعہ سے ”غلامانِ اسلام“ کے میراث انگیز مشاہد
کارناموں کا نقشہ آنکھوں میں سما جاتا ہے۔

ضخامت ۲۰۰ صفحات تقطیع ۲۰۰ × ۲۶ قیمت بجلد سنہری صدف قیمت غیر بجلد للبر

”اخلاق و فلسفہ اخلاق“

ماریٹ مولانا محمد رضا الرحمن مناسہوار دی

علم اخلاق پر ایک مبسوط اور معتقانہ کتاب جس میں تمام قدیم و جدید نظریوں کی روشنی میں اصول اخلاق و فلسفہ اخلاق
اور انواع اخلاق پر تفصیلی بحث کی گئی ہے اور اس کے لئے ایک مختصر صلوب بیان اختیار کیا گیا ہے ماسی
ساتھ اسلام کے نظام اخلاق کی تفصیلات کو ایسے دل پذیر انداز سے بیان کیا گیا ہے جس سے اسلامی
کی برتری دنیا کے تمام اخلاقی نظاموں کے مقابلہ میں روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔
ہماری زبان میں اب تک کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جس میں ایک طرف علمی اعتبار سے اخلاق کے تمام گوشوں پر
بحث ہو اور دوسری طرف اسلام کے ادب اخلاق کی تشریح علمی نقطہ نظر سے اس طرح کی گئی ہو کہ اسلامی
مناظرہ اخلاق کی تفصیلات تمام مغزوں کے مضابطہ سے اخلاق پر ثابت ہو جاسے۔
اس کتاب سے یکٹی پوری ہو گئی ہے اور اس موضوع پر ایک بلند پایہ کتاب سامنے آگئی ہے۔

ضخامت ۲۰۰ صفحات

قیمت بجلد سنہری صدف

برہان

جلد پنجم

شمارہ (۳)

شعبان ۱۳۵۹ھ مطابق ستمبر ۱۹۴۰ء

فہرست مضامین

۱۶۶	مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی	منظرات
۱۶۹	مولانا محمد صاحب انوری لاہوری (فاضل دیوبند)	اب الہی اور قانونِ نظرت
	مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی	اخلاق و فلسفۂ اخلاق
۲۰۸	شمس العلام مولانا عبدالرحمن صاحب	معاہدہ یہود علی نقطہ نظرسے
۲۲۵	”س“	بیمیں و ترجمہ
۲۳۲	حموی صدیقی - نہال سیوہاروی	ادبیات
۲۳۵	”س“	مختصر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظرات

از مولانا مفتی متین الرحمن صاحب عثمانی

متحدہ قومیت اور اسلام

تقریباً ایک سال سے "متحدہ قومیت اور اسلام" اور "معادہ میوہ" علی نقطہ نظر سے "کے عنوان سے جس بحث کا سلسلہ شمس العلماء مولانا عبد الرحمن صاحب اور مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب یوہودی کے برہان کے صفحات میں جاری تھا، وہ اس اشاعت پر ختم ہو رہا ہے۔ اس بحث کا آغاز چونکہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی کے رسالہ پر ایک تنقیدی نظر سے ہوا تھا۔ اس لیے ناظرین کرام کو یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ اول اول جب مولانا موصوف نے دہلی کے ایک جلسہ میں "متحدہ قومیت" کا ذکر کیا اور ایک اخبار میں اس قلم سلاطین پورٹ شائع ہوئی تو سب سے پہلے ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اس کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار ایسے تلخ لہجہ میں کیا جو ان جیسے شائستہ اور سنجیدہ انسان کے شایان شان نہ تھا۔ اقبال مرحوم کی اس تحریک اخبارات میں شائع ہونا تھا کہ دونوں طرف سے مضامین نشر و نظم کا تانا باندھ گیا۔ لیکن اسی ہنگامہ میں مولانا حسین احمد صاحب نے اپنا ایک بیان شائع کیا اور اس میں یہ واضح کر دیا کہ انہوں نے تقریر میں الفاظ کہے تھے، اور ان سے ان کی مراد کیا تھی۔ تو اگرچہ بعض خود غرض لوگوں نے پھر بھی جناب موصوف کے معنی و تشبیہ اور سب و شتم میں کوتاہی نہیں کی۔ مگر جہاں تک مرحوم ڈاکٹر اقبال کی ذات کا تعلق تھا ان کا مولانا کی طرف سے صاف ہو گیا۔ اور اس کا اظہار انہوں نے ایک معذرت نامہ لکھ کر کر دیا۔

یہ صحیح ہے کہ قومیت متحدہ کا لفظ ایک حد تک مخالطہ میں ڈالنے والا ہے۔ اور خصوصاً اُس
 جگہ اس کا اعلان اُن لوگوں کی طرف سے ہو جو مذہب و ملت کی تفریق کو بالکل ناقابل اعتنا قرار
 دے ہوں، اور وطنی اشتراک پر ہی تمام تحریکوں کی بنیاد رکھتے ہوں۔ لیکن اگر یہ صحیح ہے کہ ایک مبہم کلام
 اصل مراد کا تعین تکلم کی خود اپنی تفصیل و تشریح سے اُس کی زندگی کے واضح احوال و کوائف سے اور اس
 ذاتی رجحانات و معتقدات کی روشنی میں ہی ہو سکتا ہے۔ تو ایک مومین صادق کا فرض ہے کہ وہ محض
 ایک مبہم لفظ کو سن کر اپنی طرف سے کوئی خاص مفہوم مراد نہ لے، بلکہ خود تکلم کے بیان سے اُس کا
 تعین کرنے کی کوشش کرے۔ مولانا حسین احمد صاحب قبلہ "متحدہ قومیت" سے کیا مراد لیتے
 ہیں؟ اس کی توضیح وہ متعدد بیانات میں کر چکے ہیں۔ ہم ذیل میں ایک اقتباس درج کرتے ہیں جو مولانا
 صدارت سے ماخوذ ہے۔ آپ نے یہ خطبہ جو پور کے اجلاس جمعیتہ العلماء میں پڑھا تھا۔ فرماتے ہیں:

ہم باشندگان ہندوستان بحیثیت ہندوستانی ہونے کے ایک اشتراک رکھتے ہیں جو کہ اختلاف
 مذاہب اور اختلاف تہذیب کے ساتھ ہر حال میں باقی رہتا ہے۔ جس طرح ہماری مروتوں
 کے اختلافات، ذاتوں اور صنفوں کے تباؤں، رنگتوں اور قامتوں کے افتراقات سے
 ہماری مشترکہ انسانیت میں فرق نہیں آیا، اسی طرح ہمارے مذہبی اور تہذیبی اختلافات ہمارے
 وطنی اشتراک میں خلل انداز نہیں ہیں۔ ہم سب وطنی حیثیت سے ہندوستانی ہیں اور وطنی
 منافع کے حصول اور مضرات کے ازالہ کا فکر اور اس کے لیے جدوجہد مسلمانوں کا بھی اسی
 طرح فریضہ ہے جس طرح دوسری ملتوں اور غیر مسلم قوموں کا۔ اس کے لیے سب کو مل کر پوری
 طرح کوشش کرنی از بس ضروری ہے۔ اگر آگ لگنے کے وقت تمام گاؤں کے باشندے
 آگ نہ بجھائیں گے۔ سیلاب آنے کے وقت تمام گاؤں کے بسنے والے بندہ بانڈھیں گے تو تمام
 گاؤں برباد ہو جائیگا اور یہی کے لیے زندگی و مال ہو جائیگی، اسی طرح ایک ملک کے باشندوں

کافر من ہے، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان، سکھ ہوں یا پارسی، کہ لک پرجب کوئی عام معصیت پڑ جائے تو مشترکہ قوت سے اس کو دور کرنے کی جدوجہد کریں۔ اس اشتراکِ وطنی کے سب پر کیاں فرائض عائد ہوتے ہیں۔ مذاہب کے اختلافات سے اس میں کوئی رکاوٹ یا کمزوری نہیں ہوتی۔ ہر ایک مذہب پر پوری طرح قائم رہ کر ایسے فرائض انجام دے سکتا ہے یہی اشتراکِ میسپیل بورڈوں، ڈسٹرک بورڈوں، کونسلوں اور ایمیلیوں میں پایا جاتا ہے اور مختلف المناسبات پر فرائض شریاض صلیب، یا لک کو انجام دیتے اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں یہی ہستی اس جگہ متحدہ قومیت کے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے معانی جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ غلط اور ناجائز ہیں۔ یورپین لوگ قومیت متحدہ کے جو معنی مراد لیتے ہوں۔ اور جو کانگریسی اشخاص انفرادی طور پر معانی بیان کرتے ہوں ان سے یقیناً جمیۃ العلماء و بیزار اور تبری کرنے والی ہے۔ ۱۹۴۵ء

اس تفصیل کے بعد کسی مسلمان کو یہ اشتباہ نہ رہنا چاہیے کہ مولانا نے متحدہ قومیت سے کوئی خاص مفہوم مراد لے لیا ہے جو شریعت اسلام کے منشا یا مسلمانانِ سلف کے کسی عمل کے خلاف ہے۔ وہ اس سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اپنی مراد کو ظاہر کرنے کے لیے مولانا نے جو پیرایہ بیان اختیار کیا ہے اس میں شائبہ مجاز پیدا ہو جانے کی وجہ سے مسامت ہو گئی ہے لیکن منطق کا مسئلہ اصول لا مشابہتی اصطلاح اس مسامت کے لیے وجہ اعتذار ہو سکتا ہے۔

”متحدہ قومیت سے مراد کے متعلق جو بحث تھی، اس کا فیصلہ ہو جانے کے بعد اصل یا ضمیر جو دوسرے مباحث پیدا ہو گئے تھے۔ یعنی یہ کہ یہود مدینہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معادہ تھا یا نہیں؟ اور اگر ہوا تھا تو اس میں کون کون سے قبائل شریک تھے؟ قرآن مجید میں جن کو بنو اسرائیل فرمایا گیا ہے ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ اور نیز یہ کہ ان روایات سے ”متحدہ قومیت“ کے لیے استدلال

ست ہے یا نہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب علمی مباحث تھے جن کے متعلق قارئین برائے کو اعتراض ہوگا۔ دونوں جانب سے بحال سنجیدگی و متانت و ادب تحقیق دی گئی ہے۔ البتہ کہیں کہیں کچھ تلخی ضرور پیدا ہوئی ہے، لیکن اس کی معذرت میں غالب کا یہ شعر خفیف سے تغیر کے ساتھ بے تکلف پڑھا جاسکتا ہے۔

مقطع میں آپڑی تھی سخن گسترانہ بات مقصود اس سے قطع محبت نہیں مگر

یہ بات کہ فیصلہ کیا ہوا ان محض گفت شنید سے کسی مسئلہ کا آج تک کوئی قطعی فیصلہ نہ ہوا ہے اور نہ آئندہ۔ پس اس بحث کا یہی فائدہ کیا کم ہے کہ مختلف علمی مباحث بسط و تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آگئے۔ اس نوعیت کے ساتھ کہ بحث کا کوئی گوشہ تشنہ نہیں رہا۔

وللتاس فیما یشتقون مذاہب

مولانا محمد حفظ الرحمن کی گرفتاری

اخبارات سے یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہمارے رفیق محترم مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سید ہاروی ۲۲/۱۱/۲۲ کی درمیانی شب میں دفتر جمعیتہ علماء ہند سے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ آپ پروفیسر آف انڈیا ایکٹ ہائمت ایک تقریر کے الزام میں مقدمہ چل رہے ہیں، جو آپ نے جامع مسجد دہلی میں کی تھی۔ مولانا کے یہ کوئی پہلا ابتلا نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے قبل بھی کئی مرتبہ جرم حق کوئی میں قید و بند کی تکالیف سے صبر و استقلال اور ہمت و پامردی سے برداشت کر چکے ہیں۔ اور خدا کے فضل و کرم سے توقع ہے کہ جدید امتحان میں بھی وہ اسی طرح کامیاب و کامران رہیں گے۔ ہمیں اپنے محترم بھائی کی اس عارضی کافلق ضرور ہے اور اس رنج و ملال میں مولانا کے بے شمار احباب اور اراکین و ائمہ شریک ہیں۔ ساتھ ہی اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے اپنے اس عمل متواتر سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ بابِ عزمیت میں سے ہیں جو مسلمانوں کی اجتماعی مصیبت کو دیکھ کر بے تاب ہو جاتے ہیں اور

اُس کو دور کرنے کی کوشش میں طوق و سلاسل، اور قید و بند کی مطلق پروا نہیں کرتے۔ اُن کے عزم
 نہیں اور اُن کے جذبہ خلوص و ایمان کے اظہار میں مصلحت اندیشی یا نام نہاد عاقبت شناسی پر
 ہشہ کے برابر بھی حاجب و مانع نہیں ہوتی، دراصل اسی نوع کے اربابِ غریمیت ہیں جنہوں نے ہر دور
 میں اسلام کی عزت و آبرو کی حفاظت اپنی جانوں سے کی ہے اور آج بھی اُسے بہت سے نصیب دینے
 مقرروں، مہنگامہ پرواز مقالہ نگاروں اور خانہ نشین بزرگوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ایسے ہی مجاہدین
 و ابھال کی ضرورت ہے۔

دھکی میں مرگیا جو نہ باب نبرد تھا عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا

اینکلو عربک کالج دہلی

دہلی عرصہ دراز تک مسلمانوں کا دار الحکومت رہی ہے، یہاں اسلامی علوم و فنون کے چشمی
 کلبے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے مخصوص تہذیب و تمدن نے ہمیں ترقی پائی اور میر تقی میر کے بقول
 نہیں وہ شہر تھا کہ

رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے!

لیکن مسلمانوں کے لیے کس درجہ فیرت و افسوس کا مقام ہے کہ آج کل گونا گوں ترقیوں کے باوجود
 یہاں مسلمانوں کے لیے تعلیم جدید کی کوئی اعلیٰ درگاہ خود اُن کی اپنی نہیں ہے۔ اس شہر میں دہلی
 یونیورسٹی کے ماتحت سینٹ اسٹیفنس کالج کے علاوہ ہندوؤں کے دو کالج ہیں جن میں ایم اے تک
 سب مضامین کی تعلیم ہوتی ہے۔ اور جو مالیہ کی شکایت نہ ہونے کے باعث نہایت کامیابی سے چل رہی
 ہیں۔ مسلمانوں کا لے دے کے صرف ایک کالج ہے جو اینکلو عربک کالج کے نام سے معروف ہے۔
 لیکن اس کی حالت حد درجہ ابتر اور زبوں ہے۔ یہ صرف ڈگری کالج ہے۔ یعنی یہاں بی اے تک کی

تعلیم ہوتی ہے۔ ایم اے کی کوئی کلاس نہیں۔ اپنے نام کی مناسبت سے کالج کے ارباب حل و عقد نے
 بارہ چاہا کہ کچھ اور نہیں تو کم از کم عربی اور فارسی کی ایم اے کلاسز ہی کھول دیں لیکن مالیہ کی کمی کی وجہ سے
 اب تک وہ اپنی اسی تجویز کو عمل میں نہیں لاسکے۔ اب چلتے چلتے ایک نیا شاخسانہ یہ پیدا ہوا ہے کہ اس
 کالج کا پرنسپل کئی سال سے ایک انگریز تھا جو سات سو روپیہ ماہوار تنخواہ لے رہا تھا۔ پچھلے دنوں کالج
 کی منتظرہ کمیٹی نے اپنی تنگ دامانی کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کیا کہ کالج کے پرنسپل کو ۴۰۰ سے ۵۰۰ تک
 تنخواہ دی جاسکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ مسٹر ڈاکر سات سو سے کم پر راضی نہیں ہو سکتے تھے، اس
 لیے وہ استعفا دے کر چلے گئے۔ اس کے بعد کالج کی طرف سے پرنسپل کی جگہ کے لیے اخبارات میں
 اعلان شائع کیا گیا جس کے جواب میں متعدد درخواستیں موصول ہوئیں۔ کمیٹی نے ان میں سے ایک صاحب
 کا انتخاب کر لیا لیکن بعض ذمہ دار حلقوں میں اور پبلک میں ان پر بے اعتمادی ظاہر کی گئی اور اس کا نتیجہ یہ
 ہوا کہ اب پھر دوبارہ انتخاب پر غور و خوض ہو رہا ہے۔ موجودہ پرنسپل اتفاق سے شیعہ ہیں۔ اس بہانہ سے بعض
 زیادہ قہموں نے خواہ مخواہ شیعہ سنی سوال پیدا کر کے کالج کی فضا کو اور زیادہ مکدر کرنے کی سعی نامشکور کی ہے
 اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کالج کے مستقبل پر سنجیدگی سے غور کرنے کی جگہ ہر معاملہ کو شیعہ سنی نگاہ سے دیکھا جا رہا
 ہے اور پارٹی بازی کا ہنگامہ بپا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ایسے بے مغز سوالات پیدا کرنے والے اصحاب اپنے
 اس طریق کار سے کالج کی کوئی مفید خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ شیعہ سنی
 ہنیت سے صرف نظر کر کے کالج کی قدیم روایات کی روشنی میں اصل قابلیت اور لیاقت و اہلیت
 کے معیار پر انتخاب کیا جائے۔ پرنسپل کے لیے دو چیزیں نہایت ضروری ہیں ایک اعلیٰ تعلیمی قابلیت
 اور دوسرے بہترین انتظامی صلاحیت جس کی وجہ سے وہ کالج میں خاطر خواہ ڈسپلن باقی رکھ سکے
 اور جو اپنی ذاتی شخصیت و وجاہت کی وجہ سے یونیورسٹی سے کالج کے لیے زیادہ سے زیادہ منافع
 حاصل کر سکے۔

دنگلو ایک کالج کئے کو دہلی کا مقامی کالج ہے لیکن دہلی ایسے اسلامی شہر کے مسلمانوں کی واحد
 تعلیمی درس گاہ ہونے کی حیثیت سے تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو اس سے پچسپی ہونی چاہیے اور وہ جس
 طرح دوسرے قومی اداروں پر خرچ کرتے ہیں، اسی طرح ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کالج کی طرف
 بھی نظر التفات مبذول کریں اور اس کی مالی حالت اس درجہ مضبوط بنادیں کہ وہ اپنے لائحہ عمل پر اطمینان
 کے ساتھ گامزن ہو سکے۔ یہیں معلوم ہے کہ خوش قسمی سے اس وقت منظم کمیٹی میں متعدد پر جوش ممبر ایسے
 ہیں جو اسے ایک اعلیٰ تعلیمی ادارہ بنانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی دینیات اور قرآن مجید کی تعلیم کا خاص
 اہتمام کرنا چاہتے ہیں لیکن فنڈ کی کمی کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ حکم الاقرب فالاقرب سب سے
 پہلے دہلی کے ارباب ثروت مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کمیٹی سے تعاون کر کے کالج کو زیادہ سے زیادہ مالی
 امداد دیں۔ تاکہ دوسری ضروری اصلاحات کے ساتھ ایک اعلیٰ شخصیت کا پرنسپل بھی معقول تنخواہ پر کالج
 کے لیے حاصل کیا جاسکے۔ کالج اس وقت نہایت نازک مرحلہ سے گزر رہا ہے۔ اگر مسلمانوں نے اس
 معاملہ میں بھی تساہل سے کام لیا تو کوئی شبہ نہیں کہ اور دوسری بدقسمتیوں کے طرح یہ کالج بھی مسلمانوں
 کی بدقسمتی کا ایک نہایت غم انگیز نشان بن کر رہ جائیگا۔

عذابِ الہی اور قانونِ فطرت

امولانا محمد صاحب آٹوری لائل پوری فاضل دیوبند

(۲)

معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے مضمون کا یہ حصہ آپ کے دماغ کی انتہائی کاوشوں کا نتیجہ ہے اسی لیے
 حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے مقابلہ میں وسعتِ مطالعہ کا ضمنی دعویٰ بھی ہے اور قرآنی نکات کی تحلیل اور
 بات کے فلسفہ کی توضیحات میں آپ کی امتیازی شان نمایان ہے۔ لہذا ہم بھی ان سطور کے متعلق ذرا
 سلی گزارش کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔

۱۔ آپ نے فرمایا یہ کون نہیں جانتا کہ معجزہ نامکن عجائبات کی ایک قسم ہے۔ تو انین فطرت کی کارکردگی
 میں کوئی دخل نہیں۔ یہ محض آجنگاب کا حضرت شاد صاحب کے ساتھ تسخیر ہے، ورنہ کوئی مسلمان
 عزت کو نامکن اور ممتنع و محال نہیں سمجھتا۔ اگر معجزہ ممتنع ہوتا تو انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ پر کیسے ظہور
 ہوتا۔ یہ بھی یاد رہے کہ معجزہ فعلِ خدا ہے اس کا ظہور اسی کے ارادے اور قدرت سے نبی کے ہاتھ پر
 ہے۔ اں آپ کے مضمون کی بنا اسی پر معلوم ہوتی ہے کہ معجزہ ایک محال امر ہے لیکن قانونِ فطرت
 لباس میں اس سے انکار فرما رہے ہیں اور جس کا ظہور انبیاء علیہم السلام سے ہوا، اُس کو جادو کی
 نہیں بلکہ بہن فرماتے ہیں فقط ضعف و قوت کا فرق ہے۔ آپ کے نظریہ کا حاصل یہ نکلا کہ معجزہ
 یاد کے ساتھ خاص نہیں غیر نبی کو بھی اس کا صدور ہو سکتا ہے۔ جمہور امت محمدیہ جس کو معجزہ کہتی ہے
 آپ کے نزدیک قانونِ فطرت کے خلاف ہے۔

۲۔ آپ نے آیت کا ترجمہ بھی عجیب و غریب ادبی محاورہ کے تحت فرمایا ہے، جو آپ ہی کی شان کے شایاں ہیں۔ ورنہ فلما جاءهم بائتيہا کا یہ ترجمہ کہ جب کبھی ہم اپنی نشانیاں دکھائے کسی مفسر نے کیا۔ یہ آپ ہی کا مخصوص حصہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں: "ما نزل من آیت الا ہی اکبر من اختہا" (کیونکہ ہم نے جتنی بھی نشانیاں دکھائیں وہ جادو کی بڑی بہن تھیں) معلوم نہیں یہاں "جادو" کس لفظ کا ترجمہ ہے۔

آپ نے جو توضیح فرمائی ہے اُس میں فرماتے ہیں کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے دعویٰ کیا تھا کہ آپ کے جادو کی مثل میں بھی اپنے جادو کی نمائش کروں گا لیکن قرآن نے مثل نہیں بلکہ اُخت فرمایا۔ گویا قرآن نے فرعون کے قول کی تصدیق فرما کر ترقی کر کے اُس کو جادو کی اُخت بھی فرمادیا، اشارہ کیا ہی عجائب و غرائب نکات کا گنجینہ تہ صاحب نے اُمت کو عطا فرمایا سورۃ زخرف کا یہ رکوع اول سے آخر تک دیکھ لیا جائے کہیں اس کا ذکر نہیں کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعویٰ کیا تھا کہ تیرے اس جادو کے مقابلہ میں میں اپنے جادو کی نمائش کروں گا اور پھر قرآن نے آپ کے معجزات کو جادو کی بہن فرمایا ہو یہ صریح تحریف قرآنی ہے جس کی ایک عالم کو جرات نہیں کرنی چاہیے۔ نہ یہاں جادو کے ایمان کا ذکر ہے نہ اُن کے ارتقاء علمی کے جادو کا ظہور یہاں تو اس بحث سے متعلق کوئی ذکر ہی نہیں جن آیات میں فرعون کے جادو گروں اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ مذکور ہے۔ ان بھی کہیں یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جادو کی بہن تھا۔

فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا
 پس جب پہنچی اُن کو سچی بات جاے پاس سے کہو
 ان هذا سحر مبين۔ قال موسیٰ
 لگے یہ تو جادو ہے کھلا، کہا موسیٰ نے کیا تم یہ کہتے ہو
 اتقولون للحق لما جاءکم اسحر هذا
 حق بات کو جب وہ پہنچی تمہارے پاس کیا یہ جادو کہا
 ولا یعلم السّاحرون۔ (یونس) اور نجات نہیں پاتے جادو والے۔

فَلَمَّا الْقَوَا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ
 السَّحَرَةُ إِنَّ اللَّهَ صَبَّطَهُمْ إِنَّ
 اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَ
 يَحْقِ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ
 الْمُجْرِمُونَ .

پس جب انہوں نے ڈالا موسیٰ بولا تم جولاے ہو
 سوجا دو ہے اب اسٹاس کو جگاڑتا ہے، بیشک
 نہیں سنو اس شریروں کے کام اور اسڈیچا کرنا
 ہے حق بات کو اپنے حکم سے اور پڑے ہر ایمانیں گنگا
 (شیخ المنذ)

دیکھیے فرعون اور فرعونوں کے جادوکنے کو قرآن عزیز نے کس اعجاز بیانی کے ساتھ توڑ کر
 دیا، معجزہ کو حق اور جادو کو باطل فرمایا ان آیات کو بار بار پڑھیے۔ آپ پر منکشف ہو جائیگا کہ معجزہ اور جادو
 میں اتنا ہی فرق ہے جتنا حق اور باطل میں اگر آپ کے نزدیک حق اور باطل بھائی بہن ہو سکتے ہیں
 مگر اور ایمان میں بھی شاید رشتہ داری قائم کرا دیں گے۔

شکر ہے کہ آپ کے قلم سے بھی قانونِ قدرت نے نکلوا ہی دیا کہ "ان کا معجزہ کسی استعداد
 سے وابستہ نہ تھا۔ جادو گروں کو یقین ہو گیا تھا کہ اتنی معجزانہ قوت اکتساب اور مشق سے نہیں پیدا ہو سکتی۔
 یہ شخص یقیناً فوق الفطرت قوتوں سے ممتاز ہے" یہ بھی آپ نے تسلیم کر لیا کہ معجزہ مافوق الفطرت قوتوں
 سے ممتاز ہوتا ہے۔

اب زرا آیت زخرف کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
 وَمَلَائِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ
 مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ
 إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَاتَّخَذُوا هُمُومًا

اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون
 اور اس کے سرداروں کے پاس تو کہا میں بھیجا ہوا
 ہوں جہاں کے رب کا پھر جب لایا ان کے پاس
 ہماری نشانیاں تو لگے ان پر ہنسنے اور جو دکھلاتے
 گئے ہم ان کو نشانی سو پہلی سے بڑی اور کڑا ہم نے

بِالْعَدَالِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۔ اُن کو تکلیف میں تاکر وہ باز آئیں۔

علامہ راغب صفحہ ۱۱ امام لغت مفردات القرآن میں فرماتے ہیں :-

ای من الآية التي تقدمتها وسماها

اختها لا مشتركا لهما في الصحة و

الابانة والصدق

مطلب ہے کہ جو آیت ہم دکھاتے جلتے تھے وہی آیت

سے بڑی ہوتی ہے اور اُس کو اخت اس لیے فرمایا کہ ان

دونوں کا صحت، سچائی اور وضاحت اور روشن ہونے

میں اشتراک تھا۔

الحاصل آیات اور اُختہ سے مراد معجزات موسیٰ ہیں، نہ کہ ساحرین کا جادو اور موسیٰ علیہ السلام کے

معجزہ کی بھائی بندی۔

ولقد آتينا موسىٰ تسع آياتٍ بينت

فسئل بنی اسرائیل اذ جاءهم فقال

له فرعون اتی لا ظنک بموسىٰ مسجورا

قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا

رب السموات والارض بصا ثروانی

لا ظنک یفرعون مشجورا بنی اسرائیل

فی تسع آيات الی فرعون وقومه انهم

كانوا قوما فاسقین۔ فلما جاءتهم

آیتنا مبصرة قالوا هذا سحر متبیین۔ (عل)

یہ دونوں (معجزہ صاعا وید بیضا) ل کر نشانیاں لیکر جا

فرعون اور اُس کی قوم کی طرف بیشک وہ تھے لوگ

نا فرمان پر حید پہنچی اُن کے پاس ہماری نشانیاں

سمجھانے کو بولے یہ جادو ہے مریخ۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ
مَلَائِهِ فَظَلَمُوا بِهَا رَاغِبَاتِ
پھر بھیجا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور
اُس کے سرکاروں کے پاس پس کفر کیا انہوں نے اُن
کے مقابلہ میں۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّينِ وَ
نَقَصْنَا مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ
اور ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو قحطوں میں اور میوؤں
کے نقصان میں تاکہ وہ نصیحت مانیں۔

فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ
وَالضَّفَادَ وَالْذَّمَامَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ
پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان اور مڈھی اور چھری اور مینڈک
اور خون بہت سی نشانیاں جُدی جُدی پھر بھی تکبر
کرتے رہے اور کہتے وہ لوگ گنہگار۔

یہ آیات تھیں جو ایک دوسرے کی اُخت اور اکبر من اختما تھیں جہاں یہ معجزات موسیٰ تھے وہاں فرعونوں
لیے اکثر ان میں سے عذاب بھی تھیں۔ اسی واسطے اللہ ہی اکبر من اختما کے بعد واخذنا ہم بالعباد
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ذکر فرمایا گیا۔ سورۃ اعراف میں مفصل بنی اسرائیل کا یہ قصہ مذکور ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

وَسْتَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً
الْبَحْرَ إِذْ يَبْعَثُ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ
حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَكَاؤُ يَوْمَ لَا
يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ
بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ
مِنْهُمْ لِمَ تَعْبُدُونَ قَوْمًا لَا إِلَهَ مَعَهُمْ
أَوْ مَعَهُمْ عِلْمٌ جَلَالًا أَشَدُّ مِنْ دِينِ اللَّهِ
مَعْلُومًا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
اور پوچھان سے حال اس مہتی کا جو تھی دریا کے کنارے
جب وہ سے بڑھنے لگے ہفتہ کے حکم میں آنے لگیں کہ
پاس مچھلیاں ہفتہ کے دن پانی کے اوپر اڑیں دن
ہفتہ نہ ہو تو نہ آتی تھیں اس طرح ہم نے ان کو آزمایا۔
اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور جب بولا ان میں سے
ایک فرد کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جن کو
اللہ چاہتا ہے کہ ہلاک کرے یا ان کو عذاب سے
سخت وہ بولے الزام ہمارے کی غرض سے تمہارا

فلتأمنوا ما ذكره به انجينا الذين
 رب کے آگے اور شاید کہ وہ میں اور حیب وہ بھول
 يذہون عن السوء واخذنا الذين
 گئے اس کو جو ان کو سمجھایا تھا تو نجات دی ہم نے ان
 ظلموا بعدا بـ یثی بما كانوا یضقون
 کو جو منع کرتے تھے بُرے کام سے اور پکڑا گنہگاروں
 فلما اعتوا عما نهوا عنه قلنا لهم
 کو بُرے مذاب میں سبب ان کی نافرمانی کے پھر حیب
 كونوا فرقة خاسئين
 بڑھنے لگے اس کام میں جس سے وہ روکے گئے تھے تو ہم
 نے حکم کیا کہ ہو جاؤ بند ذلیل۔

۱۔ موال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہود سے کیا گیا تو بیخ اور تنبیہ کے طور پر چنانچہ آیت
 بقرہ ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی انفسہم کے زمانہ مبارک کے یہود مخاطب ہیں۔ اور سورہ مائدہ
 میں حل انبشکم بشر من ذلک مشوبہ میں بھی ان ہی سے خطاب ہو رہا ہے۔

غور طلب امر یہ ہے کہ جب تمام قوم یہود مغضوب اور ملعون ہے اور لعنت اور غضب سے محض ہو جاتی
 غضب مراد ہے۔ تو ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبب قلنا لهم کو نواقرة خاسئين اور جعل منهم
 القردة والخنازیر میں من تبیضہ لاکر اسی بات کا پتہ دیا گیا ہے کہ مسوخ ہونے والے خاص افراد تھے تمام
 قوم مسخ نہیں کی گئی اور مسخ جسمانی کے سوا اور کوئی معنی متحقق نہیں ہو سکتے ورنہ یوں فرمایا جاتا ولقد
 علمتم انکم اعتدیتم فی السبب قلنا لکم کو نواقرة خاسئين اور جعل القردة والخنازیر عالا لکم من
 لعنة الله وغضب علیہ میں من تبیضہ نہیں لایا گیا

۲۔ پھر اس آیت اعراف میں تین جاتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ۱۔ قاسقین معتدین۔ ۲۔ واعظین۔ ۳۔
 سے الگ۔ مؤخر الذکر نے مذکرین واعظین سے کہا کہ جن کو اللہ کا سخت عذاب آئیگا یا خدا ان کو ہلاک ہی کرے
 ان کو نصیحت کیوں کرتے ہو۔

۳۔ پہلے ہی معتدین فی السبب تذکر کو بھول گئے تو عذاب ٹیس نے آدہو چاہب اس پر بھی

ہوئے تو ذلیل بندر بنا دیے گئے والظاہر ان اللہ تعالیٰ اوقع بہم نکالا فی الدنیا غیر المسخ فلم
تجلوا عتقا کانونا علیہ فساختم قرۃ (روح المعانی)

۴۔ جن کے متعلق اللہ مہلکھ اور معذ بہہ کی پیشگوئی ہو رہی تھی ان کے مسوخ القلب ہونے میں
شک ہو سکتا ہے، جو نہ وعظ کو تسلیم کریں نہ عذاب بھیس سے باز آئیں۔ اگر وہ روحانی مسوخ نہیں تھے تو
یہ تھے۔ پھر ان مسوطين معنوی کو کو فواقرة خاصتین فرمایا اور محض روحانی مسخ کرنا کس عذاب کا اضافہ
ہو گا اور اس قصہ کی اس تفصیل اور تکرار اور اہتمام نے کس حقیقت کو واشگاف کیا۔

۵۔ فاسین فعل ناقص کی خبر ہے۔ روح المعانی میں فرماتے ہیں۔ خاصتین صاغرین اذلاہ
بعیدین عن کل خیر یعنی تم مطرود، ذلیل اور ہر خیر سے دور کیے گئے ہو۔ علامہ آکوسی فرماتے ہیں یہ اس لیے
فرمایا گیا کہ یہ شبہ نہ ہو کہ دنیا میں ان کے عذاب کی تعمیل شاید ان کے رفع درجات اور دفع ذنوب کے لیے کافی ہو
گئی۔

۶۔ کونوا میں امر کوینی ہے۔ اس سے مراد سرعت تکوین ہے کہ حکم ہوتے ہی بلا توقف و اتمل ع بند
ہو گئے۔ خود اس قوم کو امر تکلفی نہیں کیونکہ ان کی طاقت سے یہ بات باہر تھی۔ اسی نکتہ کو جعل منہم القرۃ و
خنا دیو سے حل فرمایا کہ باری تعالیٰ نے ان کو بندر بنایا "کونوا" میں جو شبہ مسخ معنوی کا تید صاحب کو
درا ہے اس کو جعل سے دور کر دیا۔ دنیا میں ان کو بندر بنا دینا اس امر کو واضح کر رہا ہے۔ کہ یہاں ان کو
ی جڑادی گئی۔ یہی مجازات ہے جس سے ہمارے ابو النظر صاحب انکار فرما رہے ہیں اور مذکورہ بالا آیات
ی کو پیش کرتی ہیں۔

آپ کا ارشاد ہے کہ بندر اپنی ساخت کے اعتبار سے فاسین میں داخل نہیں بلکہ شرف انسانی سے
ریب تر ہے۔ صرف اس کے خصا کل اور فادات نے اسے لعنت بنا دیا ہے۔

ابناب غلط بحث کر کے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کی مسلسل سعی میں مصروف ہیں۔ یہ بات تسلیم بھی

کر لی جائے کہ بندہ اپنی ساخت کے اعتبار سے خاشین میں داخل نہیں لیکن جو انسان اپنی طعناۃ خصال کی وجہ سے بندہ بنا دیا جائے وہ تو ضرور خاشین میں داخل ہوگا۔ قرآن عزیز بندروں کا نسب نامہ ذکر نہیں کرتا بلکہ اس قوم کا مردود ہو کر بندہ بنایا جانا ذکر فرما رہا ہے۔ جب آنجناب کو تسلیم ہے کہ بندہ کو خصال اور طعناۃ نے لعنت بنا دیا ہے۔ تو جو انسان ہو کر بندوں کے سے کام کرتا ہو اس کو بندہ کی شکل سے دینا کیوں سچو ہے۔ دوم یہ بھی آپ کا فرمانا درست نہیں کہ بندہ شرف انسانی کے قریب تو ہے۔ کیونکہ شرف انسانی بھی تو معنی جسم انسانی کا نام نہیں وہ بھی تو خصال حمیدہ ہی کا نام ہے۔ پھر آپ بندہ کو شرف انسانی سے کیسے شرف فرما رہے ہیں۔ جبکہ اس کے خصال لعنت ہیں۔

آپ نے فرمایا کہ کسی کو دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں، حالانکہ ابھی یہ فرمایا ہے تھے کہ انسان کو شرف حاصل ہے قرآن آپ کی تردید کرتا ہے۔ وقد خلقنا الانسان في احسن تقویم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام تشایخ کا قائل نہیں اس کے نزدیک کوئی حیوانی شکل تشایخ کا توجہ نہیں ہو سکتی حیرت ہے کہ ابوالنظر صاحب نسخ اور نسخ میں بھی امتیاز نہیں کر سکے۔ تشایخ میں ابداع تو البتہ مل کر رہی ہیں اور یہ سب کچھ موت کے بعد ہوتا ہے۔

بہ تن اے محمود میر دند

چشم سگ و خوک در میر دند (گستاخ و جہنمی)

اور نسخ میں ایک صورت سے دوسری صورت تبدیل ہوتی ہے۔ اسلام تشایخ کا قائل نہیں لیکن نسخ کا ضرور قائل ہے۔

ولو نشاء المستنصر علی مکانہم فما اکرہم چاہیں صورت نسخ کر دیں ان کی جہاں کی تہا

استطاعوا مضیبا ولا یرجعون (یسن) پھر نہ آئے چل سکیں نہ لے پھر سکیں (شیخ الاسلام)

اللہ تعالیٰ نے قرءہ اور حجاز پر بنائے کو شرف سے تعبیر نہیں کیا یہ محض مطالبہ ہے بلکہ قرآن نے اس قوم کی

ت فرمایا ہے جو غضوب اور ملعون ہے۔ اور اس کے بہت سے افراد بندہ اور خنزیر بن گئے تھے۔ اور جو قوت کے پجاری ہیں کہ وہ بہت بُری جزا کے مستحق ہیں۔

یہ کس قدر صریح معالطہ ہے کہ خدا نے جن اقوام اور اہم کو لعنت و غضب میں گرفتار کر کے آیات میں داخل کیا ہے ان کا چند لمحات میں مسخ ہو کر چند روز کے اندر مرجانا نہایت محدود شتبہ اور غور طلب مسئلہ ہو جاتا ہے۔

حالانکہ تمام یہود کو بندہ نہیں بنایا گیا چنانچہ ہم اوپر اس کی تفصیل نصوص قرآنی سے پیش کر چکے۔ علاوہ بریں یہ بھی خود ساختہ اصول ہے کہ عذاب الہی کے آیت ہونے کے لیے دوام شرط ہے۔ عبرت و عفت کے لیے مخبر صادق کی خبر کافی ہے۔ ہر وقت آنکھوں سے دکھانا ہی شرط نہیں۔ خدا سورہ شعراء کو بھیجے۔

ثم اغرقنا الآخرين اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً
لِّاُولِيْ الْبَصٰرِ

(فرعونوں کا غرق ہونا)

فَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلِ الْمَشْحُونِ
ثم اغرقنا بعد الباقين اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً
لِّاُولِيْ الْبَصٰرِ (قوم نوح)

فَكَذَّبُوهُ فَاَهْلَكْنَا هُم اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً
لِّاُولِيْ الْبَصٰرِ (قوم عاد)

فَاَخَذْنَاهُمُ الْعَذَابَ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً
لِّاُولِيْ الْبَصٰرِ (قوم صلع)

وامطرونا علیہم مطرا فساء مطر اور برسا یا ان پر ایک برس او سو کیا ہو اور ہوا و تھاؤں سے

المندہرین ان فی ذلک لایۃ (قوم لوط) ہوں کا البتہ اس میں نشانی۔

فاخذہم عذاب یوم الظلۃ انما کان پھر کر دیا ان کو آفت نے سائبان والے دن کی رنگ

عذاب یوم عظیم ان فی ذلک لایۃ وہ تھا عذاب بڑے دن کا البتہ اس میں نشانی ہے۔

(قوم ثعیب)

سورہ یوسف میں ارشاد ہے:-

لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی البتہ ان کے احوال سے اپنا حال قیاس کرنا ہر عقل

والوں کو

الالباب۔

مشہور ہے قصص الاولین عبرۃ للاخرین۔ عبرت اور آیت ہونے کے لیے تسلسل شرط نہیں تاریخی حقائق

عقل مندوں کے لیے سبق آموز ہوتے ہیں۔

آپ فجعلناہا نکالنا ما بین یدہا وما خلفہا و موعظۃ للمتقین سے عذاب کا تسلسل ثابت کر رہے

ہیں حالانکہ اس سے عبرت اور نصیحت کا تسلسل ثابت ہوتا ہے۔ جب تک قرآن عزیز دنیا میں موجود ہے یقیناً

اس واقعہ کو پڑھیں گے اور سبق لیتے رہیں گے۔ علاوہ برآں قوم یہود جو منسوب ہے وہ اب تک موجود ہے غضب کا

تسلسل ان میں دیکھتے جائیے۔ حدیث صحیحہ نے قرۃ اور خازیر جو جانے والوں کی نسل کے انقطاع ہو جانے

کی تصریح فرمادی ہے۔ آپ حضرت شاہ صاحب سے سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے نظریہ کی تائید میں

یا ناد کوئی بودا و سلاما علیٰ ابراہیم پیش کیا ہے، حالانکہ کوئی واقعہ کہ اس پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق

۱۔ پہلی آیت میں عذاب میں ابتلا کیا گیا ہے۔ اور اس میں کید نمود کا ابطال ہے۔ اور براہیم علیہ السلام

کے اعجاز کا تذکرہ ہے، نار ایک بے جان چیز ہے۔ اور اس کو انسان پر کس طرح قیاس کر لیا۔

۲۔ ایک منصوص امر کو دوسرے منصوص امر پر قیاس کرنے کے لیے صریح دلیل کی ضرورت ہے۔ آپ

کے قریب سے یہ سمجھ رہے ہیں۔ کہ دونوں جگہ کیاں تکوینی حکم پر کل یوم ہونی شان۔ یہ غم و آؤسی فرماتے ہیں
 یٰٰنَادُکُونِیْ وَرَاءَ مَا تَصِلُ اِلَیْهِ الْاَفْهَامُ فَذَرِ عَنْكَ الْکَلَامَ وَالْخَصَامُ اللہ تعالیٰ کے کاموں
 کی افہام کی رسائی نہیں اس میں شانہ اور تکلم چھوڑنا ہی بہتر ہے (روح)

۳۔ یا نَادُکُونِیْ بُرْدًا وَسَلَامًا میں مطالبہ ہی فقط برودت اور سلامتی کا تھا۔ لہذا حرارت سلب
 ہو گئی اور برد کا تحقق ہو گیا اگر یا نَادُ اِطْفِئْ یا کُونِیْ مَاءً حکم فرمایا جانا اور پھر فقط حرارت ہی مسلوب ہوتی
 آپ کا قیاس صحیح ہو سکتا تھا۔ کہ دیکھیے فقط ایک ہی پہلو وقوع پذیر ہوا یعنی معنوی تکوین یہاں تو مطالبہ
 ہی نہیں تھا۔

۴۔ یا نَادُکُونِیْ بُرْدًا میں برودت کے بعد نَار نہ رہی تھی اس لیے کہ برد ہونا نَار کی حقیقت میں
 محض نہیں اس کا قوام حرارت پر ہے۔ بلکہ حرارت ہی اصل نَار ہوتی ہے۔ شعلہ کا وجود ہر وقت ضروری نہیں
 کہہ سکتے ہیں کہ آگ برس رہی ہے۔ حالانکہ محض شدت حرارت کو آگ سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ لہذا آپ پر لازم
 تھا کہ پہلے یہ ثابت فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے وقت شعلے بھی اُٹھ رہے تھے۔

۵۔ اگر اس پر قیاس کر کے محض معنوی تکوین مراد لی جائے تو یہ ماننا پڑیگا کہ جس انسان میں بندر کی
 صفت پیدا ہو جائے تو دیکھنے والا اس کو بندر کہہ دیا کرے کوئی عاقل اس کو انسانیت سے خارج نہیں
 کر سکتا۔ وہ انسان ہی رہیگا۔ اس کی نسل بھی انسان ہی ہوگی۔ اس کو مردم شماری میں داخل سمجھا جائیگا نہ بندر
 شماری میں۔ کو فراقہ میں ایک نوع سے دوسری نوع کا مطالبہ ہوتا ہے۔ ایک صورت نوعیہ سے دوسری
 صورت نوعیہ کی تکوین ہو رہی ہے۔ اس کے خلاف نَار سے مائیت کا مطالبہ نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ شعلہ
 ہی رہے۔ اور مائیت یعنی حرارت تبدیل ہو رہی ہوگی۔ آپ کا قیاس تب صحیح تسلیم ہو سکتا تھا کہ یہاں بھی ایک
 نوع سے دوسری نوع کا مطالبہ ہوتا۔

نَار کا اطلاق جس طرح شعلہ پر ہوتا ہے حرارت مجرہ کو بھی نَار کہا جاتا ہے۔

والنار قتال للیوب الذی یبذل الحاسۃ۔ اس شعلہ کو بھی کہا جاتا ہے جس کو نظر محسوس کر لیتی ہو
واللحواسۃ المجرۃ (راعب) اور حرارت مجرودہ کو بھی نار بولتے ہیں۔

قلنا یا نار کوئی بردا میں خطاب شعلوں کو نہیں فرمایا گیا کہ منطفی ہو جائیں بلکہ حرارت کو خطاب ہر جسم
کو کھڑکنے کے محمول پر برد کر دیا۔ بہر حال حرارت منقود ہو کر رہ گئی اور برودت کا وجود خارج میں مستحق ہو گیا لہذا آگ
صورت اور معنی کی تقسیم معجزہ ابراہیمی میں کرنا محض لاحاصل ہے۔ علاوہ بریں جناب کا یہ فرمانا کہ آگ میں ایک صورت
جو شعلہ ہے اور ایک معنویت ہے جو حرارت ہے یہ خود ساتھ تقسیم ہے حرارت تو خود ایک محسوس امر ہے جس چیز
جو اس ضمن ظاہر محسوس کر سکیں اس کو تو کسی عاقل نے معنوی چیز نہیں کہا بلکہ یہ تو بدیہیات میں سے ہے۔
انسانی افراد میں دو چیزیں ہیں ایک جسد اور صورت دوم روح جو باطنی امر ہے۔ کو نواقضہ میں خط
محض روح کو نہ تھا کہ تو بند رہتا جا بلکہ ارواح مع الاجساد مخاطب تھے۔ آپ کے نظریہ کے مطابق تو یہ ہوا کہ
ان کی ارواح بند بتائی گئیں اور انسانی جسد اور قالب یاتی رکھے گئے اور یہ عجائبات میں سے ہے کہ بدن
انسان کا ہو اور روح بندر کی۔ یہ گورکھ دھند کوئی عاقل تسلیم نہیں کر سکا۔ یہ صریح تنازع ہے۔

عادات و خصائل کو انسانی حقیقت میں کوئی دخل نہیں لہذا کو نواقضہ میں معنوی مسخ مراد لے کر
محض عادات و خصائل کا مسخ مانا اور پھر اس کو کوئی بردا پر قیاس کرنا انتخاب ہی کا حق ہے۔
قرآن عزیز میں یہ آیت بھی تکوین کے عقدہ کو حل کر رہی ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم
خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون۔ (میشک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح
ہے اس کو بتایا مٹی سے پھر اس کو کہا ہو جاوہ ہو گیا)

دیکھیے یہاں ایک جامد شے سے جسم نامی حساس متحرک بالارادہ حیوان ناطق خلیقہ اللہ فی الارض
کی تکوین ہو گئی محض قدرت خداوندی کے تحت وقوع پذیر ہوا کہ جنس بھی بدل گئی اور نوع بھی جدید پیدا ہو گئی بلکہ
اسی طرح کو نواقضہ میں انسان سے قرودہ کی تکوین ہو گئی وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں:-

والظاہر ایضاً ان اللہ عز وجل سلب
خاصتها من الحرارة والاحراق والبقی
فیہا الاضاءة والاشراق۔
ظاہر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آتش کا خاصہ سلب کیا
تھا نہ حرارت رہی نہ جلانا اس کی چمک اور شعلہ
رہی باقی رہی۔

وقیل انہا انقلبت ہواء طیباً و هو علی
ہذا الہیئۃ من اعظم الخوارق۔
یہ بھی کہا گیا ہے کہ آگ منقلب ہو کر ہوا طیب بن
گئی تھی اس لحاظ سے عظیم الشان خارق عادت
را عجازِ ابراہیمی ہے۔

تکے فرماتے ہیں:-

وایسا کان فہو آیۃ عظیمۃ
جو کچھ بھی ہو وہ بہت بڑا عجاز اور نشانِ قدرت ہے۔

حاصل یہ نکلا کہ محققین کے نزدیک ہر حالت میں عجاز اور خارق عادت اور آیۃ عظیمہ ہے حضرت شاہ
امام محدث دہلوی رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔

اما الاحالۃ فجعل النار ہواء طیباً
لا براہیم علیہ السلام۔
تحویل اور انقلاب کی مثال ابراہیم علیہ السلام کے لیے
آگ کا ہوا طیب بتا دینا ہے۔

یہ الفاظ اپنی تشریح آپ کر رہے ہیں لیکن ابوالنظر صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا انقلاب قوانینِ فطرت
خلاف ہے۔ معلوم نہیں کہ قانونِ فطرت کا مفہوم آپ کے نزدیک کیسے حالانکہ یہ عین قانونِ قدرت
ہاں چونکہ یہ معجزہ ہے اس لیے اس کو قانونِ عادت کے خلاف کہیں گے۔ معجزہ خاص عادۃ اللہ کا نام ہے۔
ابوالنظر اس کو خلاف قانونِ فطرت فرماتے ہیں حالانکہ ان کے اصول کے مطابق شعلہ کا وجود اور حرق
م خلاف قانونِ فطرت ہو سکتا تھا مگر اس کو تسلیم فرماتے ہیں۔

آپ فرماتے ہیں "نفس ابراہیم کے لیے آگ کا خوشگوار جھونکوں میں تبدیل ہو جانا خود بتا رہا ہے کہ

یہاں آگ کی محض ان لپٹوں کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں تبدیل ہو جانے کا حکم دیا گیا تھا جو حضرت ابراہیم کے پاک جسم کو مس کرنے کی جرأت کریں۔

اول تو یہ کہنا کہ ”محض آگ کی ان لپٹوں کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں تبدیل کیا گیا تھا جو تم کے جسم اطہر کو مس کرنے کی جرأت کریں“ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ یا نااد کوئی بودا و سلاھا میں عام حکم ہو خواہ نام آپ کے جسم اطہر کے قریب ہو یا بعید۔

بفرض تعلیم آپ نے تحویل و تکوین نوعیت کا اقرار کر کے اپنے نظریہ کے قصر مشید کو تہ و بالا کر دیا اور حوالی لپٹیں ہی ہوا میں تبدیل ہو گئی تھیں تو تکوینی نوعیت کا ثبوت تو فراہم ہو گیا مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ جو کتبہ ابوالنظر صاحب نے یہاں بیان فرمایا ہے وہ نہایت ہی نازک، لطیف اور قابل ستائش ہے اس لیے کہ جو اصلی اور فطری امر ہوتا ہے قانون فطرت کے تحت طور پذیر ہو کر ہی رہتا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کے قلم سے آخر حق بات نکل ہی گئی۔ آپ نے مسیح معنوی کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے اچھوت اقوام کو مورد غضب الہی قرار دے کر قرآن عزیز کی تفسیر کا حق ادا کرنے کا بزم خود سعی فرمائی ہے لیکن خدا را ذرا اس کا تو خیال فرمایا ہوتا کہ اس مخصوص ہندوستانی قوم کا کوئی فرقہ خاص ستین سے کیا تعلق ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ ”اچھوت کے ساتھ اتنی شدید توین سختیوں کا برتاؤ کیا کچھ غضب الہی اور پچھلی نافرمانیوں کی کچھ کم سزا ہے“ ذرا غور تو فرمائیں کہ ایک انسان اور ولقد کرمتنا بنی آدم کے ایک فرد کے ساتھ یہ ناپاک سلوک تشدد کرنے والوں کو مورد غضب الہی نہیں بنانا؟ کیا ان کی نافرمانیوں میں عین نہیں ہوتا؟ اور کیا اسلام اس فعل مذموم کی اجازت دیتا ہے؟ اگر اچھوت کو پچھلی نافرمانیوں کی سزا مل رہی ہے تو منوجی ہمارا ج آپ کے نزدیک شارع کی حیثیت رکھتے ہیں جس نے شور کے لیے ہندوستان کو غم خانہ بنا دیا۔ کیا درد انسانی سے یہ بیگانگی کا عبرتناک مظاہرہ نہیں ہے؟ اچھوتوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم

لکھے والی قوم کے متعلق بھی تو آنجناب فرماتے کہ وہ خود مغضوب ہیں یا انہیں اچھوت نے کس پیغمبر کی فراموشی کی تھی جس کی سزا بھگت رہے ہیں اس پر تاریخی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ لیکن آنجناب شاید انشا پر داری اور اپنے پیغمبر کی تائید کے نشتے میں اس کو فراموش کر گئے کہ اس وقت خود مسلم قوم کے ساتھ بھی اچھوت کا سلوک برا ہے۔ انہی پہاڑوں کے دامنوں میں ذرا تشریف لیجائیں آپ پر واضح ہو جائیگا کہ اچھوت سے پرہیز کرنے والوں کو ایک مسلم کا سایہ بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ کانگریز اور کلوی پہاڑیوں کی سیر کریں۔ آپ پر ان نئی منکشف ہو جائیں گے۔

ایک قوم کی بدترین ذہنیت سے اس قدر تاثر کہ افعال شیعہ اور اعمال ظالمانہ و سفاکانہ کو قرآن مجید کی تفسیر میں بطور شواہد و دلائل پیش کرنا ایک مبصر ناقد ہونے کے دعویدار کو زیب نہیں دیتا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون اور فرعونوں کا سلوک کیا اچھوت سے کم تھا جن کے لیے انا فو قہم قاہرون کے اعلانات تھے کیا کچھ ظلم و ستم نہ ہوتے تھے حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور آپ کا مطالبہ حکم خداوندی فرعون کے یہی تھا "ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہا" بات یہ ہے تو ہمارے سپرد کر دے بنی اسرائیل اور ان پر ظلم و ستم بند کر دے۔

کیا آنجناب فرمائیں گے کہ بنی اسرائیل بھی مسوخ تھے؟ اور ان کو کس جرم کی سزا مل رہی تھی کیا اسرائیل اس وقت بھی مغضوب اور ملعون تھے؟ اور کیا قرودہ اور خازیر بھی تھے؟ کیا ہندو قوم کے مسلم مسلمانوں پر مسوخ ہونے کی وجہ سے ہیں!

ارشاد ہوتا ہے کہ کیا اچھوت بندروں سے بہتر ہیں جو صورت میں انسان اور سیرت میں حیوانوں کی بھی بہتر ہیں۔ کیا ان کا نطق نطق انسانی ہے۔ کیا ان کا شعور شعور انسانی ہے۔ اور کیا ان کا درشت پوست انسانی نرم اور حساس جلد ہے؟

یہ بات آپ کی تسلیم کہ "وہ بندروں سے بہتر ہیں" لیکن اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام بن کو

انسان قرار دیتا ہے: "صورت میں انسان اور سیرت میں حیوانوں سے بھی بدتر ہیں" تمام اہل یورپ بھی صورت میں انسان اور سیرت میں حیوانوں سے بھی بدتر اخلاق کے مالک ہیں۔ کیا ان کی جیاسوزد معیشت اور ان کی سوزد طرز معاشرت، مواصلت، مشاربت اور ان کا تمدن اور تہذیب اب انسانیت اور شرافت کا نظام کر رہا ہے۔ قرآن عزیز یا کلون کھانا کھل الا نعام" (وہ ڈنگروں کی طرح کھاتے ہیں) فراکران کے طرز معیشت کو انسانی معاشرت سے خارج کرتا ہے۔ کیا یہ روحانی مسخ نہیں پھر بیچارے اچھوت ہی کیوں مخصوص ہیں آپ فرماتے ہیں کہ کیا ان کا سیاہ اور درشت پوست انسانی نرم اور حساس جلد ہے۔

میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے بہت جلدی کی کیا یہ مسخ صوری کا اقرار تو نہیں ہے؟ پھر بشیور اور بربریوں کا بھی تو یہی حال ہے۔ تو کیا باوجود مسلمان ہونے کے بھی آپ ان کو مسوخیں خائنین مسلمان میں شامل کرتے جائیگے۔ آپ نے قبل ازیں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ "قدرت نے ہر چیز خوبصورت بنائی ہے اگر خیر اور شر کا تعلق حسن صورت سے ہوتا تو حضرت بلال دعوت اسلام و حق کے مؤذن نہ قرار پا سکتے" "شر کا کوئی رابطہ جسم اور جسمانیات سے نہیں۔"

پھر آج کتاب کے ان ارشادات کو کس مد میں رکھنا چاہیے۔ اگر تمام اچھوت آج مسلمان ہو جائیں تو کیا ان کا رنگ تبدیل ہو جائیگا۔ دنیا کے تمام مزدور، کاشتکار سب کے سب درشت پوست رکھتے ہیں انہیں نرم اور حساس جلد نہیں رکھتے۔ ہندوستان میں افلاس اور مزدوری اکثریت کے ساتھ مسلمانوں کے حصہ میں آئی ہے۔ کیا آپ ان سب کو مسوخ اور بندر قرار دے کر کوئی اقرار خاسٹین کی تعداد میں اضافہ فرماتے ہیں؟ بندر کو آج بھی ہندو چنے ڈالتے ہیں جو انج میں سب سے بہتر غذا ہے۔ لیکن اچھوت کو روٹی کے ایک خشک ٹکڑے سے بھی محروم رکھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ چھوت بجائے خود غضب اور لعنت الہی ہے بلکہ کو بکھرے کی پوجا میں یہ ملعونیت ملی۔

قال فاذهب فان لك في الحياة ان تقول كما موسى نے دور ہوتیرے لیے زندگی بھر تو اتنی سزا

کہ کہا کرے مت ائمہ لگا۔

لاصاں دظہ

تبدو کے غور و مسو غ الفطرت ہونے کی دلیل ہے۔ وہ بھی شرف انسانی سے اتنا ہی بعید ہے۔ جتنا ایک چھوٹا
ایک یورپین کا فرخندہ۔

آپ نے شرف انسانی کا بھی کوئی معیار مقرر نہیں کیا۔ شاید سرمایہ داری اور ظلم و ستم کو آپ شرافت
دے رہے ہیں۔

مولانا! خدا کے غضب کے مظاہرہ کا احاطہ بشر کے امکان سے باہر ہے۔ اس کا غضب مختلف
درجوں میں ظاہر ہوتا رہا ہے، اور ہوتا رہے گا۔ کسی قوم کے مفلس، قلاش، مقہور، مفتوح، منصوب، ضال، مضل
فرخندہ، مرد سیرت میں حیوانوں سے بدترین ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ان پر قیاس کر کے کوئی ناقصہ
استین میں مسخ صوری کا انکار کیا جائے۔ اور قرآن عزیز کو اپنے نظریہ کے تحت لایا جائے۔

آپ فرماتے ہیں کہ ”بلغین اسلام کی یہ غفلت نہ انسانی اخلاق و مروت سے نسبت رکھتی ہو
بلکہ المعروف کرنے والوں کی فطرت سے“ یہ آپ کا فرمان تب صحیح مانا جاسکتا تھا جبکہ آپ کے مبلغین اسلام
دروں کو مسلمان بنا لیتے، اور اچھوتوں کو بدترین خلائق روزگار سمجھ کر چھوڑ دیتے۔ ماشاء اللہ تبلیغ کا حق
بیا ادا ہو رہا ہے واضح ہی ہے۔ اسلام میں تو ہر کافر کو داخل کرنا چاہیے۔ ہندو کو بھی رحمت خدا کے
بے لانا آپ کا اسلامی فرض ہے کیا وہ آپ کے نزدیک مسو غ معنوی نہیں ہے۔

تفسیر ابن کثیر میں نہ تو کوئی جدید نظریہ قائم کیا گیا تھا۔ نہ دلائل و قیاسات جدید پیش کیے گئے
۔ حافظ عابد الدین ابن کثیر قدس سرہ العزیز نے نصوص، احادیث، آثار پیش کر کے مسخ صوری و معنوی
بت فرمایا تھا بطور نکتہ یہ بھی واضح فرما گئے۔ کہ بندہ کی جائے ان کو کسی اور حیوانی شکل میں کیوں نہ مسخ فرمایا
فرماتے ہیں کہ ”چونکہ بنی اسرائیل کے اس گروہ نے بظاہر توحیلہ سازی سے کام لیا اور اس کو فطرت انسانی
مقتضا سمجھ کر کار بند رہے لیکن درحقیقت وہ فطرت انسانی سے بعید ترین شغلہ تھا۔ اس لیے ان کو بندہ

کی شکل دیدی گئی۔ کہ وہ بظاہر انسانی شکل کے زیادہ قریب ہے۔ اور حقیقت میں انسان نہیں، تو ان کے
جزا ان کے اعمال کے ہم جنس ہوئی۔ چونکہ مولانا ابوالنظر صاحب نہایت محقق ہیں۔ اس لیے علماء سلف
ان کی نظر میں سمجھتے نہیں۔ بے چارے ابن کثیر کو کبھی بے ہاک قرار ہے ہیں۔ کبیس علمائے حال کو دمکار ہے
ہیں کہ ابن کثیر سے حسن ظنی کیوں ہے۔ پھر یہ بھی دعویٰ ہے کہ ”تحقیقی نظریہ وہی ہے، جو آپ نے پیش فرما
ہے“ خواہ ابن کثیر جیسے مفسرین بھی اس کی ہمنوائی کے لیے تیار نہ ہوں۔ حالانکہ خود ہی اوپر فرما چکے ہیں کہ ”ہم
اپنی ساخت کے اعتبار سے خاشین میں داخل نہیں بلکہ شرف انسانی کے قریب تر ہے“ تو پھر ابن کثیر
نے اگر فرمادیا کہ ان کو بہ ظاہر انسانی شکل کے قریب تر رکھا گیا۔ تو کونسا گناہ کبیرہ ہو گیا کہ آپ مظلوم الخشب
ہو گئے۔

ذرا خود ہی غور فرمائیے کہ بنی اسرائیل کے اس واقعہ میں میں جماعتیں نظر آتی ہیں۔ واعظین
ساکتین، مستدین۔ کیا یہ قانون فطرت کا تقاضا ہے کہ تینوں کو یکساں ہی رکھا جائے۔ معنی معنوی طور پر ذرا ان
کو تنبیہ فرمادی جاتی۔ اور کیا وہ اسی معنوی مسخ کے اعتبار سے واعظین اور ساکتین کو مسوخ نہ قرار دیتے، بہر
حال خارج میں فرق اور امتیاز کونسا ہوتا۔ اور نکال دینا بین یدیاں اور ماخلفہا کیونکر مستحق ہوتا۔ مسوخ
معنوی تو برعکس نتیجہ نکالتا، اور سلیم الفطرت اور دانشمند کو دانش سے بے بہرہ قرار دیتا ہے۔ واذ اقبل لہم
امنوا کما امن الناس قالوا انومن کما امن السفهاء الا انہم هم السفهاء ولكن لا یعلمون۔

نیز ساکتین کا یہ کتا لہ تعظون قوم اللہ مملکھم او معد بہم عذابا شديدا تم کیوں وعظ و پند
دیتے ہو۔ ان کو جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے۔ یا سخت ترین عذاب دینے والا ہے۔ اس کو نسا عذاب
مراد ہے۔ آپ کے نزدیک عذاب ہی تھا کہ وہ یوم سبت میں شکار بھی کریں اور بظاہر عبادت بھی کریں۔
بہر حال ابن کثیر کا نکتہ ایک نفسیاتی نکتہ ہے۔ ومن لہ یناق لہ یدیاں۔ اصول کا تقاضا مسخ
صوری ہی تھا، جو مسخ معنوی کو ساتھ لیتا آیا۔ قرآن عزیز نے اقوام کے مذاہب کو اس قدر صاف طور پر بتلایا ہے کہ

ہی کو بھی شبہ نہ رہے۔ انوس کر آپ اپنے نظریہ کی دن میں قرآنی نظریہ کو آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں۔ ایک خانہ ساز عقیدہ دنیائے اسلام کے سامنے پیش کر کے اسلامی لٹریچر کے تبدیل کرنے میں پیش قدمی دکھانا چاہتے ہیں۔ اور یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ جبکہ بار بار کی فہمائش کے باوجود جماعت اپنے اعتقاد سے باز نہ آئی تھی۔ تو یہ خود ان کے مسوخ المعنی ہونے کا بین ثبوت ہے۔ پھر اگر ان کو محض نسخ معنوی سے دوچار ہونا پڑتا تو کس عذاب کا اضافہ ہوتا۔ آپ تو خود خلافت قانون قدرت جا رہے ہیں اور اسلاف کا بار اٹھانے جا رہے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے: ”کبریائی کی نمائش کے لیے صرف ہر عملی امکان سے بالاتر مظاہرہ کافی ہے۔“ یعنی امکانات دور کر سکنے کے واسطے تکوین اور ابداع کے تمام پہلوؤں کا وجود اور حقیقی وجود ہرگز لازمی نہیں۔ فرعون اور عمرو کی علی شکست ان کے ذہنی امکانات یکسر فنا کرنے میں کامیاب ہو سکی۔ اشارہ گویا آپ کے نزدیک قدرت بھی آپ کے قانون فطرت کے نظریہ کا تابع رہتی تو اچھا تھا بولانا: ”یہی انصاف کیجیے کہ ہمیں اس سے مشیت ایزدی پر حرف گیری لازم تو نہیں آتی؟“

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو النظر صاحب کے نظریہ کا تاڑ پود کھیرتے ہوئے فرمایا تھا۔

ولما کان اقوی اسباب تغیر البدن چونکہ بدن ادا خلاق میں تغیر و تبدل کا قوی ترین
والاخلاق الماکول وجہان یکتا سبب خوراک ہے۔ تو اصل اصول تغیر بدن کے
رہ مسہا من هذا الباب فمن اشد اسباب کا ایسی غذا ہی ہے۔ پس بدن ادا خلاق
ذلك اثر تناول الحيوان الذي کے تبدیل ہو جانے میں شدید ترین مؤثر اس
مسخ قوم بصورتہ حیوان کا کھانا ہی جس کی صورت پر ایک قوم کو مسخ
کریا گیا تھا۔

ابوالنظر صاحب! دیکھیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب بنی اسرائیل کے لیے مسخ صوری کے مقتدا ہیں۔ آپ طویل طویل تقاریر سے صنماؤ کے مرجع تلاش کرنے اور مزاج کی صورت و عیب کی تخلیق میں مصروف عمل ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ”مسخ قوم بصورتہ“ بس ایک جملہ ہی آپ کے اطمینان کے لیے کافی سے زیادہ سامانِ ایمانِ آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ اسی کو بار بار پڑھیے اور اپنے جدید غیر فطری نظریے سے تائب ہونے کی فکر کیجیے اس لیے کہ آپ نے ایک مسخ کا انکار کرتے کرتے تمام معجزات کے حسی اور صوری ہونے کا انکار کر دیا ہے۔

مدوۃ المصنفین کی نئی کتاب

غلامانِ اسلام

تالیف مولانا سید احمد صاحب ایم اے دیوبند

اس کتاب میں ان بزرگانِ اسلام کے سوانح حیات جمع کیے گئے ہیں جنہوں نے غلام یا آزاد کردہ غلام ہونے کے باوجود ملت کی عظیم خدمات انجام دی ہیں اور جن کے علمی، مذہبی، تاریخی، اصلاحی اور سیاسی کارنامے اس قدر شاندار اور اس قدر روشن ہیں کہ ان کی نام نہاد غلامی پر آزادی کو رشک کرنے کا حق حاصل ہے، اور جن کو اسلامی سیاست میں عظمت و اقتدار کا فلک الافلاک سمجھا گیا ہے۔

حالات کے جمع کرنے میں پوری تحقیق و کاوش سے کام لیا گیا ہے۔ اور یہ نشین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ ایسی مفید، دلچسپ اور معلومات پر کتاب اس موضوع پر اب تک کسی زبان میں شائع نہیں ہوئی۔ اس کتاب کے مطالعہ سے غلامانِ اسلام کے حیرت انگیز اور شاندار کارناموں کا نقشہ آنکھوں میں سما جاتا ہے۔ صفحات ۵۵۲۔ تقطیع ۲۰×۲۶ قیمت مجلد سنہری ص، غیر مجلد ۱۰/- ملنے کا پتہ:- مدوۃ المصنفین قزوین بلغ۔ نئی دہلی

اخلاق و فلسفہ اخلاق

مولانا حفیظ الرحمن صاحب سیواری

(۲)

پس انہی قوا کی شمار کے اعتبار سے نفس کے فضائل کی تعداد کا اندازہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر اس ناطقہ کی حرکت اعتدال پر ہو اور اُس میں معارف و علوم یقینہ کے اکتساب کا شوق بھی پایا جاتا ہو تو اس حرکت سے علم حاصل ہوتا ہے اور اُس کے تابع ہو کر حرکت حاصل ہوتی ہے، اور جب نفس سبعی کی حرکت اعتدال پر ہوتی ہے اور نفس ملکوتی کے تابع بن جاتی ہے اور قوت عاقلہ نے جو بھی اُس کا حصہ مقرر کر دیا ہے اُس کو تابع رہتی ہے تو اس "حرکت" سے فضیلتِ علم پیدا ہوتی اور اس کے تابع ہو کر شجاعت و جود میں آتی ہو جب نفس ہیسی کی حرکت میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے اور وہ عاقلہ کی فرمانبرداری کو اپنے حصہ پر قانع ہو جاتا ہے تو اس "حرکت" سے فضیلتِ عفت و جود پذیر ہوتی ہے اور اُس کے نیچے سخاوت پیدا ہوتی ہے۔

لہٰذا اور جب یہ تینوں فضائل حاصل ہو کر باہم دگر وابستہ ہو جائیں تو ان تینوں کی ترکیب سے ایک مزاج پیدا ہو جاتا ہے جو ان تمام فضائل سے بالاتر ہو کر درجہ کمال حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس فضیلت کا نام **کمال** ہے۔

اور امام غزالی (رحمۃ اللہ تعالیٰ) فرماتے ہیں :-

اس بحث میں چار امور قابلِ لحاظ ہیں (۱) عملِ جمیل، یعنی اچھے اور بُرے افعال کا عمل (۲) قدرت

یعنی اُس کے کرنے نہ کرنے پر قادر ہونا (۳) معرفت یعنی اُس کے اچھے یا بُرے ہونے کو پہچانا (۴) نفس کی وہ ہیئت و صورت جس سے دونوں جانبوں میں سے کسی ایک جانب میلان ہو سکے اور اُس کی بدولت دونوں میں سے کسی ایک بات کا ہونا آسان ہو جائے۔

لیکن پہلی بات یعنی نفسِ عمل "خلق" نہیں کہلایا جاسکتا اس لیے کہ ایک شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ خلقِ سخاوت رکھتا ہو لیکن غریب ہونے یا کسی اور سبب کے پیش آجانے سے مال خرچ کرنے سے محروم ہو یا اس کے برعکس صفتِ بخل تو اُس میں موجود ہو مگر وہ ریا و نمود کی خاطر سخی کی طرح خوب خرچ کرتا رہتا ہو۔ اور نہ قدرت کا نام خلق ہو سکتا ہے اس لیے کہ قدرت کی نسبت تو دینے اور نہ دینے دونوں جانب یکساں ہے۔ وہ انسان ہے اور انسان ان دونوں باتوں پر قادر ہے۔ تو پھر یہ قدرت کس طرح خلق بن سکتی ہے؟۔ صرف معرفت کا نام بھی خلق نہیں ہے اس لیے کہ معرفت کی نسبت اچھے اور بُرے کا تقسم کے اخلاق و صفات پر ہوتی ہے۔ بلکہ "خلق" اُس چوتھی صورت کا نام ہے جس کو ہیئت کہا جاتا ہے اور جو نفس کو اس قابل بناتی ہے کہ اُس سے عطا و بخشش، یا بخل اور نجوسی صادر ہو۔

اور جس طرح "چہرہ کا حسن" ناک، رخسار، اور ہونٹوں کے بغیر صرف آنکھوں کی خوبصورتی ہی کامل نہیں ہو سکتا، اسی طرح "باطن کا حسن" بھی ان چار ارکان کے بغیر کامل و مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور جب سب کے اختلاط سے اعتدال و تناسب کے مطابق مزاج پیدا ہو جاتا ہے تو پھر "حسنِ خلق" وجود میں آ جاتا ہے۔ امامِ راغبؒ نے اس فرق کو اس طرح ادا کیا ہے:-

طبیعت اور غریزہ نفس کی ایسی قوت کا نام ہے جس میں تغیر و تبدل نامکن ہے اور غنیمہ اعلیٰ سببِ اُس حالت کو کہتے ہیں جس پر غریزہ قائم ہے، اور غالب حالات میں یہ بھی تغیر کو قبول نہیں کرتی اور خلق بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ گاہے قوتِ غریزہ کے معنی میں بولا جاتا ہے حدیثِ نبویؐ رِصلی اللہ علیہ وسلم میں ہے:-

فَرَعَالَهُ مِنَ الْخَلْقِ وَالْخَلْقِ وَالرِّزْقِ اَللّٰهُ تَعَالٰی پیدائش، طبیعت، رزق، اور موت
والاحیاء۔۔ کے معاملہ کو مکمل کر چکا۔

یہی ایسی کتابی حالت کو کہتے ہیں۔ جس کی وجہ سے انسان اس قابل بنتا ہے کہ وہ ایک کام کی طرف
مکمل کرنا اور دوسرے سے باز رہتا ہے۔ مثلاً جس انسان کے مزاج میں حدت اور تیزی ہوتی ہے اُس کو
تہ ہیں "اِنَّ خَلْقَ بِالْغَضَبِ" (یہ تو غصہ کے ہی قابل ہے) اور اس تعریف کے مطابق تمام حیوانات
ذاتی خصوصیات کے لیے لفظ خلیق کو استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً شیر کے لیے بہادری، خرگوش کے لیے
دلی، اور لومڑی کے لیے مکاری کے اوصاف کو اُن کا خلق کہتے ہیں۔

کبھی خلق کو خلافت بمعنی لائحہ سے اخذ کرتے ہیں۔ اور اس معنی کے لحاظ سے خلق اُس کیفیت
میں ہے جس پر انسان اپنے قویٰ میں سے بعض قوتوں پر عادت کے ذریعے مستقل اور قائم ہو جائے۔
پس اس اعتبار سے کبھی خلق نفس کی اس کیفیت پر بولا جاتا ہے جس سے افعال بغیر فکر و تردد کے
برہتے ہیں۔ اور کبھی اُن افعال پر اُس کا اطلاق ہوتا ہے جو اُس کے ذریعہ صادر ہوتے ہیں۔

اس اصول کے مطابق کبھی وہ فعل اور طبیعت دونوں پر یکساں بولا جاتا ہے، جیسے عفت، عدالت
صفت وغیرہ میں۔ اور کبھی ہیئت کا ایک نام ہوتا ہے اور فعل کا دوسرا نام جیسے جو دو سخا پیاں سخا تو
کی کیفیت پر اطلاق ہوتا ہے اور جو اُس فعل پر جو اس کیفیت سے صادر ہوا۔

اور عادت فعل یا افعال کے اُس تکرار کا نام ہے جس سے خلق تکمیل پاتا ہے۔ اور عادت کا
بھی کام ہے کہ وہ انسان کی قوت کو فعلیت میں لے آئے۔ مگر جبلت و خلقت کے خلاف انسان
طبیعت یا طبیعت کا متغیر کردینا عادت کے دائرہ سے باہر اور قطعاً محال ہے۔ اس لیے کہ طبیعت کا
تو خالق کا ثبات غزویل ہے اور عادت مخلوق کا اپنا فعل ہے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق کے

ستہ زمین کو گھس گھس کر ہموار اور چکنا کرنے کو کہتے ہیں۔

فعل کو مخلوق بدل دے۔ البتہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عادت مختلف اثرات سے متاثر ہو کر ایسی قوی اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ اُس کو بھی سچی اور طبیعت ہی کہنے لگتے ہیں۔ اسی بنا پر یہ مقولہ مشہور ہے۔
 ”العادة طبیعة ثانیة“ عادت دوسری طبیعت ہے۔

خیر، سعادت، فضیلت، منفعت اور ان کا باہمی امتیاز

یہ چار امور ہیں جو اپنے حقائق کے لحاظ سے جدا جدا حقیقت ہیں۔ اور ان کے درمیان امتیازی قائم ہیں ان میں سب سے بلند مقام ”خیر“ کا ہے۔ اس لیے کہ ”خیر مطلق“ اپنی ذات اور حقیقت کے اس سے مقصود ہے، اور اس کے علاوہ جو شے بھی مطلوب و مقصود ہے وہ صرف اس لیے کہ اُس میں خیر دنیا کا ہر عقلمند خیر استنار اگر کسی شے کا شائق و عاشق ہے تو وہ یہی خیر ہے۔ حتیٰ کہ بعض کوتاہ نظر ”شر“ کو اس لیے کر گذرتے ہیں کہ اُن کی نگاہ میں وہ ”خیر“ نظر آتی ہے۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ عالی ہے کہ کوئی خیر ایسی نہیں ہے جس کا انجام کار ”جہنم“ ہو۔ کوئی شر ایسی نہیں جس کا آل کار ”جنت“ ہو۔ گویا خیر مطلق کبھی بُرائی کا سبب نہیں بن سکتی اور شر کبھی بھلا کا باعث نہیں ہو سکتی۔

”سعادت مطلقہ“ اُس حقیقت کا نام ہے جس سے آخرت میں لذتِ حیات حاصل ہو۔ یعنی بقا و دوام کمالِ قدرت، کمالِ علم اور غنا، یا یوں کہہ دیجئے کہ جو ان عوارض و تک رسائی کا ذریعہ ہو اُس کا نام ”سعادت“ ہے۔ اور اس کی جانب مخالف کا نام ”شقاوت“۔ ”فضیلت“ اُن امور کا نام ہے جو سعادت انسانی کا باعث بنتے اور دوسروں پر اُس کو سرفرازی بخشتے ہوں۔ اس کے مخالف پہلو کو ذلیلت سے تعبیر کرتے ہیں۔

”نافع“ اُن اشیاء کا نام ہے جو خیر، سعادت اور فضیلت کے لیے مدد و معاون ثابت ہوئی۔

اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک "ضروری" جس کے بغیر مطلوب و مقصود تک پہنچنا ناممکن ہو۔ مثلاً صحیح اور عمل صالح کے بغیر سرمدی لذتوں سے بہرہ اندوز ہونا ناممکن ہے۔ دوسری "غیر ضروری" جو مفید و نفع بخش ہو لیکن موقوف علیہ نہ ہو یعنی دوسری شے بھی اس کی قائم مقامی کر سکتی ہو۔ مثلاً بعض اعمال کے جو اپنے نافع ہونے میں متبادل حیثیت رکھتے ہوں۔ جیسا کہ سنجبین صفراء کے لیے قاطع ہے مگر ان کا ذہ کے لیے اس کا بدل دوسری دوا بھی ہو سکتی ہے۔

نصائل کا | فطرت کے عام قانون کے مطابق فضائل میں بھی ارتقاء و تنزل کے مدارج موجود ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضائل کے ارتقائی درجات کے حصول کی ترغیب دی ہے اور ان خطا سے باز رکھا ہے حصول ارتقاء کے مطلق ارشاد ہے۔

سارعوا لی مغفرة من ربکم فذلک تعالیٰ کی مغفرت (سعادت سرمدی) کی جانب دوڑو۔
فاستبقوا الخیرات، پس کو سسٹ کر ذخیر و فلاح میں آگے بڑھ چکنے کی۔

یسارعون فی الخیرات وهم وہ ذخیر و فلاح کے لیے دوڑ کرتے ہیں اور وہ ان کے بارہ
لھاسابقون، میں آگے بڑھ جانے والوں میں ہیں۔

نصائل کے ان خطا سے محفوظ رکھنے کے لیے ارشاد ہے۔

ولا توردوا علی ادبارکم فتنقلبوا اور اپنی ایڑیوں کے بل واپس نہ ہو کہ نتیجہ میں نقصان و
خاسرین، خار ملے کر واپس ہو۔

ولا تکنوا کالتی نقصت غن لھا اور تم اس کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے سوت کو مضبوط
من بعد قوۃ انکاثا۔ پیٹنے کے بعد اپنی پندیا کو اڑھیر ڈالا۔

ان الذین ارتدوا علی ادبارهم بلاشبہ جو لوگ اپنی ایڑیوں کے بل ایسی حالت میں

من بعد ماتین لھم الھدیٰ واپس ہو گئے کہ ہدایت اُن پر واضح ہو چکی تھی تو رسول
الشیطان سؤل لھم واملیٰ لھم شیطان نے اُن کو پھسلا لیا اور اُن کو توقعات میں مبتلا
کر دیا۔

فضائل کے ارتقائی درجات بھی چار ہیں اور انحطاطی مراتب بھی چار ہیں۔

ان ارتقائی درجات میں سے اگر انسان برائیوں، بد اخلاقیوں اور گناہوں سے باز رہے
کیے ہوئے پر نادم ہو، اور آئندہ نہ کرنے پر غم مصمم رکھتا ہو تو یہ پہلا درجہ ہے اور اس درجہ کے حامل کو مصلح
اور تائب کہتے ہیں اور اگر مقررہ عبادات و طاعات کا پابند اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اخلاقی
کریما نہ کا حامل ہو، اور بقدر وسعت ان کی جانب ہتکت کرتا ہو تو یہ دوسرا درجہ ہے اور اس کے اہل کو مصلح کہتے ہیں
اور اگر شہوات پر ضبط کے ذریعہ حسات و خیرات اس کی طبیعت ثانیہ بن گئے ہوں اور سیئات و اعمال بد کو نظر
نفرت پیدا ہو گئی ہو تو یہ تیسرا درجہ ہے اور اس کے صاحب کو "شہید" کہا جاتا ہے۔ اور اگر ان ہر سہ منازل کی مجموعہ
حالت و کیفیت معراج کمال کے اُس درجہ کو پہنچ چکی ہو کہ انسان تمام نیک و بد امور میں خدا کے تعالیٰ کی مرضیا
میں غرق ہو چکا ہو، اور اُس کی ہر حرکت و سکون مشیت الہی کے تابع ہو کر راضی و رضا الہی کی حد تک پہنچ
گئی ہو تو اس درجہ کے حامل کو "مدین" کا لقب ملتا ہے، چنانچہ قرآن عزیز کی اس آیت میں انہی درجات
کا ذکر کیا گیا ہے۔

ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع اور جو اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کرے پس یہی
الذین انعم اللہ علیہم من النبین و لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہونگے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا
الصداقین والشہداء والصلحین انعام و اکرام کیا ہے اور وہ نبی، مدین، شہید اور صلح
و حسن اولئک سرفیقاً۔ ہیں۔ اور یہ اچھے رفیق ہیں۔

اسی طرح انحطاط فضائل میں اگر اعمال خیر کے بارہ میں کسل و سستی نے جگہ لے لی ہے اور وہ

ارت سے باز رہتا ہے۔ تو اس درجہ کا نام "زیغ" ہے

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ پس جب وہ کچی اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کچی ڈال دیتا ہے۔

اگر خیر کے لیے وسعت نظر منظور ہو جائے اور بد علی تک نوبت پہنچ جائے تو اس کا نام "ربین" ہے۔
کَلَّامِلِ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَاكَاوَا سائلوں میں نہیں ہے بلکہ بد علی کرتے کرتے ان کے دلوں یکسو ہوتے ہیں۔
پر بدی کا رنگ چڑھ گیا ہے۔

اگر صورت حال اس حد تک پہنچ جائے کہ باطل پر اقدام کر کے اس کو حق ظاہر کرے اور اس پرستی کی حمایت پراڑ جائے تو یہ قسوتِ قلب ہے۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبَهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ يَهْرَاسُ کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے پس وہ پتھر
فَنِي كَالْحِجَارَةِ إِذْ أَشْدَقَسُوهُ کی مانند ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت۔

آخری درجہ یہ ہے کہ باطل میں پورا پورا انہماک ہو جائے، اس کو پسندیدہ اور مرغوب سمجھنے
اور دوسروں کو بھی ترغیب دے، اور اس سے محبت پیدا کر لے تو اس کا نام "ختم" (مُخْتَمٌ) ہے۔ گویا
اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اس کو اس طرح تعبیر کیا گیا ہے۔

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان
وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ کے کانوں اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں۔

أَمْرًا عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا کیا ان کے دلوں پر قفل لگے ہیں۔

پس بد اخلاقی اور عصیان کا پہلا درجہ کسل ہے اور اس کا نتیجہ زیغ اور دوسرا درجہ غبارت ہے اور
کا نتیجہ ربین۔ اور تیسرا درجہ وقاحت ہے اور اس کا نتیجہ قسوت۔ چوتھا درجہ انہماک ہے اور اس کا نتیجہ ختم و
بال۔ بہر حال حساتِ اہلِ کربانہ اخلاق کا درجہ کہاں نبوت کے بعد صدیقیت ہے اور سیئات و بد اخلاقی کی

مغلوں کا تعلق گجرات سے

جناب ہدایت الرحمن صاحب محسنی ایم اے

نچتور سیکری کی کلاں مسجد کا عظیم الشان دروازہ جو بلند دروازہ کے نام سے موسوم ہے ۱۵۵۸ء میں تعمیر کیا گیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ یہ دروازہ اکبر نے فتح گجرات کی خوشی میں بنوایا تھا۔ چنانچہ فتح گجرات کی تاریخ ۱۵۵۸ء سے دو سال قبل متعین کی جاسکتی ہے۔ اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ ۱۵۵۸ء سے ۱۵۵۸ء تک (جب مرہٹوں نے احمد آباد پر قبضہ کیا) گجرات برابر سلاطین مغلیہ کے زیر نگین رہا۔

تاریخی مواد منسوس کے ساتھ کننا پڑتا ہے کہ قدیم گجرات کے تاریخی حالات معلوم کرنے کے لیے ایسے ذرائع جنہیں تاریخی نوعیت دیکھا سکے قریب قریب معدوم ہیں۔ جب ہم تاریخی مواد کی جستجو کرتے ہیں اور منتشر واقعات پر تدبر کرنے کے لیے قابل اعتبار ذرائع پر نظر ڈالتے ہیں تو تحقیق کی تشنگی کا دور کرنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ نسبتاً پندرہویں اور سولہویں صدی کے مورخ اور وقائع نگار کسی قدر تشنگی کا سامان ہم پہنچا بھی دیتے ہیں۔ کیونکہ مرآت سکندری، تاریخ الفغانی، میر ابوتراب کا رسالہ تاریخ وغیرہ محققانہ وقعت سے خالی نہیں۔ مگر سترہویں صدی میں تو تلاش و جستجو کے تمام دروازے بالکل ہی بند دکھائی دیتے ہیں۔ حقیقت میں مرآت احمدی کے علاوہ اس صدی کے تمام وقائع نگار مورخان و قار اور دیاستداری سے غاری ہیں۔ اس دور میں عناصر تاریخ کا اتنا فقدان باعث حیرت ہے۔ ان حالات میں کسی مقالہ نگار کا اپنے فرائض سے محسن دیانت سبکدوشی حاصل کرنا از بس دشوار ہے۔ عدم معلومات کی یہ بے پناہ رکاوٹ گجرات کی تاریخ پر نہ معلوم کب تک تاریخی کی چادر پھیلائے رکھتی؟ اگر دور حاضر کے محققین بڑی کاوش کے بعد چند پوشیدہ ذرائع معلومات کو منظر عام پر

لے آتے۔ ان مورخین کی مسلسل کوششوں نے تاریخ گجرات کے طالب علم کو یورپی اقوام کے اس
 پیئہ خزانہ معلومات پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں سے تاریخی خلا پر کرنے کے لیے ہر قسم کے بے بہار موزوں اسرار حاصل
 کیا جاسکتے ہیں۔ گجرات کی تاریخ پر سب سے زیادہ روشنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے اُن دفتری کاغذات سے
 مل جاسکتی ہے جو ابتدائی زمانہ کے انگریز آجروں نے اپنے مختلف مسائل کے بارہ میں وقتاً فوقتاً کمپنی کو ایک
 دوسرے دوسرے مرکز کو لکھے۔

تاریخ گجرات کا زرخیز علاقہ ہندوستان کے مغربی ساحل پر مالوہ اور بحر عرب کے درمیان واقع ہے
 یعنی طور پر بمبئی کے اطرافی علاقوں میں گجرات کو ایک خاص طرہ امتیاز حاصل رہا ہے۔ اول تو اس وجہ
 سے کہ بحری آمد و رفت اور سمندری تجارت کا مرکز ہونے کی حیثیت سے تمام ہندوستان کی نظریں ہمیشہ
 اس دور دراز گوشہ ملک کی جانب لگی رہی ہیں۔ دوسرے عام پیداوار اور زرخیزی کے اعتبار سے بھی چھٹے
 صدی کے غیر معمولی فوقیت کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ شمالی ہند کی ہر سلاطین نے اپنے دور
 میں حصول گجرات کو سیاسی نصب العین کا درجہ دیا ہے۔ خصوصاً مسلمان سلاطین میں یہ جذبہ ہمیشہ
 رہا ہے۔ اگر غلیجیوں نے گجرات میں اپنی حکومت کا سکہ چلایا تو محمد بن قلق نے بھی پوری کاوش سے
 اس صوبہ پر یورش کی۔ حتیٰ کہ ہمایوں کے عہد میں بھی کچھ عرصہ کے لیے یہاں مغلوں کا پرچم لہرایا گیا۔ اپنی
 سیاسی حقانیت کی بنا پر انگریزوں کا خیال تھا کہ گجرات پر اس کو ناقابل تردید سیاسی حقوق حاصل ہیں۔

سولہویں صدی کے اواخر میں جب افغان سلاطین کا چرائیغ سلطنت آخری بار ٹٹھا کر گل ہو چکا اور
 اس کا مضبوط و مستحکم ہاتھ ہندوستان کے نظم و نسق کا ضامن بنا تو ہندوستان کے کونے کونے میں ایک
 نئے نئے طوفانی انقلاب کا احتمال کارفرما تھا۔ ہر چیز بطور خود منقلب اور متزلزل نظر آرہی تھی اندرون
 کے حریت اثرات خود کراٹھ کر پاش پاش ہو رہے تھے۔ چھوٹی اور بڑی طاقتیں مرکزی سلطنت کے دامن
 سے کی طرف امن دامن کی خاطر کھینچی چلی آرہی تھیں۔ ظاہر ہے ان حالات میں گجرات اس کلیہ سے

کس طرح مستثنیٰ رہ سکتا تھا۔ اس اثنا میں گجرات کی حکومت بھی ردِ بزوال ہو چکی تھی۔ وہاں کے حکمران مظفر شاہ ثانی کی بے اقبالی کی نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ خود اس کے وزیر اعتماد خاں نے اکبر کو اقدامِ فتح کی دعوت دی۔

اکبر اکبر نے ۱۵۷۳ء میں گجرات پر لشکر کشی کی۔ بہت قلیل محاصرہ کے بعد سورت پر مغلوں کا تسلط ہو گیا۔ فوراً ہی ایک دو معرکے اور ہوئے جن میں اکبر کی ذاتی شجاعت اور سپہ سالاری کے کاروائے نمایاں، فتح و نصرت کے چاند، ستارے بن کر چلے۔ گجرات میں مغل شہنشاہیت کی بنیادیں از سر نو قائم ہو گئیں۔ ۱۵۷۳ء کے شروع ہوتے ہی اکبر نے گجرات سے مراجعت کی اس کا خیال تھا کہ نابین سلطنت حالات پر قابو پالینگے لیکن یہ اندازہ غلط نکلا۔ شاہی افواج مشکل سے فتح پور سیکری تک ہی پہنچی ہوئی جو خبر آئی کہ اختیار ملے اور اکبر کے چند رشتہ کے بھائیوں نے گجرات میں علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ جوں سال بادشاہ نے پوری مستعدی اور ہمت کے ساتھ از سر نو ایک لشکر جوار جمع کیا اور تمام انتظامات بطور خود انجام دے کر آندھی کی طرح راجپوتانہ کے ریگ و صحرا کو عبور کرتا ہوا تقریباً چھ سو میل کی مسافت طے کر کے گیارہویں روز غنیمت کی توقعات کے خلاف گجرات پر بھلی کی مانند ٹوٹ پڑا۔ ۲ ستمبر ۱۵۷۳ء کو احمد آباد کے نواح میں اکبر نے تقریباً تین ہزار سواروں کے ساتھ غنیمت کے بیس ہزار سواروں کے لشکر کا جم کر مقابلہ کیا۔ اور پورے غلبہ کے ساتھ دوبارہ میدانِ جنگ میں فتح حاصل کی۔ یہ فتح وقتی فتح نہ تھی مغل شہنشاہ اور اس کی فوج کی بہادری اور دلیری کے بے مثل مظاہرہ سے اہل گجرات کے دل و دماغ بھی مسخر ہو چکے تھے۔ گجرات کو سلطنت ہند کا ایک صوبہ قرار دے کر اکتوبر تک اکبر ایک فاتح شہنشاہ کی حیثیت سے دار الخلافہ میں داخل ہوا۔

بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ فتح گجرات سے اکبر کی عظمت کا ایک نیا چاند طلوع ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سلطنت ہند کو بحری رسل و رسائل پر قابض ہونے کا اب تک اس سے بہتر موقع نہ ملا تھا۔ مغربی سواحل کی گرانقدر تجارت پر تسلط ہو جانے سے سورت کی تجارتی درآمد و برآمد کا ایک بالکل نیا باب حکومت

ہے۔ اٹھ میں آگیا تھا۔ جو دائمی طور پر ایالت میں ایک مستند باضابطہ کا باعث ہوا۔ بنابرین گجرات کی صوبہ داری کے مغلیہ کے ان الطاف و اکرام میں شمار ہونے لگی جو مقربین پر بطور اعزاز مہذول ہوتے تھے۔

اس کے علاوہ تاریخ ہند میں صوبہ گجرات کو اس حیثیت سے بھی نمایاں درجہ حاصل ہوا کہ سب سے پہلے اس حصہ ملک میں مغلوں کی ابتدائی اصلاحات پر تجربہ کیا گیا تھا۔ اکبر کے عہد کے مشہور ماہر ایالت راجہ ٹوڈرل نے سب سے پہلے نظام بندوبست جو بعد کو مختلف اطراف ملک میں مقبول ہوا اور آج بھی ہمارے موجودہ اقتصادی اور زراعتی نظام کا محرک سمجھا جاتا ہے، اسی سرزمین کا نخل بار آور ہے۔

گجرات میں راجہ ٹوڈرل کی ہدایات کے مطابق تمام آراضی کی پیالیٹس کرائی گئی۔ اقسام دار محلہ بنائے گئے، اور مالیہ کے نرخ قائم کیے گئے۔ انتظامی دشواریوں کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ بھی ضروری سمجھا گیا کہ جاگیرداروں کی طاقت پر ضرب شدید لگائی جائے۔ کیونکہ یہ جماعت سلطنت کے نظم و نسق میں ہمیشہ سب راہ ثابت ہوتی رہی تھی، چنانچہ جاگیرداروں کو خالصہ علاقوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ یعنی زمین حکومت کی ملکیت قرار دے دی گئی اور انتظام کے لیے تمام اضلاع میں تنخواہ دار افسر مقرر کر دیے گئے۔ اکبر نے خوب دیکھا تھا کہ فیروز شاہ تغلق کا جاری کردہ طریقہ کار جس کی رو سے افسران حکومت کو تنخواہ کے بجائے ہارس دی جاتی ہیں۔ بیکہ مضرت ثابت ہوا تھا۔ کچھ زمانہ گزرنے پر یہی جاگیردار مقامی طور پر اثر و رسوخ حاصل دیتے تھے تو ذرا سا موقع پالینے سے علم بغاوت بلند کر دیتا ان کے لیے کچھ دشوار کام نہ تھا۔

اگرچہ مذکورہ بالا امور اپنی جگہ ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن مغلوں کے عہد میں گجرات کی سب سے بڑی تاریخی اہمیت ان واقعات سے متعلق ہے جن کو ہندوستان کے آئندہ مقدرات کا پیش خیمہ جاسکتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مغلوں کو سب سے پہلے یورپین اقوام اور خصوصاً انگریزوں اور ایسوں سے اسی سرزمین پر سابقہ پڑا۔ بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ یہی وہ پراسرار اور بظاہر غیر اہم واقعہ ہوا جس نے سیاسی نقطہ نگاہ سے مغلوں کے آئندہ لائحہ عمل اور تاریخ ہند کی تعمیر میں ایک انقلاب عظیم کی

بنیادیں رکھ دی تھیں۔

جہانگیر | سلطنت مغلیہ کی بنیادیں استوار کرنے کے بعد ۱۶۰۷ء میں اکبر نے دنیا سے کوچ کیا اور مملکت ہند کی عیان حکومت جہانگیر کے ہاتھ میں آئی۔ تاریخی اعتبار سے جہانگیر کا عہد ہجرات کو ایک غیر معمولی سیاسی دور سے مختصر کرتا ہے۔ اس دور نے اپنے دامن عافیت میں ایسے ایسے نا صبور واقعات کو پرورش کیا ہے جن کے اثرات بعد میں ہجرات کے دور افتادہ گوشہ سے نکل کر رفتہ رفتہ تمام سرزمین ہند پر محیط ہوتے چلے گئے اور آخری سیاسیات ہند کے لیے نئے زمین و آسمان بنا کر رہے۔ ان ابتدائی واقعات کا مختصر خاکہ سطور ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔

۱۶۰۷ء میں ہیکٹر نامی جہاز سورت کے بندرگاہ پنگرا نڈا ذہوا، اور پہلی بار انگریز تاجروں ہندوستان کے ساحل پر نمودار ہوئے۔ اس جماعت کا قائد کپتان آکٹر تھا۔ مغربی یورپ کی سخت کوش قوم کے یہ افراد انجان لوگوں کے رحم و کرم اور ان کی خیالی سادہ لوحی کے بھروسے پر تجارتی قسمت آزمائی کرنے کے لیے آج سے سو تین سو سال پہلے وارد ہندوستان ہوئے تھے، ان کے جہازوں میں مغربی مصنوعات کے کھیل کھلونے بھرے تھے اور بظاہر یہ لوگ بٹاش معلوم ہوتے تھے کیونکہ ان کے دل تو قاتل سے لبریز تھے وہ سمجھتے تھے کہ ان کی مصنوعی اشیاء کی پونجی ہندوستان کی بے مغز اور غیر تمدن قوموں کے دل و دماغ خریدنے میں معادن ثابت ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپ والوں میں قرون اولیٰ کا مشرق ایک ایسا عجیب و غریب خطہ زمین متصور ہوتا تھا جہاں قدرتی دولت کی بے حد فراوانی کے ساتھ ساتھ باشندوں میں جوہر لطیف کی کمی، تہذیب و تمدن کا فقدان اور ذہنی ارتقا کا قحط ہو۔ یہاں آنے سے پہلے وہ جانتے تھے کہ ہندوستان کی شہری زندگی پست، اور یہاں کی ریاست بدلتی کا نمونہ ہے۔ ان حالات میں وہ سمجھتے ہوئے تھے کہ وحشیوں سے مقابلہ میں قدم قدم پر مشکلات کا سامنا ضرور کرنا ہوگا مگر یقیناً فتح تدبیر ہی کی ہوگی۔ لیکن ہندوستان کی خاک پر قدم رکھتے ہی انہیں حالات بالکل دگرگوں نظر آئیں گے۔ ہندوستان میں ایک وسیع اور وسیع

نشاہیت کا دور دورہ تھا۔ مروجہ حکومت میں آئین اور آئین میں ایک تناسب اور خاص نظام کا فرما تھا۔ کام تیر و کمان لیے ہوئے نیم عریاں وحشی نہ تھے بلکہ لباس فاخرہ میں ملبوس، فکر سنجیدہ سے مزین اور اپنے شخص کی باریکیوں سے کما حقہ واقف تھے ملکی مفاد کو سمجھتے اور اچھے بُرے کا منطقی تجزیہ کرتے تھے خود سورت صوبہ دار مقرب خاں ایک ذکی الفہم، دور اندیش اور باخبر افسر تھا۔ محض اُس کی ذاتی عظمت ہی حکمرانی کے لیے کوئی دلیل یا ضمانت نہ تھی بلکہ وہ خاص ہدایات اور ایک خاص لائحہ کے ماتحت ملکی کاروبار کی انجام دہی پر مجبور تھا۔ انگریزوں کو یہ واقعات دیکھ کر حسب اپنے خیالات بدلنا پڑے تو وہ توقعات کے بام سے ناامید ہو کر گڑھے میں آکرے اور انہیں محسوس ہونے لگا کہ سورت کا صوبہ دار مقرب خاں ہی حکمت اور شجاعت کا ایک نمونہ ہے کہ اُس کی تدبیر کا ہر ایک پتھر فہم و فہم پر بجاری ہے۔ مرکزی حکومت کے کوہِ اقتدار کی بنیاد ان کے پردہِ ایزد فکر سے ابھی کافی آگے ہیں۔ تاجروں کی اس جماعت کو منیہ اقبال کے سامنے بہت جلد غلطی کی پھر ڈال دینی پڑی۔

ان نو واردوں کو انتہائی مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑا۔ سلطنتِ مغلیہ میں قیام پذیر ہونا اور تجارتی یونٹیں حاصل کرنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ مقرب خاں، گورنرِ گجرات نے انہیں شبہ کی نظر سے دیکھا اور اس کے نتیجے میں مرکزی حکومت میں بھی ان کے لیے گنجائش باقی نہ رہی۔ ۱۶۰۵ء سے ۱۶۱۵ء تک حکومت کے قیام میں نو وارد انگریزوں کی اتنی شدید مخالفت کی گئی کہ یہ بیچارے بالکل مایوس ہو گئے۔ ان کی ابتدائی دو کتابت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ تو وہ اتنے بد دل ہو چکے تھے کہ افسرانِ متعلقہ نے حالات پر سنجیدگی سے غور کر کے طے کر دیا کہ ایک آخری کوشش کرنے کے بعد بھی اگر کامیابی کی کوئی کرن نمودار نہ ہوئی تو ہندوستان کو قیام ترک کر دینا چاہیے اور جزائرِ مشرقی کی تجارت پر اکتفا کر لیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اتفاقِ وقت اور کے عزمِ مصمم نے اس آخری سعی کو بار آور نہ کیا ہوتا تو شاید قسمتِ آزاؤں کی یہ جماعت ہمیشہ کے لیے مشرقی افریقہ میں ختم ہو چکی ہوتی۔

انگریزوں کی ابتدائی مشکلات کا باعث خاص طور پر دو اثرات معلوم ہوتے ہیں ایک تو سورت اور کبائی کا صوبہ دار مقرب خاں اور دوسرے اہل پرتگال کے بارسوخ تجارتی کارکن مقرب خاں کی شدید ترین مخالفت انگریز تاجروں کے حق میں ایسی اثرات کا علم رکھتی ہے۔ انگریزوں کے ان خطوط سے جو اُس زمانہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو لکھے گئے اور انڈیا آفس میں محفوظ ہیں یہ بات صاف طور پر ظاہر ہے کہ وہ مقرب خاں سے بہت خائف تھے۔ اور اس کو اپنے راستہ میں ایک سنگ گراں تصور کرتے تھے۔ ان خطوط میں حریفانہ ذہنیت سے متاثر ہو کر جا بجا اس امر پر بھی زور دیا گیا ہے کہ مقرب خاں کی مخالفت کی وجہ و غایت اہل پرتگال کا مفاد ہے جن سے وہ درپردہ ساز باز کیے ہوئے تھا۔ مگر اس بیان کی صداقت کو جب گجرات کے واقعات کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے اور اہل پرتگال کی گجرات میں جو حیثیت تھی اُسے پیش نظر رکھ کر انتظامی پالیسی کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو اس رٹے کی وقعت بجا اتہام سے زیادہ کچھ ثابت نہیں ہوتی۔ اہل پرتگالیوں کے بارہ میں یہ بات ضرور قرین قیاس ہے کہ وہ اپنے تاجرانہ مفاد کے حق میں دوسری یورپی اقوام کی مداخلت کو یقیناً سد راہ خیال کرتے ہوئے اور انہوں نے دربار شاہی میں نیاز مندانہ رسوخ سے بقائے اقتدار کی جو کچھ کوشش بھی کی ہو وہ کم ہے۔ مقرب خاں کا غیر آئینی طرز پر ان سے موٹ ہونا واقعات کے منافی ہے۔ خصوصاً یہ اشکال اُس وقت قطعی درجہ میں زائل ہو جاتا ہے۔ جب پرتگالیوں کی حکومت سے برسرِ پکار ہونے پر مقرب خاں ہی ان کی سرکوبی پر متعین کیا جاتا ہے اور وہ اس مہم کو اپنی منصبی دیانت داری کو اتنے سے دیے بغیر سرانجام دیتا ہے۔

مقرب خاں ۱۹۱۰ء سے ۱۹۱۵ء تک سورت کا گورنر رہا اور یہی انگریزوں کی انتہائی ناکامی کا زمانہ بھی متعین کیا جاسکتا ہے۔ شاید اس عجیب اتفاق کی بنا پر ہی اس کا دامن خلوص مذکورہ بالا الزام سے آلود تصور کیا گیا ہو۔ بہر حال اس میں ذرا شک نہیں کہ مقرب خاں کی زندگی مخلص ہی خواہ سلطنت ہونے کی پوری طرح آئینہ دار ہے۔ اس شخص کا اصل نام شیخ حسن تھا اور یہ جاگیر کا عہد طفلی کا سا تھی، مخلص درست اور

یقیناً وہاں ان کو غلط بیانیوں کا کفارہ دینا ہوتا۔ غرض یہ وقت ان محدود و سبب چندانوں کے لیے بڑا کٹھن تھا۔ انہوں نے آپس میں غور و فکر کر کے یہی طے کیا کہ حصول مقصد میں ہار مان کر وطن و والد کے سامنے شرمناک موت مرنے سے کہیں بہتر یہ ہو گا کہ گوہر مقصود کی تحصیل میں جاں بحق ہوں اور پھر عرب کا وہ طوفانی سمندر جس نے وطن کے شیریں خوابوں کو زریں احتمالات سے کسی بار حلقہ گدایا تھا آخری بار شکستہ امکانات کا گہوارہ بنے۔ چنانچہ تنگ آمد جنگ آمد کے اصول پر انگریزوں نے ٹھان لی کہ وہ پرتگالیوں سے سمندر میں مقابلہ کر کے اپنی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ ہم نہیں تو پھر رقیب ہی گوہر مقصود سے دامن پریکیوں کرتا ہے ۱۹۔

اگلے ہی سال کپتان بیٹ دو جہاز لے کر پرتگالیوں سے آبھڑا۔ پرتگالیوں نے بھی پوچھے جوئی و خروش سے جواب دیا۔ کسی روز تک خوب مقابلہ کی چوٹیں ہوتی رہیں۔ پھر پرتگالیوں کا دباؤ بڑھنے لگا۔ گرا انگریز سینہ تان تان کر پٹے اور چھڑ چھاڑ کو طول دیتے رہے، برابر گھٹنے اور بڑھتے رہے، آخر تلکے پرتگالیوں نے دم توڑنا شروع کیا، ان کی کم دلی نے انگریزوں کا پلہ بھاری کر دیا، ایک مہینہ ہوتے ہوتے، انگریز کھلم کھلا فاتح اور پرتگالی صاف طور پر مفتوح ہو چکے تھے۔ یہ سب کشمکش ساحل کے قریب کبائی سے تھوڑا فاصلہ پر ہوئی تھی۔ سورت کا گورنر بھی اس جنگ کے نتائج سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہا۔ مغلوں کے پاس اچھا بیڑا نہ ہونے کی صورت میں مدافعت ممکن نہ تھی، پرتگالیوں کی بھدھو چکی تھی۔ بحری طاقت کے لحاظ سے ان کی ساکھ ختم ہو گئی۔ گورنر سورت کو انگریزوں کی طرف معاہدہ کے لیے ہاتھ بڑھانا پڑا۔ اس معاہدہ کی رو سے انگریزوں کو سورت اور دو تین ملحقہ مقامات پر کارخانے قائم کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ گورنر کے معاہدہ کی تصدیق شاہی فرمان کے ذریعہ سے کی گئی جو جنوری ۱۷۸۱ء میں باضابطہ طور پر کپتان بیٹ کو تفویض کیا گیا۔ سرولیم ہنٹر برطانوی ہند کی تاریخ میں لکھتا ہے۔ "اس شاہی فرمان سے ہندوستان میں ہماری حقوق کی ابتدا ہوتی ہے۔"

یوں کے ساتھ کہتے ہیں مصیبت تنہا نہیں آتی، بڑے وقت میں زمین و آسمان بھی خلافت ہو جاتے ہیں۔ پرتگالیوں کے ساتھ بعینہ یہی حادثہ پیش آیا، اہل پرتگال کا ہمارا تو بھرنہند میں انگریزوں سے شکست کھا کر لاچور ہو چکا تھا۔ کھوئے ہوئے اقتدار کو دوبارہ حاصل کرنے کے کچھ مواقع باقی تھے مگر پرتگالی ایک وقت کے ان کو بھی کھو بیٹھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مغلیہ جہاز تقریباً تیرہ لاکھ کی قیمتی اشیاء سے لدہا ہوا جن میں زیادہ تر قیمتی موتی اور دیگر زرو جو اہر تھے سورت کے بندرگاہ کے قریب پرتگالیوں کے ہاتھ لگ گیا۔ انہوں نے اپنی شکست اور غیظ و غضب کے شعلے ٹھنڈے کرنے کے لیے اس پر حملہ کیا اور برسی طرح تباہ کر دیا۔ سامان لوٹ لیا اور جہاز کو خستہ بنا کر چھوڑ دیا۔ اس دست درازی سے ان کی غرض تو یہ تھی کہ کسی طرح گئی سالک کو قائم کریں اور مغلیہ سلطنت کو مرعوب کر کے انگریز حریفوں کا اثر زائل کر دیں، گریسا نہ ہوا۔ پکتان ٹ کی بھری فتح کے ایک سال بعد ہی پرتگالیوں نے خواہ مخواہ منلوں کی دشمنی مول لے لی۔ مغلیہ سلطنت کا گرتا ہوا زمانہ ہوتا تو شاید کان دبا کر یہ ذلت برداشت بھی کر لی جاتی مگر اس وقت سلطنت کے اقبال کا سورج نصف النہار پر تھا، یہ ممکن نہ تھا کہ اتنی سخت گستاخی کے باوجود پرتگالی بیخ کر جاتے۔ سوئے اتفاق دیکھیے کہ اس جہاز کے ساز و سامان سے دربار کے خاص امراء اور خود شاہ جہانگیر کی والدہ ماجدہ کا تعلق تھا۔ انہوں نے مل کر شہنشاہ کی حضور میں فریاد کی۔ چنانچہ جہانگیر احکامات جاری کر دیے کہ پرتگالیوں کو عبرت انگیز سزا دی جائے بادشاہ کے اس عزم کی گہرائی واقعہ سے اور بھی زیادہ منکشف ہوتی ہے کہ اسی وقت سلطان احمد نگر سے جو ہمیشہ حریف سلطنت سمجھا تھا عارضی طور پر صلح کر لی گئی۔ ظاہر ہے کہ اس صلح کا منشا محض اسی قدر تھا کہ احمد نگر کے محل وقوع قائم نہ اٹھایا جاسکے۔ پرتگالیوں کو زک وینے کے لیے ضروری تھا کہ سلطان احمد نگر کی ہم آہنگی حاصل ہو مغربی ہند کے تمام پرتگالی قلعوں پر کامیابی سے حملے کیے جاسکیں۔

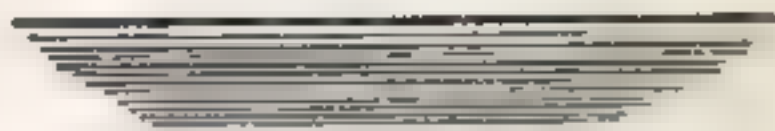
نواب مقرب خاں سورت کا صوبہ دار اس وقت باریابی کے لیے پایہ تخت آگرہ میں مقیم تھا۔

اسے حکم ہوا کہ فوراً اپنے صوبہ کے ساحلی علاقہ میں پہنچ جائے اور بطور خود پرتگالیوں کی سرکوبی کے احکام کی تعمیل کرے۔ تمام مملکت ہندوستان میں احکامات جاری کر دیے گئے کہ پرتگالیوں کو مع ان کے سامان کے گرفتار کر لیا جائے۔ کیونکہ بحری طاقت بھروسہ کے لائق نہ تھی۔ اس لیے براہِ خشکی ساحل پرتگالیوں کے تمام تجارتی مرکزوں کا محاصرہ کر لیا گیا۔ پرتگالیوں نے دنیا کو اپنے اوپر تنگ پایا اور جہاز جو کھوں میں دیکھا تو فوراً عاجزانہ مصاحبت کی درخواست کی مگر ان کی صلح کی تمام شرائط مسترد کر دی گئیں۔ مغلوں کے رحم و کرم کے سب دروازے اس طرح بند پا کر انہوں نے پوسے زور سے دل کھول دہشت انگیزی کا آغاز کر دیا۔ مغلوں کی سیکڑوں کشتیاں جلا کر خاک کر ڈالیں۔ گو کیا پر حملہ کر دیا۔ ساحلی آبادی میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا اور سرکاری عمارتوں اور رہائشی مکانات میں آگ لگا دی۔ عالم دیکھ کر ایک دفعہ تو مغل صوبہ دار کے حواس پر اگندہ ہو گئے۔ بحری معاونت حاصل کرنے کے لیے اُس نے انگریزوں سے بات چیت کی مگر انگریزوں کی تکان ابھی اچھی طرح دور نہ ہوئی تھی دوسرے ان کو خطرہ تھا کہ کہیں بلاوجہ سال گذشتہ کی اس قدر مشکل سے حاصل کی ہوئی فتح پھر شکست کی صورت اختیار نہ کر لے۔ چنانچہ انہوں نے لیت و صل کر کے بات ٹال دی۔ انہوں نے یہ بالکل نہ سوچا کہ انہوں نے مغل سلطنت کے اقتدار پر برا اثر پڑیگا۔ حالانکہ اپنے تجارتی سلسلوں میں وہ خود مغلوں کی کرم کے محتاج تھے اور یہ واقعہ تھا کہ مغل انگریزوں کی ریشہ دوانیوں کی بنا پر ہی پرتگالیوں سے بگاڑ کا بیٹھے تھے۔ اور حقیقت پرتگالیوں سے مغلوں کی لڑائی اور انگریزوں اور پرتگالیوں کی رقابت ایک ہی کی کڑیاں تھیں۔ خود انگریزوں کے مفاد کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ وہ اس وقت مغلوں کا ہاتھ بٹاتے اور مل کر پرتگالیوں کو ہندوستان سے نکال دیتے۔ مگر انگریز ہمیشہ سینہ زوری سے اپنے صحیح یا غلط اقدام پر سہے ہیں۔

اگر غور سے دیکھا جائے اور جانگیر کے اُن رشحاتِ قلم پر مبصرانہ نگاہ ڈالی جائے جو جابجا توڑ

لگیری میں بسیل تذکرہ واقعات پر روشنی ڈالتے ہیں تو یہ صاف طور پر ظاہر ہو جائیگا کہ مغل شہنشاہِ دل
پرتگالیوں کے خلاف تھا۔ جب مغلوں اور پرتگالیوں کے درمیان ۱۶۱۳ء میں سب سے پہلا مناقشہ پیش
آیا تو انگریزوں نے توڑک جہانگیری میں لکھا ہے :-

”خبر آئی کہ پرتگالیوں نے معاہدہ کے خلاف سامان کی چار کشتیوں کو سورت کے بندرگاہ کے قریب
لوٹ لیا ہے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے تمام سامان اور اشیاء
منقولہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ بات ہمارے لیے انتہائی ناگوار ہے۔ چنانچہ مقرب خاں
کو جو اس بندرگاہ کا صوبہ دار ہے خلعتِ فاخرہ اور ہاتھی اور گھوڑا دیکر روانہ کر دیا ہے تاکہ وہ
ان نازیبا حرکات کا بدلہ لے۔“

توڑک جہانگیری کے علاوہ دیگر معاصر ذرائع خصوصاً پرتگالیوں کے معاہدہ میں صرف ایک جہاز کا ذکر ہے۔ اور یہی زیادہ صحیح
ہے۔

مُعَادِہِ یُہودی عَلٰی نِقْطۂ نِظَر سے

تکملاً بحث

(۳)

از جناب شمس العلماء مولانا عبدالرحمن صاحب پرنسپل یونیورسٹی

شمس العلماء مولانا عبدالرحمن صاحب کے مضمون تکملاً بحث کی یہ تیسری قسط ہے۔ آپ کا ارادہ تھا کہ ایک قسط اور لکھیں لیکن مولانا حفظ الرحمن صاحب کی گرفتاری سے متاثر ہو کر آپ نے ہم کو تیسری قسط کے ساتھ جو ایک خط لکھا تھا اُس میں یہ بھی تحریر فرما دیا تھا کہ ”موجودہ حالات میں جو خط الگ سے جلد ہی بکام دوستانہ ختم ہو جائیں میں کچھ مناسب نہیں جانتا کہ یہ قسط شائع کی جائے“ لیکن چونکہ مولانا یہ قسط لکھ چکے تھے اور بحث سراسر چلی ہی ہے اس لیے ہم اس قسط کو بران میں شائع کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اب اس سلسلہ میں آئندہ کوئی مضمون شائع نہیں ہوگا۔ ”بران“

جناب مولوی صاحب نے پہلی بات کو اس طرح نظر انداز فرمایا گویا وہ میری تحریر میں آئی ہی نہیں۔ بات کی بابت ارشاد ہوا کہ ”یہ نص کیسے ہو گیا۔“ قائل زیر بحث میں سے نام کسی کا اس میں کہاں ہے؟ میں جناب مولوی صاحب سے دریافت کرتا ہوں کہ کیا نص ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس کے حق میں کوئی آیت آئے، اُس کا نام بھی اُس میں آنا چاہیے۔ کیا ظاہر کی طرح معترض ہی کی قسم نہیں، سورہ حشر نازل ہوئی تو کیا تمام مدینہ والوں کو عین یقین نہیں تھا کہ یہ آیات خسران مال نصیری یہود کے حق میں اُتری ہیں؟ کیا اور یہ مثال ہم نے اس لیے لی کہ جناب مولوی صاحب اپنے مضمون میں اس کا اعتراف فرما چکے ہیں وہ نہ قرآن کریم میں بکثرت ایسی آیتیں

حالت میں کہیں بنی النضر کا نام آیا ہے۔ جب یہ آیات بحق بنی النضر نص ہیں، اور لاریب نص ہیں تو وہ آیات میں نے پوری پوری سورہ بقرہ سے نقل کی ہیں۔ کیوں ان لوگوں کے حق میں نص نہ ہوں جن کے حق میں آئیں بن کو مدینہ کے لوگ برای العین دیکھتے رہے تھے کہ وہ خود اپنے آدمیوں کو نکالتے اور جب قید ہو کر ان کے آتے تو ان کو فدیہ دے کر ٹھہراتے تھے۔ اور کفار (مشرکین یثرب) کے مقابلہ میں بڑے بڑے کرباتیں کرتے اور دالے نبی کے انتظار میں ساعت شماری کیا کرتے تھے۔ اور اپنی نفع و کامیابی کی اس لگائے بیٹھے تھے جب بالائتیں نازل ہوئیں دال برواغات ہونے کی بنا پر مدینہ کے لوگوں کے لیے وہ نص ظاہر ہوئیں پھر انہی کے لوگوں سے اس نص کی حقیقت بروایت متصل واسطہ در واسطہ ہم تک پہنچی اس لیے یہ آیات ہمارے مختص مفسر ٹھہریں۔ چونکہ ہم نے ان کو برای العین دیکھ کر نہیں بلکہ بلیل نص سمجھا ہے۔ میں نے ان کو نص صریح بخلاف حدیث و برہان بھی کہا۔ یہ ہمارا فہم ہے اگر غلط ہے جناب مولوی صاحب سمجھا دیں، ہمارے حال پر حیرت و تعجب فرمائے اور ہمیں تہدی و جلیج کا طرم ٹھہرانے سے تو کچھ حاصل وصول ہوتا نہیں۔

مذکورہ بالا تحقیق و تفصیل کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ جناب مولوی صاحب طریق حصر یہ فرمانا صحیح نہیں کہ آیات سورہ بقرہ میں (جو ہم نے نقل کی ہیں) جو بنی اسرائیل آیا ہے اس کا مذاق تاریخ ہی متعین کر لگی، ہمارے نزدیک یہ تعین قرآن عزیز نے بھی کیا، جیسا کہ ہم بیان کر چکے۔ اور کج بھی کر رہی ہے مگر کونسی تاریخ؟ تاریخ کا لفظ مبہم ہے۔ ایک تاریخ تاریخ کی کتابیں ہیں جو قدیم و جدید تک پہنچی ہیں، اور ایک تاریخ وہ واقعات و روایات ہیں جن سے کتب تاریخ مرتب ہوئی۔ تمام اور عام مفسرین کی نسبت جناب مولوی صاحب کا یہ خیال کہ انہوں نے "تنبی اسرائیل" کی مرتبہ کتب تاریخ سے کی ہے۔ صحیح نہیں، قرآن کی تفسیر مرتب کتب تاریخ سے پہلے کی چیز ہے۔ اقدم ابن ابن عباس، قتادہ و سدی جو آیات زیر بحث کے مفسر ہیں ان کے زمانہ میں کوئی مرتب تاریخی کتاب نہ تھی۔ اس قسم کے تاریخی واقعات کتب تاریخ میں خود انہی جیسے حضرات کی بدولت آئے ہیں۔ یہی

حضرات کہتے ہیں کہ جن آیات سے ہم بحث کر رہے ہیں ان کا مصداق بنو قینقلع، بنو النضیر اور قرظہ تھے اور
کے معصروں میں سے اگر کوئی احوط راوی کسی اور کو آیات زیر بحث کا مصداق بتاتا ہے تو جناب مولوی
صاحب وہ نہیں بتادیں۔ ہم ان کی روایت کو چھوڑ کر اس کی روایت کو اختیار کر لینگے ورنہ ان کے مقابلہ میں بعض
موسعودی کا مرتبہ معلوم۔

یہ بھی جناب مولوی صاحب کا فرمانا خلاصہ واقعہ ہے کہ حافظ ابن کثیر امام رازی، سید محمود آلوسی
اور ابو حیان اندلسی جیسے جلیل القدر مفسرین نے اپنی تفاسیر میں بنو قینقلع، بنو النضیر اور قرظہ کا تعین نہیں
کیا ہے۔ جناب مولوی صاحب ذرا ان حضرات کی تفاسیر کے محولہ ذیل صفحات ملاحظہ فرمائیں :-

۱۔ تفسیر القرآن لفظیم للحافظ ابن کثیر۔ ص ۱۲۰ جلد اول

۲۔ تفسیر کبیر جلد ثانی للامام الرازی۔ ص ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۶۔

۳۔ روح المعانی جلد اول للآلوسی۔ ص ۲۸۱، ۲۸۹

۴۔ البحر المحیط جلد اول لابن حیان الاندلسی۔ ص ۲۹۱، ۳۰۱، ۳۰۲۔

غرض آیات واذا اخذنا منكم رشداً تفسكون — ثم انتم هؤلاء تقتلون اور لما جاء هوكتہ
من عند الله جو یلینی اسرائیل کے تحت میں آئی ہیں نص ظاہر بھی ہیں اور نص مفسر بھی اس باب میں کہ
جن یہود کا ان میں ذکر ہے وہ بنو قینقلع، بنو النضیر اور قرظہ ہی تھے اور اسرائیلی بھی۔ اس کے علاوہ تاریخی
وادینی روایات سے بھی ان کا اسرائیلی ہونا ثابت ہے۔

یحییٰ بن اخطب نضیری قرظہ والوں کے ساتھ قتل ہونے لگا تو اس نے کہا۔ ایھا الناس
انہ لا یاس بامر الله۔ کتاب وقدس وطمہ کتب الله علی بنی اسرائیل۔ انا جناب مولوی صاحب
بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بنو قینقلع، بنو النضیر اور قرظہ کو اولاد اسرائیل (یعقوب علیہ السلام) ہونے کا دعویٰ
تھا۔ ہمارے نزدیک مرتے ہوئے کا دعویٰ نسب مشکی سے غلط ہو سکتا ہے۔ فرض کیجیے وہ بھی غلط

سراشوت لیجیے۔ جن دنوں یہ یہود قتل و جلاوطن ہوئے انہی دنوں یا ان کے آس پاس مشرک یہودی مسلمان شاعروں میں باہم نوک جھونک ہوئی بعض بعض شعران کے ملتے ہیں وہ بھی ان قبائل کی رچہ رشتہ دار نہ تھے ہا اسرائیلیت کی تائید کرتے ہیں۔

عباس بن مرداس اپنے ایک قصیدے میں یہود کو یاد کر کے فرط غم میں کہتا ہے۔ یہ خیال رہی شاعر خود یہودی نہیں بلکہ ابھی مشرک ہے۔

نبی بنی ہارون واذکر فعالہم وقتلہم للجوع اذ کنت محبدا
مخوت صریح الکاهنین و فیکم لم نعم کانت علی الدھر ترثیا
کعب بن مالک یا عبداللہ بن رواحہ نے جوابی قصیدے میں کہا:-

لعمری لقد حکمت دحی للحرب بعد ما اطارت لوتیا قبل شرقا و مغربا
بقیة آل الکاهنین و عزہا فعاد ذلیلا بعد ما کان اغلبا
فطاح سلام و ابن سعبۃ عنوة وقید ذلیلا للنایا ابن الخطب

صرع کی مناسبت سے وفاء الوفاء کی ایک روایت اور سن لیجیے حیث یقول۔ فبلغ قولہم
خطۃ و المصیر و ہم المعنون بالصریح لا فہم من بنی کاهن بن ہارون۔ یہ وفاء الوفاء علامہ یہودی
ہی کتاب ہے جس سے جناب مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ جب مدینہ میں یہود اگر بے تو ان کے بیس
زیادہ قبائل تھے۔ جناب مولوی صاحب کی غرض اس لکھنے سے یہ ہے کہ یثربی اسرائیل کا خطاب
صرف بنو قینقار، بنو النضیر اور قرظیہ کو نہیں ہے۔ مدینہ میں یہود کے بہت سے قبیلے تھے۔ خطاب میں
ب شامل ہیں۔ میں نے کبھی اور کہیں یہ نہیں کہا کہ یا بنی اسرائیل کا خطاب مذکورہ بالا قبائل سے مخصوص
میں نے دو باتیں کہی ہیں اول یہ کہ آیات و اذ اخذنا میثقکم لا تسفکون ثم هؤلاء تقتلون۔
آجاء ہم کتب من عند اللہ صلا اہی قبائل کے حق میں آئی ہیں۔ مولوی صاحب کو اس کی انکار ہے

اور فرماتے ہیں کہ فلاں مفسرین نے تو تخصیص نہیں کی۔ میں علی الرحمہ جناب مولوی صاحب انہی کی کتابوں کے صفحات اوپر لکھ چکا ہوں۔ جناب مولوی صاحب دیکھ لیں۔ دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ مدینہ میں اسرائیلی یہود کے یہی تین قبیلے رہتے تھے۔ جناب مولوی صاحب کا ارشاد ہے اور وفاء الوفا کی بنا پر ہے کہ اسرائیلی یہودی جب مدینہ آئے تو ان کے میں سے بھی زیادہ قبیلے تھے۔ ہونگے۔ میں میں نہیں چاہتا کہ ماننے کو تیار ہوں، لیکن جناب مولوی صاحب یہ باتیں فرماتے ہیں، ان کے مدینہ میں آنے کے زمانہ کی۔ اور میں ذکر کر رہا ہوں رسول اللہ کے مدینہ میں تشریف لانے کے آس پاس کا جس کے متعلق خود اسی کتاب وفاء الوفا میں ہے۔ "قد تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وادع اليه يهود وكانوا يرجعون الي ثلاث طوائف بنى قينقاع والنضير وقرية (وفاء الوفا ص ۱۹۷) يرجعون کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ بعض اسرائیلی یہودی قبیلے اور ناموں سے بھی موسوم تھے لیکن حقیقت میں سب انہی تینوں قبیلوں میں سے کسی ایک کی شاخ تھے یا باوجود شاخ نہ ہونے کے انہی میں شمار ہوتے تھے۔ جیسے بنی ہرہل بنی عمرو وغیرہ نصیر وقریظہ میں سے نہیں نکلے تھے لیکن انہی میں شمار ہوتے تھے۔ یہ بنی قینقاع، ان کی بابت حنفی بن حجر کا قول ہے "یہ لوگ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔"

ان تمام دلائل کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے مصداق کی تخصیص تعمیم، بنو قینقاع، بنو النضیر اور قریظہ کو ان کی طرف سے اسرائیلی بتانے، اور اس کے ثبوت میں کعب بن اشرف کے نسب کو مثال میں لانے کی بحث جسے جناب مولوی صاحب نے بشد و مد تمام لکھنے کی کوشش کی ہے۔ سب خود بخود حریف غلط بن کر ناقابل التفات ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں اسے اور اس کے بعض جزئیات کو عمدتاً چھوڑتا ہوں۔ جناب مولوی صاحب فرماتے ہیں "اگر ان بھی میں کہ بنو قینقاع، بنو النضیر اور قریظہ واقعی اسرائیلی تھے"

۱۔ سیرت ابن ہشام جلد دوم پر حاشیہ الروض الالاف ص ۱۹۷ و وفاء الوفا ص ۱۱۵۔

۲۔ تامل سرین بران نومبر ۱۹۷۲ء ص ۳۸۲-۳۸۳ ملاحظہ فرمائیں اور پھر بران اپریل ۱۹۷۲ء ص ۷۰ کو بھی یہی بات ۱۱۵ از کتاب

بھی پروفیسر صاحب کا یہ مغالطہ علمی تحقیق کے قطعاً خلاف ہے کہ یہ قبائل اس زیر بحث معاہدہ میں داخل نہ تھے اس معاہدہ میں داخل تھے اور ضرور داخل تھے۔ جیسا کہ ہم ارباب سیر محمدین مفسرین اور مودعین کے حوالوں سے ثابت کر چکے ہیں۔ مگر پروفیسر صاحب علماء اسلام کے اس اجماع کی پروا نہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ”مجھے کوئی عہد نامہ اس تک میری نظر سے نہ آتا ہے و سیرت کی کتابوں میں ایسا نہیں ملا جس کو میں رسول اللہ اور یہود کے مذکورہ قبائل کا باہمی عہد نامہ کہ سکون اس لیے اب میرے نزدیک ان قبائل اور رسول اللہ کا باہم معاہدہ ہوتا میں توں میں سے کسی ایک صورت پر ہوگا۔“

اول یہ کہ یہ قبائل پہلے سے اوس و خزرج کے (الگ الگ) حلیف تھے جب اوس و خزرج بالاتفاق اللہ کے حلیف بنے تو دستور وقت کے موافق ان کے حلیف یعنی اسرائیلی یہودی قبائل بھی آپ کے حلیف میں داخل ہو گئے۔ میرے اذعان میں یہی بات صحیح ہے۔

دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان اسرائیلی قبائل میں باہم کوئی عہد نامہ تو ہوا لیکن وہ کتابوں میں نہیں پایا جاتا۔ یہ بات بھی ممکن اور قرین قیاس ہے اور مجھے اس سے انکار نہیں.....

تیسرے یہ کہ نامہ زیر بحث ہی رسول اللہ کا وہ عہد نامہ ہے جس میں مہاجرین و انصار اور یثرب کے یہود داخل تھے خواہ اسرائیلی تھے یا غیر اسرائیلی۔

جناب مولوی صاحب ان تینوں صورتوں میں سے پہلی دونوں صورتوں کو قطعاً نامذکور اور صرف صورت اول کو ذکر فرمانے کے بعد کہتے ہیں ”علمی بحث میں پروفیسر صاحب کا یہ (مغالطہ آمیز) سہلے لیے تو بہت ہی عجیب اور تکلیف دہ ہے۔ معاہدہ زیر بحث کو نظر انداز کر کے تاریخ و سیرت کی میں معاہدہ کی تلاش کی ضرورت تو جب پیش آتی چاہیے تھی کہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہوتا کہ اس نامہ

ب مولوی صاحب نے ان تین صورتوں کا نام تو لیا ہے لیکن ان سب کا ذکر نہیں فرمایا۔ یہاں میرے دوسرے مضمون فرماتے ہیں لیکن صورت اول میرے پہلے مضمون سے لی ہے۔ اس ترک و اختیار میں جو مصلحت ہے اس کو وہ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے مغالطہ کا شکار نہ لے کے لیے یہ گنجائش پیدا کی ہے بہر حال یہ تینوں شقیں خود میں مغل کر دی گئی

کے علاوہ کوئی اور عہد نامہ بھی ہے۔ میں (جناب مولوی صاحب) نے تو یہ لکھا تھا کہ علماءِ اُمت کا اس پر اجماع ہے اتفاق ہے کہ یہ معاہدہ تمام یہودِ مدینہ سے ہولسے مگر جناب ہیں کہ جمہور کے اس اجماع کے نہ صرف مخالف رکھے ہیں، بلکہ ذخیرہ روایات میں تلاش کرتے ہیں کہ نامبروہ قبائل سے کوئی اور معاہدہ ہولسے یا نہیں، ان ہذا شیئ عجائب

مجھے افسوس ہے کہ جناب مولوی صاحب کو میرے طرزِ تحریر سے تکلیف پہنچی مگر اُمید ہے کہ ان شاء اللہ اب جلد ہی یہ تکلیف تسکینِ خاطر سے بدل جائیگی۔ رہا مخالطہ یا طرزِ مخالطہ آمیز اس کی نسبت مجھے اُمید ہے کہ کتنا ہی چاہیے کہ اگر کسی کو نامہ زیر بحث معاہدہ با تمام یہود نہ معلوم ہوتا ہو اور بدلائل نہ معلوم ہوتا ہو۔ اور جس اجماع کے آپ مدعی ہیں وہ بھی اُس کی نگاہ میں اجماع نہ ہو، وہ اگر اس صورت میں کسی واقعی معاہدہ کی جستجو کرنے لگے تو کیا غلطی یا ایرائی کرتا ہے۔ اور کس طرح مخالطہ کا مرکب قرار دیا جاسکتا ہے۔ ہاں میں مخالطہ اور میرا بیان مخالطہ آمیز ہو جاؤ اگر میں نامہ زیر بحث کو زیر بحث نہ لاتا اور اُس کو اپنی بحث کی ایک شق نہ بناتا۔ اس پر بھی جناب مولوی صاحب مجھے مخالطہ اور میری تحریر کو مخالطہ آمیز فرماتے ہیں تو اس کی وجہ تو بتاتے۔ راہِ دعویٰ اجماعِ نسو اس کی حقیقت عنقریب معلوم ہو جائیگی۔

جناب مولوی صاحب اپنی سابقہ دلائل کو جو پہلے مضمون میں پیش فرمائی تھیں ابھی تک ساطع و قلیل تصور کیے جانے کے ساتھ ساتھ اب جدید منصوص و معقول دلائل کا ان پر اضافہ فرماتے ہیں اور اس سلسلہ میں ایک جگہ لکھتے ہیں:-

اگر بالفرض ان تینوں قبائل کا معاہدہ اس (نامہ مبارک) کے علاوہ تھا، جیسا کہ پروفیسر صاحب کی بیان کردہ دوسری صورت سے ظاہر ہوتا ہے تو اس کی عبارت نہ سہی کم از کم اس کے ہونے ہی کا صاف ثبوت پیش کرنا چاہیے، ورنہ محض قیاسی اٹکل سے یہ کہہ دینا کو وہ منافع ہو گیا ہو گا یا ذکر نہ ہوا۔ ایسی

لے اختصار مضمون کی خاطر ہم نے جناب مولوی صاحب کی دلیل معقول کو دلائل منقول پر مقدم کر لیا ہے۔

بنا قرض ما بینی و بینہ۔ فلم یزل حتی اُس کو پھلانا مارا، یہاں تک کہ کعب نے
 بکعب یقتلہ فی الذرۃ والغارب عہد توڑ ڈالا اور اس سے بری ہو گیا
 حتی نقص کعب بن اسد عہد و جو اس کے اور رسول اللہ کے ما بین تھا۔
 بری مما کان بینہ و بین رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم

شاید جناب مولوی صاحب فرماتے لگیں کہ ابن مردویہ سے ایک روایت آئی ہے اور بخاری
 کی حدیث سے جو بنی نضیر کے باب میں ہے ایک حد تک اُس کی تائید ہوتی ہے کہ بنی نضیر رسول اللہ
 کے حکم پر جلا وطنی پر راضی نہ ہوئے تو آپ نے مسلمانوں کو ساتھ لے کر اُن کا محاصرہ جا کیا۔ دوسرا دن
 تو اُن کا محاصرہ چھوڑ کر قرظہ کی بستی اور اُن کے قلعوں کو جا گھیرا ان کی شرارت و شیطنت کی خبر آئی ہوگی
 مگر انہوں نے آپ سے عہد و پیمان کر کے جان بچالی، دوسرے دن آپ نے پھر سے بنی نضیر کا محاصرہ
 کیا۔ یہاں تک کہ آخر وہ ترک وطن پر راضی ہو کر کچھ خیر کو اور بیشتر شام کو چلے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی جس
 معاہدہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ کعب بن اسد نے اس محاصرہ کے دوران میں کیا ہو۔

یہ احتمال ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں غلط اور پادر ہوا ہے۔ واقعی کی مغازی میں غزوہ بنو نضیر
 بتامہ پڑھے روئے کار سے پردہ اٹھ جائیگا

ابھی بنی نضیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام ہی پہنچا تھا کہ خیر اسی میں ہے کہ گھربار و وطن
 کو خیر باد کہو اور جدھر جی چاہے نکل جاؤ۔ جو غزاری تم نے سوچی تھی اور اللہ نے اُس کی ہمیں خبر کر دی۔ اس
 بعد تم کو یہاں رہنے نہیں دیا جاسکتا۔ ان الارض لله ورسوله۔ ابھی اُن ناں کا جواب انہوں نے نہیں
 دیا تھا کہ اس المنافقین عبد اللہ بن ابی کا پیام حُیی بن اخطب کو پہنچا جو بنی نضیر کا سردار تھا کہ خبردار ترک
 وطن پر اُن نہ کر لینا میں اپنی جمعیت کے ساتھ مدد کو تیار ہوں۔ قرظہ بھی آخر تمہارا بھائی ہے وہ بھی تمہاری

ایکا۔ اور خود بھی کعب بن اسد سے جو قرظہ کا سردار تھا درخواست کی کہ بنی نضیر کی امداد کا وقت ہے میں بھی مدد
 دینگا، تم بھی کوتاہی نہ کرنا۔ اُس نے کہا ابھی کہ قرظہ میں سے تو ایک آدمی بھی اپنے عہد کو توڑنے والا نہیں
 ینقض من بنی قرظہ رجل واحد العهد۔ ابن مسک نے جی بن اخطب کو سمجھایا اور حکم سے سرتابی نہ کرنے
 ۱۱ صلاح دی تو یہی کہا۔ کعب کہ چکا ہے لا ینقض من بنی قرظہ رجل واحد العهد وانا جی نتیجہ
 ۱۲ حالات و الفاظ سے نکلتا ہے کہ بنی قرظہ واقعہ بنی النضیر سے پہلے ہی معاہدہ رسول تھے اور سیادت
 کعب بن اسد ہی معاہدہ کرتے یعنی معاہدہ بن رسول اللہ اور میں کعب بن اسد القرظی منعقد ہوا تھا، جیسا کہ
 ۱۳ احادیث کا دستور ہے۔ اسی عہد کی خلافت ورزی کی بابت ابو عبید نے لکھا ہے۔ واما استحل رسول الله
 ۱۴ صلی الله عليه وسلم دماء بنی قرظہ لمظاہر تھم الاحزاب علیہ وکانوا فی عہد منہ فرای ذلک
 ۱۵ شاعہم وان کانوا لم یقتلوا من اصحابہ احداً یہ

ابو عبید کے ان الفاظ سے ہیں یہ اور معلوم ہوا کہ مسئلہ فیما نحن فیہ میں جہاں کہیں عہد اور نقض
 ۱۶ کا لفظ آیا ہے اُس سے ایسا ہی معاہدہ مراد ہے جیسا کہ رسول اللہ اور بنی قرظہ میں ریاست کعب بن
 ۱۷ ہوا تھا ولا غیر۔

عہد معاہدے زبانی بھی ہوتے ہیں اور تحریری بھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کعب بن
 ۱۸ بنی ہاشم جو معاہدہ ہوا تھا وہ معلوم ہوتا ہے تحریری تھا، چنانچہ ابن کثیر نے لکھا ہے: فعند ذلک انقضوا
 ۱۹ عہد ومرتقوا الصحیفۃ الی کان فیہا العقد۔

حیی بن اخطب بھی (جو رکیں الحاضر والباری کہلاتا تھا اور بنی نضیر کا سردار تھا) رسول اللہ کا معاہدہ
 ۲۰ چنانچہ ابو عبید نے لکھا ہے: وحدا شایزید عن هشام عن الحسن قال: عاہد حیی بن اخطب رسول
 ۲۱ صلی الله عليه وسلم علی ان لا یظاہر علیہ احد وجعل الله علیہ کفیلاً۔ قال: فلما کان یوم

قریظۃ اُتی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبآبنہ سلماً فتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اوفی الکفیل۔ بلاذری نے بھی یہ روایت انہی الفاظ اور اسامہ کے ساتھ اپنی تاریخ میں لکھی ہے۔
 مذکورہ بالا روایت میں حنی بن اخطب کے جس معاہدہ کا ذکر آیا ہے وہ کوئی اُس کا ذاتی و شخصی
 معاہدہ نہ تھا بلکہ اس سے بنی نفیر کا وہ عام معاہدہ مراد ہے جو اس نے رئیس بنی نفیر ہونے کی حیثیت سے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ اسی لیے تو عبداللہ بن ابی وغیرہ کے درغلانے پر جب وہ رسول
 اللہ سے عہد شکنی کا ارادہ کرنے لگا تو سلام بن مسکم اور عمرو بن سعد القرظی نے اس کو اس حرکت سے باز رکھنے
 کی کوشش کی تھی کہ عہد شکنی میں ان کو سائے قبیلہ کی تباہی نظر آتی تھی، مختصر یہ کہ قریظہ بیادت کعب بن ابی
 رسول اللہ کے معاہدے تھے اور بنی نفیر پر یاسٹ ابن اخطب قینقلع کے متعلق یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ
 کس رئیس کے واسطے سے رسول اللہ کے معاہدہ و موادع ہوئے تھے۔ ابن سعد کے طبقات میں صرف یہ نام
 ہے۔ فواد عوالنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیگر کتابوں میں عام عہد یہود کے ساتھ ان کا بھی نام آتا ہے چونکہ
 یہ مسلم و ثابت ہے کہ قریظہ او بنی نفیر اپنے روسا کے واسطے سے موادع رسول اللہ بنے تھے قیاس چاہتا
 ہے کہ وہ بھی اپنے کسی رئیس ہی کے واسطے سے معاہدہ رسول ہوئے ہونگے کہ یہی دنیا کا دستور رہا ہے۔

یہاں تک جو کچھ ہم نے بنی نفیر اور قریظہ کی موادع کے باب میں سیرت ابن ہشام، ابو عبیدہ
 کتاب الاموال، واقدی کی معاذی، بلاذری کی فتوح البلدان سے لکھا ہے وہ انہی کتابوں سے مخصوص
 نہیں۔ ابن سعد، ابن جریر طبری، ابن کثیر، ابن تیم، ابن اثیر نے بھی اپنی کتابوں میں یہی لکھا ہے۔ اکثر
 روایت کے طریق پر ابن اسحق ہی کے الفاظ میں اور کسی نے باختصار اپنے لفظوں میں، مگر اس طرح کہ مطلب

۱۔ کتاب الاموال ص ۱۶۷ ۲۔ طبقات ابن سعد، القسم الاول و البحر الثاني۔ ص ۲۱-۲۰-۳۱۔

۳۔ تاریخ طبری جلد سوم۔ ص ۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۵۷۔ ۴۔ البدایہ و النہایہ المعروف بتاریخ ابن کثیر جلد ۲۔
 ص ۱۰۳۔ ۵۔ زاد المعاد، جلد اول ص ۳۲۷-۳۷۵۔ ۶۔ تاریخ الکامل یا تاریخ ابن اثیر جلد ۲۔

ص ۶۷-۶۸-۷۱۔

سب کا ایک ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں جس نے اپنے الفاظ میں معاہدہ یہود کے لیے ایک ایک سے زیادہ دفعہ بیعت۔ و بینہم نہ لکھا ہو اور کعب بن اسد اور حُثَیّ بن اخطب کو لفظاً یا معنیٰ اپنی اپنی ایم کا رئیس نہ کہا ہو یہی حال ایک حد تک سمودی کی وفاء الوفا رکھے۔ اکمال اکمال المعلم میں بھی ابن اسحق کے یہ الفاظ موجود ہیں۔ حتی اتی (حُثَیّ بن اخطب) کعب بن اسد صاحب عقد بنی قریظہ و کان کعب قد عاہد رسول اللہ علی قومہ۔

یعنی اور فعلی ثبوت ہیں اس بات کے کہ نامہ زیر بحث جو ان سب باتوں سے منبری اور مرتبی ہے معاہدہ حضور باہود (اسرائیلی) نہیں۔ اس کے باوجود جو خلاف کا مدعی ہو اور روایت و درایت سے ثابت کرنا چاہے کہ یہی نامہ وہ معاہدہ ہے جو رسول اللہ اور تمام یہود میں ہوا تھا۔ محض واد ۶، عاہد، کان لہم۔ یہاں جیسے الفاظ سے یہ کہہ دینا کہ نامہ زیر بحث معاہدہ یا عہد موادعہ نہیں تو اور کونسا ہے۔ اور جب اور کوئی نہیں ملتا تو یہی ہے ہر اس روایت و درایت کے خلاف ہے۔

یہ روایات جو ابھی ہم نے قریظہ و بنی نضیر کے متعلق لکھیں ان سے ہمیں دو اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اولاً یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان اسرائیلی یہودی قبائل میں جو معاہدے ہوئے وہ باقاعدہ معاہدے تھے، یعنی رسول اللہ اور ان قبائل کے روضاء کے مابین ہوئے تھے، دوسرے یہ کہ تاریخوں میں جہاں کہیں ان قبائل کے عہود و نقض عہود کا ذکر آتا ہے اُس سے یہی معاہدے اور انہی کا نقض مراد ہوتا ہے۔ و لا عیس۔

اب تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا نامہ زیر بحث حضور اور یہود (یہود بنی اسرائیل، بنو قینقار، بنو النضیر و قریظہ) کا باہمی معاہدہ ہے (جیسا کہ جناب مولوی صاحب دعویٰ فرماتے ہیں) یا نہیں جیسا کہ ہم کہتے آتے ہیں۔

(۱) زیر بحث نامہ مبارک کا سر آغاز معاہدات کا سا نہیں، خود تمام معاہدات بنوی سے (جو پہلے جاتے ہیں)، اور بہت سے راویوں سے مروی ہیں اور بعض اُن میں سے بروایت متصل و صحیح مروی ہیں بالکل خلاف و مبائن ہے اُس میں ادل سے آخر تک کہیں بھی کسی اسرائیلی قبیلہ یا اُس کے سردار کا نام نہیں آتا۔ رسول اللہ اور یہود میں جو معاہدے ہوئے ان کے متعلق جا بجا بیتہ و بینہ کے الفاظ آئے ہیں اور نامہ زیر بحث کے سر آغاز کے الفاظ ہیں کتاب من محمد النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) بین المومن والمسلمین من قریش و یثرب و من تبعہم پھر یہ نامہ وہ معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے جو حضور اور یہود میں ہوا نیز اس نامہ میں یہود کی طرف سے عہد و میثاق ہی نہیں تو پھر ان کی طرف سے اس کے توڑنے کے بھی کوئی معنی نہیں ہو سکتے۔ اس میں اُس کی قبولیت کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔

(۲) کسی کا یہ کہنا کہ بنو قینقاع، بنو النضیر اور قرظہ ہی مدینہ میں یہودیت کے امام تھے اور اصل میں معاہدہ کا رخ انہی کی طرف تھا۔ اس لیے ان کو نام بنام ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی، محض ایک توجیہ ہے جو نہ معقول ہے، نہ آج تک کسی سے منقول۔ اس لیے یہ توجیہ قابل قبول نہیں۔

(۳) ابن اسحق نے نامہ مبارک کا جو عنوان لکھا ہے اور غالباً اس مکتوب کے عنوانوں میں اسے سابقیت کا مرتبہ حاصل ہے اس سے نامہ نامی کا حضور اور تمام یہود یثرب کا معاہدہ ہونا ثابت نہیں۔ وہ اس نامہ کو ایک تحریر کہتا ہے بین الانصار والمہاجرین جس میں حضور نے یہود کے ساتھ صلح و مودعتہ کا اظہار کیا ہے۔ مگر خود ابن اسحق نے اس کی تفصیل نہیں کی کہ یہود سے کون سے یہودی مراد ہیں، اسرائیلی یا غیر اسرائیلی یا دونوں۔ لفظ کا اطلاق چاہتا ہے کہ یہی یہود مدینہ کے مراد ہوں۔ لیکن نامہ میں صرف غیر اسرائیلی یہود کا ذکر ہے اور اسرائیلی یہود کا نام تک نہیں، اگر غیر اسرائیلی یہود کا نامہ میں ذکر نہ ہوتا، تو یہود سے مراد یہود مدینہ کے مراد ہو سکتے تھے۔ موجودہ صورت میں یہ ممکن نہیں۔ اس کے لیے جو توجیہ پیش کی جاتی ہے وہ نہ کسی روایت پر مبنی ہے اور نہ معقول کہ تسلیم کی جاسکے۔ اس کے باوجود بھی کوئی اسی نامہ کے معاہدہ حضور

عام یہود ہونے پر اصرار کرے اور کہے کہ ابن اسحق کی مراد یہی ہے، تو خود ابن اسحق کے یہ الفاظ اس کے تحت موجود ہیں وکان کعب قد عاہد رسول اللہ علی قومہ برخلاۃ اس کے اگر لفظ یہود سے تمام یہود نہ ہیں تو عنوان ابن اسحق کا بالکل صحیح رہتا ہے کہ غیر اسرائیلی یہود سے موادۃ اس نامہ میں بہر حال مذکور ہے۔ یہی حال ابو عبیدہ کے باندھے ہوئے عنوان کا سمجھیے والا اصل یتبعہ الفرد ۶۔

اگر کہا جائے جیسا کہ کہا گیا ہے (برہان مئی سنہ ۱۳۴۹ء) کہ فرمن کر لو کہ نامہ مبارک مسلمانوں کے حق میں اعلان شاہی تھا اور نامہ مسلمانوں کے لیے دعوت شرکت بدفاع، اسی بنا پر ان کے حقوق و معنی بھی اس نامہ میں بیان کر دیے گئے ہیں تاکہ مسلمانوں میں سے جو شریک ہونا چاہے وہ شریک ہو جائے صورت میں یہ تحریر ان شریک ہونے والوں کے لیے معاہدہ ہی کہلائیگی۔

میرے نزدیک اس صورت میں یہ نامہ اگر کوئی اور معاہدہ عمل میں نہ آئے تو حکم میں معاہدہ کے ایک آجائیگا، معاہدہ پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن حسب کوئی یا قاعدہ معاہدہ ہو جائے خواہ وہ کسی طرح سہی نہانی تحریری یہ نامہ یا اعلان کسی طرح معاہدہ کے حکم میں بھی نہیں آ سکتا۔ چہ جائیکہ پھر بھی اس کو معاہدہ سمجھا جاسکے کے علاوہ اس صورت میں شریک ہونے اور اتنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتباع تابعہ ہوں۔ جیسا کہ نامہ نامی میں بصراحت مذکور ہے۔ اور یہ کسی روایت سے ثابت نہیں کہ بنو قینقار، بنو نضیر فریضہ نے قولا اس کا اقرار کیا ہو یا عملاً کبھی (معاہدین کر) اسلامی جنگ و جہاد میں حصہ لیا ہو۔

(۴) جناب مولوی صاحب کا یہ دعویٰ بھی صحیح نہیں (برہان اپریل ۱۳۴۷ء) "کہ اسرائیلی یہودی خزانہ کے حلیف تھے تب بھی مسلمانان اوس و خزانہ کے تابع ہو کر زیر بحث نامہ کے تحت میں تھے" یہ اس لیے کہ نامہ نامی میں تابعہ جہاد کی شرط ہے جس کا کم از کم وعدہ تو ہونا چاہیے تھا لیکن اس

جہی یہی ایراد ہر اس استاد پر وارد ہے جس میں کہا جائے کہ زیر بحث نامہ مبارک ہی رسول اللہ اور تمام یہود و عیسائی کا معاہدہ ہے۔ وہ اسرائیلی ہوں یا غیر اسرائیلی۔

باب میں نہ ان کا وعدہ ثابت ہے نہ شرکت جہاد۔ نہ رسول اللہ کا یہ منشاء۔ اس کے علاوہ اوس و خزرج کے حلف کی بنا پر تا بہ حد جنگ شرکت بھی بر بنائے حلف اوس و خزرج ہی کما سکتی ہے نہ معاہدہ رسول ہونے کی حیثیت سے خواہ صورت میں اختلاف نہ ہو حقیقت شرکت کی مختلف ہی رہیگی۔

(۵) یہ بھی صحیح نہیں کہ یہ (اسرائیلی) یہودی اگر نہ اوس و خزرج کے تابع تھے اور نہ من تبعہم و جاحہ معاہدہ کے مصداق میں شامل، تو ان کا شمار فریق مخالف و محارب میں ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں وجہ عدم صحت کی یہ ہے کہ یہودی موادع پھر بھی بن سکتے تھے، چنانچہ وہ موادع ہی بنے۔ محاربین میں تو شمار اس وقت ہو سکتا تھا کہ نہ وہ موادع بنتے اور نہ اتباع مسلماناں تا بعد جہاد اختیار کرتے۔

(۶) بنو النضیر، قرظہ اور قینقار کی نسبت نقص عہد ثابت ہے اگر نامہ زیر بحث ان کا اور رسول کا باہمی عہد نامہ نہ تھا تو پھر عہد شکنی کیوں کر ان کی طرف منسوب ہو سکتی ہے؟ انہوں نے یقیناً عہد شکنی کی مگر ان کی جو انہوں نے بریاست اپنے رؤساء کے رسول اللہ سے کیے تھے جن کا ثبوت روایات سے ہم دیکھ چکے ہیں ان کے ملنے نہ ملنے کے ہم ذمہ وار نہیں۔ نامہ زیر بحث جب سرے سے عہد نامہ نہیں تو پھر اس کا تو دل خود ایک بے معنی بات ہے۔

(۷) اکمال الاحمال المعلمہ فی شرح مسلم کا حوالہ (برہان مئی سنہ ۱۳۷۵ ص ۲۷۵) جناب مولوی صاحب کے حق میں نہیں اس لیے کہ نامہ زیر بحث بینہ و بین الیہود نہیں اور حوالہ کے الفاظ میں ہے بینہ و الیہود۔ اور اس کی تائید میں کتاب میں روایت کے یہ الفاظ ملتے ہیں حتیٰ اتی (حیی بن اخطب) کہے ہیں اسید صاحب عقد بنی قریظہ و کان کعب قد عاہد رسول اللہ علی قومہ۔ فاین ہذا من ذالک (۸) عینی اور قسطلانی نے صحیح لکھا ہے (برہان اپریل سنہ ۱۳۷۵ ص ۲۷۵) کہ رسول اللہ اور بنی نضیر عقد موادع تھا۔ اس کے متعلق میں لکھ چکا ہوں کہ رسول اللہ سے یہ معاہدہ ابن اخطب کی طرف سے ہوا تھا۔ اور یہ بھی کہ وہ کس طرح ٹوٹا، نامہ زیر بحث رسول اللہ اور ابن اخطب کا معاہدہ تو نہیں، کہ جن

ی صاحب اس کو عقد موادعتہ فیما بین کے طور پر پیش کر سکیں۔ یہی حال اس حوالہ کا ہے جو جناب
 صاحب نے حافظ ابن حجر کا فتح الباری شرح بخاری سے نقل فرمایا ہے۔ یہ حوالہ مخبر ہے اس امر کا کہ بنو
 قریظہ، بنو النضیر اور قرظیہ تینوں قبیلے موادع رسول تھے، مگر نہ نامہ زیر بحث میں ان تینوں قبیلوں کا
 آیا ہے نہ حافظ ابن حجر نے یہ بات نامہ زیر بحث کے کسی جملہ سے استنباط کی ہے۔ وہ ایک تاریخی
 حقیقت ہے جس کو آپ نے بیان کر دیا ہے اور میں اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ نامہ زیر بحث ہی ان
 کا موادعتہ نامہ ہے۔

غرض جو نقول جناب مولوی صاحب نے یہاں تک محدثین اور ارباب سیر کے کلام سے
 کی ہیں (برہان اپریل سنہ ۱۳۴۶ء) ان سے یا ان میں سے کسی سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کی
 معاہدہ یہود سے یہی معاہدہ (نامہ) زیر بحث ہے۔ ان اس نامہ مبارک کو ان میں سے اگر کسی نے
 حقیقت کیلئے تو ابن اسحق ہی سے روایت کیا ہے لیکن یہ تصریح نہ ابن اسحق نے کی ہے نہ ان اکابر
 سے کسی نے کہ رسول اللہ اور تمام یہود مدینہ (یا بنو قریظہ، بنو النضیر اور قرظیہ) میں جو معاہدہ ہوا تھا
 یہی نامہ ہے۔

(۹) بنو قریظہ، بنو النضیر اور قرظیہ کے ساتھ رسول اللہ کا عہد موادعتہ قائم ہو جانے کے باوجود
 ان کا سابق حلف اوس اور خزرج سے بدستور قائم تھا۔ جناب مولوی صاحب قائل ہیں کہ عہد
 اللہ کے بعد ان قبائل اور اوس و خزرج کے سابقہ حلف کا خاتمہ ہو گیا تھا (برہان اپریل سنہ ۱۳۴۶ء)
 میں یہ صحیح نہیں۔ سیرت ابن ہشام میں ہے: "لما حارب بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ
 وسلم تثبت بأمرهم عبد اللہ بن ابی بن سلول وقام دونهم قال: انشی عبادۃ بن الصامت
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان احد بنی عوف۔ لہم من حلفہ مثل الذی لہم من
 رسول اللہ بن ابی فخلعہم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویری الی اللہ عن وجل والی رسولہ

بنو قینقار رسول اللہ سے معرکہ آرا ہونے کے بعد گرفتار بھی ہو چکے مگر عہادہ اب تک ان کے حلیف تھے۔ عبداللہ بن ابی کی حرکات کو دیکھ کر جوش آیا تو حلف توڑا۔ اسی طرح قبیلہ اوس جو قرظیہ کا حلیف تھا قرظیوں کے گرفتار ہو کر رسول اللہ کے سامنے لائے جانے کے وقت تک ان کا حلیف بنا رہا۔ اسی پر اس نے رسول اللہ سے التجا کی کہ حضور نے عبداللہ کی کہنے پر بنو قینقار کی جاں بخشی کر دی تھی، قرظیہ ہمارے حلیف ہیں اور ہم سے سفارش چاہتے ہیں ان کی بھی جاں بخشی فرمائیے کہ ہماری عزت افزائی کا موجب ہو گا۔

یہ نہ سمجھ لیا جلے کہ اوس نے یہ درخواست حلف سابق کی بنا پر کی ہوگی، اگر ایسا ہوتا تو عہادہ تو بہ اور حلف سے ابرا، کیوں کرتے۔ بقاء حلف کی بنا پر ہی پر تو عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقاء کے بھاگ آنے پر بعض انصار نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حکم ہو تو ہم اپنے حلفاء بنی نضیر اور قرظیہ کو بلا لیں وہ جنگ میں ہماری مدد کریں گے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ نہیں ہیں ان کی حاجت نہیں ظاہر ہے کہ رسول اللہ کا یہ ارشاد بھی نامہ نامی کی بعض شروط کے خلاف جاتا ہے۔ کمالاً بخفی۔

تلخیص ترجمہ

قصر اخضر

ابتداء عہد اسلام کی ایک تاریخی یادگار

سید شکر الیٰوسی کہتے ہیں کہ اخضر کا لفظ اکیدر کا محرف ہے جو کندہ کے ایک امیر کا نام تھا، جو کندہ عہد اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصر اسلام سے پہلے ہی تعمیر ہو چکا تھا۔ مزید ان سے ہے کہ لفظ اخضر ایک مشہور تاریخی شخص کا لقب ہے۔ اس شخص کا نام اسماعیل بن یوسف تھا اور یہ ہی صدی ہجری کے اوائل میں قرامطہ کی طرف سے یمامہ کا حاکم تھا۔ سوزیل کا خیال ہے کہ قصر اخضر کربلا دارالہجرت تھا جس کو حاکم مذکور نے بنایا تھا۔ ماسینیوں کا قیاس ہے کہ اخضر کا طرز تعمیر ساسانی طرز سے مشابہ ہے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی عہد سے قبل عراق میں کسی ایرانی معمار نے بنو مخم کے بادشاہان میں سے کسی بادشاہ کی فرمائش پر اس قصر کو بنایا تھا۔ ماسینیوں کو ہمیں سے یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ غالباً اخضر ہی وہ قصر ہے جس کا عربی شاعروں نے اپنے اشعار میں کثرت سے ذکر کیا ہے۔ دیولافوا بھی اس کے اعتبار سے ماسینیوں کی تائید کرتا ہے۔ اور وہ اس قصر کو چھٹی صدی عیسوی کے اواخر قبل از اسلام کی سمجھتا ہے۔ لیکن مشہور مستشرق خاتون مس گرٹر ڈیل جنہوں نے ۱۹۰۹ء میں اس قصر کا معائنہ کیا تھا، ان کا خیال ہے کہ یہ قصر اسلامی تعمیر ہے۔ کیونکہ موصوفہ لے اس عمارت میں ایک مسجد کے کچھ آثار دیکھے تھے اور آثار میں ایک محراب بھی تھی۔ موصوفہ اس سے اس نتیجہ پر پہنچیں کہ یہ قصر دراصل دومۃ الجمرہ تھا جو بنو امیہ

عندہ منقول جلدی کتاب ہے۔ ۱۔ واذا انتشیت فانتی رب الخورق والساد
واذا صحت فانتی رب الشویحت والبعیر (دس)

کے زمانہ میں تعمیر ہوا

جہاں تک اس عمارت کی بنیاد و اساس کا تعلق ہے۔ موزیل، اسکاروڈیر اور گردیل۔ یہ سب سر بل کے مؤید ہیں اور وہ قصر اخضر کو اسلامی عہد کی یادگار سمجھتے ہیں، البتہ اختلاف اس میں ہے کہ اس کی تعمیر پہلی صدی ہجری کے اواخر میں ہوئی تھی۔ یا چوتھی صدی ہجری کے اواخر میں۔ مگر گردیل کہتے ہیں کہ قصر اخضر عہد بنو امیہ کی نہیں بلکہ عہد بنو عباس کی تعمیر ہے، اور غالباً عیسیٰ بن موسیٰ کے عہد میں تعمیر ہوا تھا جو خلیفہ سفاح اور منصور کا بھتیجا، عہد سی کا چچرا بھائی، اور منصور کا ولی عہد اور کوفہ کا گورنر تھا۔ ہوزفیلڈ کی رائے ہے کہ قصر اخضر بے شبہ تیسری صدی ہجری کی تعمیر ہے کیونکہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس قصر میں اور سامنے (سترمن رای) میں طرزِ بنا کے لحاظ سے قریبی مشابہت ہے۔

قصر اخضر کی تعمیر سے متعلق یہ چند مختلف نظریے ہیں جو اوپر بیان کر دیے گئے لیکن تحقیق و تفتیش سے ثابت ہوتا ہے کہ دراصل رائے دہی درست ہے جو علامہ سید شگری الاوسیٰ نے ظاہر کی ہے۔ البتہ اس رائے میں اتنی ترمیم ہونی چاہیے کہ یہ تعمیر اسلام سے پہلے کی نہیں بلکہ بعد از اسلام کی ہے۔ اور ایسا یقین کرنے کے لیے ہمارے پاس پاس تاریخی شواہد موجود ہیں۔

علامہ یاقوت حموی معجم البلدان کی جلد چہارم صفحہ ۱۰۷-۱۰۸ میں لکھتے ہیں ا۔

”اس سلسلہ میں سب سے بہتر روایت وہ ہے جو احمد بن جابر نے فتوح البلدان میں نقل کی۔

ہر۔ اور میں اس کو بعینہ ذیل میں نقل کرتا ہوں اس روایت کا مفاد ہے کہ ۹۷ھ میں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے دومۃ الجندل کی طرف اکید بن عبد الملک کے مقابلہ کے لیے ایک

چھوٹا سا دستہ حضرت خالد بن ولیدؓ کی زیر سرکردگی روانہ کیا۔ اکید کا بھائی حضرت خالد

کی شمشیر آبدار کا شکار ہو گیا اور خود اکید گرفتار کر کے خدمت رسالت پناہ میں حاضر کیا گیا اس

لے شام اور مدینہ کے درمیان وادی قریٰ کے ایک موضع کا نام ہے۔

وقت اس کے جسم پر ایک زرین نقش و نگار کی دیباچی قیام تھی۔ اکیدر نے یہاں پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اکیدر کے درمیان صلح ہو گئی اور آپ نے خود اکیدر، اُس کے املاک و جاگیرات اور اہل رومہ کے لیے حسب ذیل صلحنامہ تحریر فرمایا:-

”بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پروانہ ہے عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اکیدر کے ہم جبکہ اُس نے اسلام قبول کر لیا اور بتوں کی بندگی سے اپنے آپ کو بری کر لیا ہے۔ یہ صلحنامہ سب اہل رومہ کے لیے بھی ہے۔ اس صلحنامہ کے بموجب تمام ماسلوم، مجبول، امسار اور کم پانی والی زمینیں، اور زریں، ہتھیار، گھوڑے، اور قلعے ہمارے ہیں۔ ان کے علاوہ تھلستان، چشے، اور آباد علاقے ہمارے ہونگے۔ ہمارے کسی اکیلے وکیلے مویشی پر ظلم نہیں کیا جائیگا، یہاں تک کہ ہمارے سبزہ زاروں کی گھاس بھی نہیں اکھاڑی جائیگی۔ تم لوگ نماز اوقات مقررہ پر پڑھتے رہو گے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ اُس کے مصارف میں خرچ کرو گے، یہ عہدنامہ اللہ کی طرف سے تمہاری ذمہ واجب الافاعت ہے اور اُس کو پورا کرنا تمہارا فرض ہے۔ اللہ اور تمام مسلمان جو اس وقت حاضر ہیں اس کے گواہ ہیں۔“

اس عہدنامہ کے بعد اکیدر رومۃ الجندل واپس آگیا۔ لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اُس نے زکوٰۃ ادا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اور رومۃ الجندل سے نکل کر حیرہ کے اطراف میں کہیں رست اختیار کر لی۔ اور مین التمر کے قریب ایک عمارت بنوائی جس کا نام رومہ رکھا۔ بعد میں اکیدر کے بھائی یث بن عبد الملک نے اپنی تمام چیزیں دے کر یہ عمارت اکیدر سے لے لی۔

فتوح البلدان سے یہ روایت نقل کرنے کے بعد علامہ یاقوت حموی لکھتے ہیں:-

”بیان کیا جا چکا ہے کہ اکیدر کا مکان پہلے رومۃ الحیرہ میں تھا۔ ہمیں اُس کے فاذاں کے دو سر افراد بھی رہتے تھے۔ یہ لوگ اپنے ماموں کی ملاقات کے لیے کبھی کبھی جاتے تھے جو بنو کلب سے

قتل رکھتے تھے۔ اس سفر میں اکید بھی ان کے ہمراہ ہوتا تھا، ایک مرتبہ اکید اپنے خاندان والوں کے ساتھ شکار کے لیے جا رہا تھا کہ ان لوگوں کو ایک مہدم عمارت کے کچھ آثار نظر آئے۔ اس عمارت کی مرمت دیواریں باقی رہ گئی تھیں جو پتھر کی بنی ہوئی تھیں۔ ان کو اس کے ساتھ کچھ ایسی پچی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس کی مرمت کی، اس میں زیتون کاشت لگایا، اور دومتہ الحمر سے ممتاز کرنے کے لیے اس کا نام دومتہ الجندل رکھا۔ اکید ان دنوں جگہوں کے درمیان اکثر آمد و رفت رکھتا تھا۔

اس بیان پر صاحب معجم البلدان اتنا اور اضافہ کرتے ہیں کہ بعض راویوں کا بیان ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان حکیم کا جو واقعہ پیش آیا وہ دومتہ الجندل میں ہی واقع ہوا تھا۔ اس پر ایک شاعر اور لکھنوی لکھتا ہے۔

راضینا بحکم اللہ فی کل موطن وعمر و عبد اللہ مختلفان
ولیس بھادی اُمّۃ من ضلالۃ بدلتہ شیخا فتنۃ عمیان

صاحب معجم البلدان نے جو کچھ لکھا ہے اس کی تائید مؤرخ طبری کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔ تاریخ ابن جریر طبری ج ۴ ص ۲۲ میں لکھتے ہیں کہ جب اہل دومتہ کو جنگ کے لیے حضرت خالد بن ولید کے آ کی اطلاع پہنچی تو انہوں نے قبیلہ کلب، حسان اور تموخ، جن سے ان کو امداد کی توقع تھی ان کے پاس اپنے قاصد بھیج کر امداد اعانت کی درخواست کی، اس وقت ان قبائل کے سردار وہ شخص تھے، ایک اکید بن عبد الملک اور دوسرا جودی بن ربیعہ۔ اکید نے ان لوگوں کا خلافت کیا، اور حضرت خالد کے مقابلہ میں معرکہ آرا ہونے سے انکار کر دیا لیکن جنگ کی آفت سے بچ وہ بھی نہیں سکا۔ اس کو گردن زدنی قرار دے قتل کر دیا گیا۔ اس جنگ میں اہل دومتہ کو شکست فاش ہوئی۔ جو عیسائی ان لوگوں کی امداد کر رہے تھے ان پر واقعہ وہ نہیں ہے جو فتوح البلدان کی روایت سے پہلے گزر چکا ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات و بعد از وفات

اور دومہ کے قلعہ کو گھیرے ہوئے پڑے تھے، انہیں بھی نہ کی کھانی پڑی۔ اسلامی فوج کا ان پر زیادہ دباؤ پڑا۔ یہ سب قلعہ بند ہو گئے۔ لیکن یہ جگہ بھی ان کے لیے جائے پناہ ثابت نہیں ہو سکی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اکثر آدمی سپرد تیغ ہو گئے۔ فتحیابی کے بعد حضرت خالد کچھ دنوں دومۃ الجندل میں قیام پذیر رہے۔ پھر حیرہ چلے گئے جو دومۃ سے تھوڑی ہی مسافت پر تھا۔

علامہ ابن جریر طبری، اور یاقوت حموی کے ان بیانات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے۔ دومۃ الجندل یا قصر خضر کی تاریخ اسلام کے بعد اکیدر کے ارتداد سے شروع ہوتی ہے، اُس کا ارتداد حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں زکوٰۃ کے ادا کرنے کے انکار پر مبنی تھا۔ اس تحقیق سے جہاں علامہ حموی کے اس بیان کی تردید ہوتی ہے کہ قصر خضر کو اکیدر نے اسلام سے قبل تعمیر کرایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرق فاضل ماسینیون کی رائے بھی غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ قصر خضر کو ایرانی معمار نے بنو مخم میں سے کسی بادشاہ حیرہ کے لیے عہد اسلام سے قبل بنایا تھا۔

رہا ماسینیون کا یہ کہنا کہ عرب شعراء حیرہ کے جس قصر سدیر کا ذکر کرتے ہیں وہ یہی قصر خضر ہے یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ قصر خورنق اور قصر سدیر ایک ہی سنی کے دو اسم ہیں۔ اور اس کے کھنڈر آج بھی ابو مخیر کے قریب لوگوں کے لیے سامان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ اور چونکہ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ قصر خضر عہد بنو امیہ تعمیر ہے۔ اس تحقیق سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جرمنی مشرق ہرزفلڈ کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ قصر خضر سری یا چوتھی صدی میں بنو عباس کے عہد میں تعمیر ہوا اور اُس کی دلیل یہ بیان کی جاتی ہے کہ طرز تعمیر کے لحاظ سے قصر خضر اور سامرا کے محلات میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ رہے مشرق کروزیل، انہوں نے کمال ہی کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ خضر کی تعمیر عیسیٰ بن موسیٰ کے حکم سے ہوئی تھی جو سفاح اور منصور کا بھتیجا،

یہ نوٹ صفحہ ۲۲۸ کے بعد کا واقعہ ہے، جبکہ حضرت خالد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ کی طرف سے یمانہ کے مرتدین کے ساتھ قتال کرنے پر مامور ہوئے تھے۔ حضرت خالد کا اہل دومۃ کے ساتھ یہ معرکہ عین التمر کی فتح کے بعد پیش آیا تھا۔

(س)

اور کوفہ کا گورنر تھا۔ اصل یہ ہے کہ یہ عیسیٰ بن موسیٰ خلیفہ سفاح کا بھتیجا نہیں تھا جس عیسیٰ بن موسیٰ نے کوفہ پر حکومت کی اور خلیفہ معتد علی اللہ کے عہد حکومت میں خلافت کے عمال کو دلاں سے نکال بھگایا۔ وہ فرقہ قمر کے سردار عبدان کا بھانجہ تھا۔

قصر اخضر کی نسبت مستشرق موزیل کا یہ کہنا بھی بالکل غلط ہے کہ اس قصر کو اسماعیل بن یوسف نے بنوایا تھا جو اخضر لقب کرتا تھا۔ اور یہ قصر قرامطہ کے لیے دارالہجرت تھا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ موزیل کو مسعودی کی تاریخ مروج الذهب کی ایک روایت سے یہ دھوکا ہوا ہے۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے کہ قرامطہ کا دارالہجرت یہ قصر تھا۔ بلکہ وہ تو شہر واسط میں نہر موقعی کے کنارے واقع تھا۔ چنانچہ علامہ ابن اثیر تاریخ کامل ج ۸ ص ۸ میں تحریر فرماتے ہیں۔

”سنہ ۳۱۶ کے حادث میں سے ایک اہم حادثہ یہ ہے کہ ایک قرامطی زعمیم نے جس کا نام حرث بن سعد ہے، اور جو جنگ کے امور کا انچارج تھا، اُس نے قرامطہ کے لیے واسط میں ایک دارالہجرت بنوایا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس ہجرت گاہ میں تقریباً دس ہزار ایسے قرامطی جمع تھے جو اپنے عقائد کو اب تک چھپائے ہوئے تھے۔ یہ دارالہجرت موقعی میں بنا تھا۔ جو موقی بن احمد النہر لدین اللہ کی طرف منسوب ہے۔ موقعی ایک بڑی نہر ہے جس کو موقی نے کھدوایا تھا۔ اس کے حصّہ بالائی میں قصر بزد فرم ہے۔“

یا قوت حموی نے بھی معجم البلدان ج ۸ ص ۱۹۸ میں یہی لکھا ہے۔

پھر یہ امر بھی نظر انداز نہیں ہونا چاہیے کہ قرامطہ نے حراق، شام اور مصر و حجاز میں جو قیامت انگیز اور نقشہ پروازیاں کی تھیں ان کی وجہ سے ان لوگوں کو کبھی اتنے چین اور اطمینان سے بیٹھنا نصیب ہی نہیں کہ یہ دومتہ الجندل یا قصر اخضر یا کوئی شاندار محل تعمیر کر سکتے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سنہ ۳۳۲ کے فوراً بعد ہی ہری طرح قتل کر دیے گئے۔ اور اس طرح دنیا کو ان کے وجود کی نصت سے پاک کر دیا گیا۔

پھر صاحب معجم کی روایت کے مطابق بعض لوگوں کا یہ بیان کرنا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ درمیان حکیم کا معاملہ دومۃ الجندل میں ہوا تھا۔ اس سے بھی موزیل اور ان کے ہم خیال لوگوں کی تردید ہے۔

مسئل اس قصر میں ایک مسجد اور محراب کا پتہ دیتی ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ہماری تحقیق کے مطابق قصر میں ابتداء مسجد نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس کا بانی اکید بن عبد الملک حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں فوت ہوئے اور حضرت خالد بن ولیدؓ کے ہاتھ سے قتل کر دیا گیا تھا۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ حضرت خالد نے فتح کرنے کے بعد اس میں مسجد بنوائی ہو۔ چنانچہ جس محراب کا اس میں پتہ لگا ہے وہ قصر کی ضخامت اور حجم کے ساتھ سب نہیں ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محراب قصر کی تکمیل کے بعد بنی ہے۔

(المطلع ج ۹۴ عدد ۲)

ادبیت

پیامِ امروز

از جناب مولوی محمد حسین صاحب محوی لکھنؤی

حالت یہ تیری مسلم خوابیدہ کیا ہے کج
کیا ہے ثبوتِ ولولہ زندگی یہی
دنیا ہے آج منظرِ جلوہ عمل
مزدور کے پسینے کی قیمت نہ پوچھ تو
ہے ختم شانِ دولت سرمایہ دار کی
دل چاہتا ہے گرمی ہنگامہ عمل
اللہ سے بے حسی تری اے ننگِ زندگی!
کیا ہو گئے وہ غیرتِ دینی کے حوصلے
منہ تجھ سے دیکھ پھیر لیا لطفِ دوست نے
ایوسیوں کو دل میں جگہ دے رہا کیوں
مردِ غور کو لگے غیسرِ ننگ ہے
شکوہِ فلک کا، بخت کا، اغیار کا عبث
دنیا بنی ہوئی ہے گلستانِ صد نشاط
گویا بساطِ دہر پہ نقشِ فنا ہے آج
پھیکا ترا جہان میں رنگِ فنا ہے آج
ہاں دیکھ کیا ہوائے جہاں دکشا ہے آج
ہر بوندِ اس کی ایک دُر بے بہا ہے آج
سامانِ نشاط و عیش کا پاؤں ہوا ہے آج
تیرا مزاج جوش سے نا آشنا ہے آج
ہر جاتباہِ اُمت خیر الورا ہے آج
آخر کہاں وہ تاج، وہ تختِ لوا ہے آج
بد بخت کون تجھ سے جہاں میں سوا ہے آج
جو تھا ہمارا، غیر کا کیا وہ حسد ہے آج
اپنی ہی بے حسی کا ہر جو کچھ گلا ہے آج
تو اپنے اکتھوں آپ ہی رسوا ہوا ہے آج
تو دفعِ غم ہے، گھر ترا ماتم سرا ہے آج

زخموں سے چور چور ہو دل، تو نہ ہوا داس
 کچھ زندگی کا ہے تو اسی میں مزا ہے آج
 ہے پہلی شرط راہِ محبت میں ترکِ عیش
 ہمت اگر ہے دل میں تو کیا سوچا ہے آج
 راحت بھی کوئی چیز ہے اس رزم گاہ میں
 جو ست گام ہے ہفت ہر بلا ہے آج
 پیدا کرے جو ذوقِ تیش میں نسرِ دگی
 رہبر نہیں وہ رہن ہر مدعا ہے آج
 جو طالبِ سکون ہے، نہیں ہو گرِ عمل
 وہ ناشناختہ سنبلِ راہِ وفا ہے آج
 حاجتِ روا کے ہیکس و ناچار ہے یہی
 گر ہو جنونِ شوق تو عالمِ ترا ہے آج
 پیدا کرے نوائے تمنا میں کچھ اثر
 قیدِ قفس جو ننگِ مذاق ہوتا ہے آج

عومی! بھلا سکوں میں کہاں بھٹک زندگی!

کھول آنکھ! دیکھ!! دہر میں کیا ہو رہا ہے آج

قرآن مجید کی مکمل ڈکشنری

اردو کی سب سے پہلی کتاب ہے جس میں قرآن مجید کے تمام لفظوں کو بہت ہی سہل اور دلنشین ترتیب
 کے ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ معنی کے ساتھ ہر لفظ کی ضروری تشریح بھی کی گئی ہے۔ یہ کتاب بے مبالغہ ہے کہ
 قرآن پر اردو زبان میں اب تک ایسی کوئی کتاب شائع نہیں ہوئی۔ کتاب عام پڑھے لکھے
 مسلمانوں کے علاوہ انگریزی دان اصحاب کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔ اصل قیمت پچیس روپے
 مگر محرم فہرست مفت طلب فرمائیے۔

منیجر مکتبہ برہان قریول باغ نئی دہلی

کلام نہال

از جناب نہال سید ہاروی

طوفانِ روزگار میں عزمِ جواں سے ہم
جس میں بننا لاہوش تھا کھوئے جہاں جواس
جس دن سے عشق اپنا ہوا میرے کارواں
دو ہجلیوں کی چٹک پسیں کہ کچھ نہ پوچھ
نظارہ ان کا بن کے بہت دیر تک کیا
اک آشیاں کی ہم کو تباہی کا خم چہ خوب
پردانہ دل کی آگ سے یا شمع سے جلے
ہیں کب سے تشنہ اپنے گلتاں کے نخلِ گل
یہ انتہائے جور و ستم اے لبِ غناں
اے کاش ہو یہ جذبہ تمیسرے مستقل
پھر دور تازہ با ساقی حنائِ حیات
اس امتیازِ خاک نشینی کو دیکھنا
ناگفتنی حدیثِ محبت نہیں مگر
ہے اور کتنی دور تری مندرِ قیام
اب کیا دہیں گے سختی ہفت آسماں سے ہم
دوستکے چاہتے ہیں اسی آشیاں سے ہم
آگے بڑھے ہوئے ہیں ہر اک کارواں سے ہم
تنگ آگئے ہیں زندگی آشیاں سے ہم
دیوانگی ہرستے رہے پاسباں سے ہم
ماؤں میں شکست ہزار آشیاں سے ہم
دیکھو ہیں کہ جلتے ہیں سوزِ نساں سے ہم
اے ابرِ زندگی! تجھے لائیں کساں سے ہم
اچھا تو پھر سمجھ ہی نہیں آسماں سے ہم
چونکے ہیں پھر خرابی خوابِ گراں سے ہم
غمخانہ حیات میں ہیں سرگراں سے ہم
ممتاز ہیں بلندی ہر آسماں سے ہم
جو دل کی بات ہو وہ کہیں کیا یاں سے ہم
رورہ کے پوچھتے ہیں یہ عمرِ رواں سے ہم

ہر ذرہ ہے عین نگاہوں میں اے نہال

اک عشقِ خاص رکھتے ہیں ہندوستان سے ہم

تصویر

شاعر: بخیر۔۔۔ از مولانا انتظام اللہ شہابی قلیع خور و غنماست م۔ ۱۰ صفحات کتابت طباعت بہترین درج
میں۔ سنے کا پتہ: مرتضائی پریس آگرہ

خواجہ غلام غوث بخیر مرزا غالب مرحوم کے ہم عصروں میں تھے۔ اردو شریعت عمدہ لکھتے تھے۔ شاعر
تھے۔ مگر زیادہ تر فارسی میں کہتے تھے۔ انہوں نے سلسلہ میں اردو شریعت اور اردو میں خطوط نویسی
کی طرف توجہ کی۔ تو ایسے گل کھلائے کہ اپنے ہم عصروں میں ایک نمایاں طرز انشا کے مالک ہو گئے۔ مرزا غالب
کوئی اردو خط نسخہ سے پہلے کا اب تک نہیں ملا۔ اس اعتبار سے خواجہ بخیر کو مرزا پر فوقیت حاصل ہے
جہاں تک ان کی انشا کا تعلق ہے اس میں وہ مرزا کے ہم نشین نظر آتے ہیں۔

ان کے خطوط کے تین مجموعے نقان بخیر، خوشابہ جگر، اور رشک محل و گھر کے نام سے رت ہوئی کہ شائع
ہو چکے ہیں لیکن ان خطوط کے علاوہ بھی چند اردو خطوط اور بعض تحریریں ایسی تھیں جو اب تک کتابی صورت میں شائع
میں ہوئی تھیں مفتی انتظام اللہ صاحب شہابی ان مبارکباد ہیں کہ آپ نے ان خطوط کو شائع کر کے اردو ادب
کے خزانہ میں چند انمول جواہر کا اضافہ کیا ہے۔ ان خطوط کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اب سے ستراسی برس
پہلے بھی خواجہ بخیر کس طرح ایسی صاف سلیس اور شستہ درواں اردو لکھتے تھے کہ وہ بالکل آج کی نکھری ہوئی
اور ترقی یافتہ زبان معلوم ہوتی ہے۔ کتاب کے شروع میں بخیر کے ذاتی سوانح، اخلاق و عادات، اور ان کے
فضائل و کمالات پر ایک فاضلانہ مقدمہ ہے جن میں ان کی انشا کی خصوصیات پر بھی تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس
کے بعد چند متعلقہ حضرات کا مختصر سوانحی تذکرہ ہے۔ پھر اصل رفاقت شروع ہو جاتے ہیں۔ مرزا غالب کے خطوط
کی طرح یہ خطوط بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جن میں عربی و فارسی تراکیب، اور نادرسبہات و استعارات

کی کثرت سے کمال انشا کی داد دی گئی ہے۔ دوسری قسم کے خطوط وہ ہیں جو نہایت سادہ بنے نکتہ اور کمال کے انداز میں تحریر کئے گئے ہیں۔ ارباب ذوق کو اس کی قدر کرنی چاہئے۔

میلاد شہید منظوم :- مرتبہ مفتی انتظام اللہ صاحب شہابی، تقطیع غرور و غنما مت، ۴ صفحات کتابت طبعات متوسط قیمت ۴ روپے کا پتہ :- مصطفائی بک ڈپو ڈیوڑھی بیگم آگرہ۔

سوانح غلام امام شہید مرزا غالب کے ہم عصر اور اردو و فارسی کے پُرگو اور با کمال شاعر تھے اور ان خوبیوں پر مشرود یہ کہ صاحب باطن بزرگ تھے، عشق و محبت رسول اللہ علیہ وسلم میں ان کی شینگی و فدائیت اس درجہ پر تھی کہ بحر نعت لکھنے اور پڑھنے کے کوئی شغل ہی نہیں تھا۔ اسی سبب سے ”دراغ ہمتی“ اور عاشق رسول کے بابرک القاب سے مشہور تھے۔ اسی عشق و محبت کے عالم میں انہوں نے ایک منظوم میلاد نامہ لکھا تھا جس میں متعدد نعتیہ قصیدے، غزلیں اور بحر طویل میں کئی نظمیں شامل ہیں۔ اب مفتی صاحب نے میلاد نامہ میں حضرت شہید کی دو نظمیں اور شامل کر کے اس کو افادہ عام کے خیال سے شائع کر دیا ہے اور شروع میں مع لانا خمید کے ذاتی سوانح اور ان کے فضائل و کمالات پر ایک جامع مقدمہ لکھا ہے۔ میلاد نامہ کے ایک ایک شعر سے عشق رسول کا اظہار ہوتا ہے اور یوں بھی زبان فصاحت و بلاغت بیان، اور قدرت کلام کے اعتبار سے اس کو اردو ادب کا نادر و روزگار شاہکار کہہ سکتے ہیں۔ میلاد کی عام مجلسوں میں اگر اس میلاد نامہ کے پڑھنے کا دستور ہو جائے تو مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہو۔

مشرقی کا مذہب :- از مولوی جلیلہ صاحب رحمانی تقطیع غرور و غنما مت ۱۶ صفحات قیمت ۱۰ روپے :- برقی مشین پریس مراد پور پٹنہ۔

عنایت اللہ خاں مشرقی نے ”مولوی کا غلط مذہب“ کے نام سے کئی ٹریکٹ لکھے تھے۔ اب

دوسری جہاد کا صاحب نے اس کے جواب میں "شرقی کا مذہب" لکھ کر یہ بتایا ہے کہ خود مشرقی کے مذہبی خیالات ہیں؟ اور اُس کے دینی عقائد کی کیا حقیقت ہے؟ یہ رسالہ گویا ایک آئینہ ہے جسے دیکھ کر اگر مشرقی صاحب سامنے لے کر رہ جائیں تو بعید نہیں۔

رل مارکس :- از باری صاحب علیگ۔ قیطع خورد مضامین ۸۰ صفحات کتابت طباعت اور کاغذ بہتر۔
۶۱ رٹنے کا پتہ :- مکتبہ اردو لاہور۔

کارل مارکس ایک زبردست انقلابی تحریک کے لیڈر کی حیثیت سے اچھی طرح روشناس ہے۔ اس میں اُسی کی سوانح عمری اور اُس کے خیالات پر مفید متذکرہ انداز میں بحث کی گئی ہے۔ کتاب کے ابتدائی باب میں مارکس کے ذاتی حالات کا بیان ہے، اور دوسرے حصہ میں اُس کی تعلیمات اور معاشی و اقتصادی رجحان سے متعلق اُس کے ذاتی خیالات کا ذکر ہے۔ مارکس کے حالات کے ضمن میں ہیگل اور مارکس کے ساتھیوں فریڈرک اینگلس وغیرہ کا بھی تذکرہ ہے۔ کتاب کا افادہ عام کرنے کے لئے باری صاحب نے یہ جدت کی ہے کہ اب کے آخر میں انہوں نے انگریزی اور اردو الفاظ کی ایک فرہنگ درج کی ہے جس سے فلسفیانہ اور اقتصادی اصطلاحات کے سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ دوسری کتابوں کی طرح اس کتاب میں بھی صاحب کا انقلابی انداز تحریر اور زور پر بیان بدرجہ اتم موجود ہے۔

شلازم :- از جناب باری صاحب علیگ۔ قیطع خورد مضامین ۶۴ صفحات۔ کتابت طباعت عمدی
۶۱ رٹنے کا پتہ :- مکتبہ اردو لاہور۔

شلازم کے فکری اور علمی دونوں پہلوؤں پر کارل مارکس کے غلط دوست اور رفیق کار فریڈرک اینگلس کتاب جرمن زبان میں لکھی تھی زیر تبصرہ کتاب اسی کتاب کے انگریزی ترجمہ کا اردو ترجمہ ہے مصنف

کتاب نے اس میں پہلے اس بحث کی ہے کہ اٹھارہویں صدی میں کس طرح جاگیردارانہ نظام کے خلاف فرانس میں انقلاب پیدا ہوا۔ اور پھر سرمایہ دارانہ سسٹم کے قائم ہو جانے کی وجہ سے کس طرح فرانس اور جرمنی کے اجتماعی مفکروں اور ادیبوں نے اپنی تصنیفات کے ذریعہ ایک اور نئے اور عظیم الشان انقلاب کی بنیاد رکھی۔ اس سلسلہ میں مزدوروں اور سرمایہ داروں کی طبقاتی کشمکش کے ملل و اسباب کا تجزیہ کر کے یہ بتایا ہوا کہ سوشلسٹ نظام کیا چاہتا ہے اور اس نے طبقاتی تقسیم کو رد کر کے عام اجتماعی مساوات پیدا کرنے کے لئے کس پر دگرگاہ کو اپنا نصب العین بنایا ہے۔ کتاب مفید اور پُر از معلومات ہے۔ ترجمہ صاف، سلیس اور رواں ہے۔ بعض اصطلاحات کی تشریح بھی کر دی جاتی تو بہتر ہوتا۔

سرکارِ مدینہ کی زبان صرف چھ مہینے میں سیکھ لیجیے

عصرِ حاضر کی معرکہ الآراء تصنیف کلامِ عربی ایسے انقلاب انگیز تعلیمی اصول پر لکھی گئی ہے کہ آپ بآسانی بغیر استاد کی مدد کے، بغیر رٹے، ایک گھنٹہ روزانہ اس کا مطالعہ کر کے، صرف چھ مہینے میں اتنی عربی زبان سیکھ سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو سمجھ سکیں، عربی اخبارات و رسائل کو پڑھ سکیں اور حسب ضرورت عربی زبان میں گفتگو اور خط و کتابت کر سکیں اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قواعد، زبان، ترجمہ و انشاء اور جدید و قدیم لغت سب کچھ ایک ہی کتاب میں موجود ہے۔ کتابت و طباعت و کاغذ عمدہ تقطیع متوسطہ صفحات (ہر دو حصہ) ۲۱۶۔ قیمت ایک روپیہ چار آنے۔

ملنے کا پتہ

”مکتبہ برہان“ قریب باغ تئی دہلی

جدید مطبوعہ جامعہ

شعراں :- خداں ڈاکٹر بھی ہیں اور شاعر بھی مگر لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ان کی ڈاکٹری زیادہ وبال ہے یا ان کی شاعری۔ اسی قسم کے کرداروں نیز زندگی کے دوسرے دلچسپ پہلوؤں پر پروفیسر رشید احمد صدیقی اعلیٰ مزاح، لطیف ترین طنز اور خواہ مخواہ دل کو گدگد کر محفوظ کرنے والی تحریریں اگر آپ کو دیکھنا ہوں تو موصوفی یہ نئی تصنیف ملاحظہ فرمائیے۔ یہ چالیس مضامین کا مجموعہ ہے قیمت چار

پہلوی کی زندگی :- طامس بیو کی شہرہ آفاق تصنیف، ٹائم برادرس اسکول ڈیز کا ترجمہ انگلستان کے مشہور تعلیمات ڈاکٹر طامس کے اصول تعلیم کی نہایت صحیح تفسیر ہے جسے ان کے شاگرد رشید طامس ہیونے شائع کیا۔ اس کتاب کی اشاعت سے ثانوی تعلیم کے نظام میں ایک انقلاب سا پیدا ہو گیا تھا۔

یہ کتاب ہے تو افسانے کے طرز پر لیکن اس میں طامس آرٹلڈ کے ان تمام بنیادی اصولوں کی تشریح کی گئی ہے جن پر انھوں نے اپنے رگبی کے مدرسہ ثانوی کے نظام کی بنیاد ڈالی تھی اور بعض ماہرین تعلیم کا خیال ہے کہ اسے پورٹارڈو گرڈوڈ اور سارٹر سارٹس جیسی معیاری کتابوں کے پہلو پہ پھلورکھا جاسکتا ہے۔ قیمت چار

پہلوی۔ عبدالحق نمبر :- ڈاکٹر مولانا عبدالحق صاحب سکریٹری انجمن ترقی اردو کی ستر دس سالگرہ کے موقع پر جامعہ نے طلباء جامعہ کی انجمن اتحاد کے آرگن ”رسالہ جوہر“ کا عبدالحق نمبر شائع کیا ہے جس اردو ادب و

ادب پر ملک کے سربراہ اور وہ اصحاب قلم مثلاً سید سلیمان ندوی، مولانا عبدالمجید دریا آبادی، ڈاکٹر سید عابد حسین، پروفیسر حامد اللہ افسر وغیرہ کے تنقیدی، ادبی، اور تاریخی مضامین کے علاوہ مولانا عبدالحق صاحب کے حالات و خدمات پر ایسے لوگوں کے مضامین ہیں جو مولانا کی خلوت و جلوت کے شناسا اور واقف کار ہیں۔ اس کے علاوہ

کے سربراہ اور وہ رہنماؤں اور قائدین ملت کے پنیات بھی شریک ہیں قیمت چار

مضامین محمد علی

حصہ دوم

یہ مجموعہ اس ہنگامہ خیز دور کی پوری تاریخ ہے جو ۱۹۳۱ء سے شروع ہو کر ۱۹۳۷ء تک پر ختم
ہو۔ سرسید نے کانگریس کی مخالفت کس بنا پر کی؟ وہ مسلمانوں کو تمام سیاسی تحریکوں سے

الگ رکھنے پر کیوں مصرحتے؟ اسلامی سیاست کا مسلک وفاداری، آخر کیا رنگ لایا؟ مسلم لیگ کا قیام کہاں
اور کیسے عمل میں آیا۔ لیگ انگریز دوستی سے ہٹ کر کیوں کانگریس کے ہمنوا ہونے پر مجبور ہوئی، اور پھر کس
دوڑوں کی راہیں الگ الگ ہوئیں، وغیرہ قیمت مجلد ۱۰۰

مبادی سیاسیات۔ مصنف پروفیسر ہارون خاں شروانی ایم اے (اکن)، ایف اے آر۔ ایچ۔ ایس۔ بیرسٹر ایٹ
صدر شعبہ تاریخ و سیاسیات جامعہ عثمانیہ۔ حیدرآباد دکن

ہم اے ملک میں لوگوں کی سیاسی معلومات اتنی کم ہیں کہ شاید کسی متمدن ملک میں یہ حالت نہ ہو
اکثر پڑھے لکھے لوگ بھی کسی سیاسی مسئلہ پر زیادہ دیر تک جذبات سے الگ ہو کر علمی گفتگو نہیں کر سکتے اس
کی وجہ صرف یہ ہے کہ خود ہماری مادری زبان میں علم سیاست پر اچھی کتابوں کا فقدان ہے۔

مبادی سیاسیات اردو میں پہلی کتاب ہے جس میں ذرا تفصیل سے علم سیاست کی ابتدائی تحریکوں
پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس سلسلہ میں جرمنی اور اٹلی کی فسطائیت اور روس کی اشتراکیت پر بھی خاص طور پر بحث
کی ہے۔ دوران بحث میں دوسرے ملکوں کے حکومتی اداروں کا بھی ذکر ہے۔

مصنف کی خاص کامیابی یہ ہے کہ اس نے اصطلاحات کے اشکال کو تشریح کی مدد سے
عام فہم بنا دیا ہے۔ قیمت ۱۰۰

صدر دفتر:- مکتبہ جامعہ قلوباغ نئی دہلی

شاخیں:- جامع مسجد دہلی۔ بیرون لوہاری دروازہ۔ لاہور۔ آئین الدولہ پارک۔ لکھنؤ

پرنس بلڈنگ، بمبئی ۳

سول ایجنسیاں:- کتاب خانہ عابد شاپ۔ حیدرآباد دکن۔ سرحد بک ایجنسی بازار قصبہ خوانی۔ پشاور

فہم قرآن

اردو زبان میں پہلی کتاب ہے جس میں فہم قرآن سے متعلق تمام قدیم و جدید نظریوں پر نہایت بسوط اور مختصراً کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کے آسان ہونے کی حقیقت کیا ہے۔ اور یہ کہ ”وحی الہی“ کا صحیح معلوم کرنے کے لئے شارع علیہ السلام کے اقوال و افعال کا معلوم کرنا کیوں ضروری ہو۔ اس سلسلہ میں بعض مہتمم اصحاب کی طرف سے جو شکوک و شبہات کئے جاتے ہیں ان کا بھی نہایت سنجیدہ اور تشفی بخش جواب دیا ہے نیز ترمذی حدیث، فقہ وضع حدیث، اس فقہ کے استدلال و احادیث کے پایہ اعتبار صحابہؓ کی خداست، ان سے روایت کرنے والے بعض صحابہؓ کے سوانح حیات اور دور مابین کی خصوصیات اور دیگر اہم بات پر تفصیل سے کلام کیا گیا ہے۔ ضخامت ۲۰۰ صفحات قیمت غیر مجلد پندرہ جلد سنہری عمار

نبی عربی

تالیف مولانا قاضی زین العابدین صاحب سجاد میرٹھی (رفیق مذمذہ المصنفین دہلی)

”ایک اسلام کے ایک مختصر اور جامع نصاب کی ترقیب مذمذہ المصنفین“ دہلی کے مقاصد میں ایک ضروری کتاب ہے، زیر نظر کتاب اسی سلسلہ کی پہلی کتاب ہے جس میں متوسط استعداد کے بچوں کے لئے سیرت سربراہانِ کائنات کے تمام اہم واقعات کو تخمینہ، جامعیت اور اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

اسکول کے لڑکوں کے ملاوہ جو اصحاب تھوڑے وقت میں سیرۂ طیبہ کی ان گنت برکتوں سے بہرہ انداز ہوتے ہیں، ان کو اس کتاب کا خاص طور پر مطالعہ کرنا چاہئے، یہ کتاب مبالغہ سے پاک ہے کہ ”نبی عربی“ اپنے بالکل جدید اور بے مثل کتاب ہے، کتابت، طباعت، نہایت اعلیٰ، ولایتی سفید چمکا کاغذ، صفحات ۱۶۰

قیمت جلد سنہری ایک روپیہ (غیر مجلد بارہ آنے) (۱۱۳)

مینجندق المصنفین - قرول باغ نئی دہلی

قواعد

(۱) برہان ہر انگریزی مہینہ کی ۱۵ تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔

(۲) مذہبی، علمی، تہذیبی، اخلاقی مضامین بشہر یکہ وہ علم و زبان کے سیار پر پورے آئیں برہان میں کئے جاتے ہیں۔

(۳) باوجود اہتمام کے بہت سے رسالے ڈاک خانوں میں ضائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس نہ پہنچے وہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ تاریخ تک دفتر کو اطلاع دے دیں، ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ قیمت بھجودیا جائے گا۔ اس کے بعد شکایت قابل اعتنا نہیں سمجھی جائے گی۔

(۴) جواب طلب امور کے لئے ارکائٹ یا جوابی کارڈ بھیجنا ضروری ہے۔

(۵) "برہان" کی ضخامت کم سے کم اسی صفحے یا ہوا اور ۹۶۰ صفحے سالانہ ہوتی ہے۔

(۶) قیمت سالانہ پانچ روپیے۔ منشاہی دور روپیے بارہ آنے (مع محصول ڈاک) فی پرچہ ۸ رو

(۷) منی آرڈر روانہ کرتے وقت کوپن پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھئے۔

حیدر برقی پریس دہلی میں طبع کر اکر مولوی محمد ادریس صاحب پٹنہ پریس نے دفتر سالہ برہان قزوین دہلی شائع

ندوة المستفین دہلی کا ماہوار رسالہ

برہان

مرتب
سعید احمد کسرا بادی
ایم اے۔ فارمیل دیوبند

نَدْوۃُ الْمُصَنِّفِیْنَ کی نئی کتابیں

غلامانِ اسلام

مالیف مولانا سعید احمد ایم۔ اسے زیرِ برہان

اس کتاب میں ان ہزرگانِ اسلام کے سوانحِ حیات جمع کئے گئے ہیں جنہوں نے غلام یا آزاد کردہ غلام ہونیکے باوجود
کی عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں اور جن کے علمی، مذہبی، تاریخی، اصلاحی اور سیاسی کارنامے اس قدر شاندار
اس قدر روشن ہیں کہ ان کی غلامی پر آزادی کو رشک کرنے کا حق ہے اور جن کو اسلامی سوسائٹی میں ان کے کمالِ
فضائل کی بدولت عظمت و اقتدار کا خاک الانفاک بھا گیا ہے۔ حالات کے صحیح کرنے میں پوری تحقیق و کاوش سے
لیا گیا ہے اور یہ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ ایسی مختصراً، مفید، دلچسپ اور معلومات سے بھرپور کتاب اس
پر اب تک کسی زبان میں شائع نہیں ہوئی۔ اس کتاب کے مطالعہ سے ”غلامانِ اسلام“ کے حیرت انگیز شان
کارناموں کا نقشہ آنکھوں میں سما جاتا ہے۔

ضخامت ۲۵۵ صفحات تقطیع ۲۶ × ۲۰ قیمت بجلد سنہری صدف قیمت غیر جلد دلیر

”اخلاق و فلسفہ اخلاق“

مالیف مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سہاروی

علمِ اخلاق پر ایک مبسوط اور عمیق کتاب جس میں تمام قدیم و جدید نظریوں کی روشنی میں اصولِ اخلاق، فلسفہ اخلاق
اور انواعِ اخلاق پر تفصیلی بحث کی گئی ہے اور اس کے لئے ایک مخصوص اسلوبِ بیان اختیار کیا گیا ہے۔
ساتھ اسلام کے نظامِ اخلاق کی تفصیلات کو ایسے دل پذیر انداز سے بیان کیا گیا ہے جس سے اسلامی
کی برتری دنیا کے تمام اخلاقی نظاموں کے مقابلہ میں روزِ روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔
ہماری زبان میں اب تک کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جس میں ایک طرف علمی، اعتبار سے اخلاق کے تمام گوشوں پر
بحث ہو اور دوسری طرف اسلام کے ابوابِ اخلاق کی تشریح علمی نقطہ نظر سے اس طرح کی گئی ہو کہ اسلام
ضابطہ، اخلاق کی تفصیلات تمام ملتوں کے ضابطہ سے اخلاق پر ثابت ہو جائے۔

اس کتاب سے یہی پوری ہو گئی ہے اور اس موضوع پر ایک بلند پایہ کتاب سامنے آگئی ہے۔

ضخامت ۱۵۵ صفحات

قیمت دلیر بجلد سنہری صدف

برہان

جلد پنجم

شمارہ (۴)

رمضان المبارک ۱۳۵۹ھ مطابقت التوہر ۱۹۴۰ء

فہرست مضامین

نظرات	سید احمد	۲۴۲
اسلامی دنیا کا ایک ماہر نفسیات	مولانا عبدالملک صاحب آروی	۲۴۵
نیاز فمپوری کے دس سوالوں کے جوابات	سید احمد	۲۴۳
مخلوں کا تعلق کجرات سے	ہدایت الرحمن صاحب محسنی ایم۔ اے	۲۴۵
کتب خانہ دارالعلوم دیوبند کے مخطوطات	سید محبوب صاحب رضوی	۲۸۹
تلمیخ و ترجمہ۔ قوت حافظہ	”م۔ ر“	۲۹۸
ادبیات۔	جناب جگر، سید عباس	۳۰۵
شئون علمیہ		
دنیا میں مسلمانوں کی آبادی کا صحیح نقشہ	”س“	۳۰۶
تبصرے	”س“	۳۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظرات

کلکتہ سے محمد یعقوب صاحب بٹ کے استفسار کے جواب میں مئی ۱۹۳۲ء کے برہان میں خاکسار تحریک پر ایک نظر کے عنوان سے جو نظرات لکھے گئے تھے، خدا کا شکر ہے کہ ان کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ متعدد موقر جرائد و رسائل نے انھیں نقل کیا۔ اور متعدد اصحاب نے خطوط کے ذریعہ ان پر اظہارِ پسندیدگی کر کے حوصلہ افزائی کی! اب انہی محمد یعقوب صاحب بٹ کے خط سے یہ معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ اس تحریر کو صرف تحریک خاکساران کے مخالفین نے ہی پسند نہیں کیا۔ بلکہ اس کو پڑھ کر متعدد حضرات جو ناواقفیت کی بنا پر تحریک کی طرف طبعی رجحان رکھتے اور اسے اچھا سمجھتے تھے وہ بھی اس سے متاثر ہو گئے ہیں اور اب انہیں اس تحریک سے نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ چنانچہ موصوف اپنی مکتوب مورخہ ۱۲ ستمبر میں لکھتے ہیں :-

”۱۰ اپریل سنہ میں خاکسار نے ایک عریضہ خاکسار تحریک پر کچھ ردِ شنی ڈالنے کے لیے آپ کی خدمت میں روانہ کیا تھا، اور آپ نے کمال مہربانی سے اپنے بلند خیالات کا اظہار اپنے رسالہ میں کر کے بندہ کو نہایت ممنون و مشکور فرمایا تھا، آپ کی اس تحریر کا اتنا اثر ہوا کہ کلکتہ کے بہت سے نادانقت جو محض تحریک مذکورہ کے ظاہری محاسن کو دیکھ کر اس میں شامل ہو گئے تھے حالات اصل کا مطالعہ کر کے اس سے الگ ہو گئے ہیں“

تحریر اگرچہ مختصر تھی، لیکن اثر و ہدایت کے لیے مضمون کی طوالت شرط نہیں ہے۔ محض توفیق

خداوندی پر موقوف ہے۔ وہ جب چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کسی نہ کسی بہانہ سے قبولِ حق کی توفیق عطا فرمادیتا ہے۔

طوفانِ نوح لانے کے حتم فائدہ! دوا شک بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں

نوبل پرائز دنیا کا سب سے بڑا علمی امتیاز و انعام ہے۔ مسلمانوں کو خصوصاً اور ہندوستانیوں کو خصوصاً بہت خوش ہونا چاہیے کہ اس سال یہ انعام جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کے ایک جوانِ سالِ جوانِ بخت استاذِ طبیعیات ڈاکٹر محمد رضی الدین صدیقی ایم اے۔ پی ایچ ڈی کو ملا ہے۔ ڈاکٹر صاحب موصوفی عمر بھی صرف چونتیس سال ہے۔ آپ نے علمِ طبیعیات پر ایک محققانہ کتاب لکھی تھی جس کو اس سال ہی اس فن میں بہترین کتاب تسلیم کیا گیا، اور اس اعتراف کا اظہار نوبل پرائز کی شکل میں ہوا ہے۔ آپ نہ صرف ہندوستان بلکہ تمام دنیا میں پہلے مسلمان ہیں جن کو یہ انعام ملا ہے، ہندوستان میں آپ سے پہلے ڈاکٹر ٹیگور، اور سر رامن کو نوبل پرائز مل چکے ہیں لیکن اتنی کم عمری میں یہ انعام کسی کو نہیں ملا۔ ہم ڈاکٹر صاحب موصوف کو ان کی اس شاندار کامیابی پر دل سے مبارکباد دیتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دوسرے نوجوانوں میں بھی اسی طرح علمی امتیاز حاصل کرنے کا شوق و ولولہ پیدا ہو کہ دراصل یورپ کی ترقیات میں خدما صفا کا صحیح معدن ہی ہے۔

افسوس ہے ہماری بزمِ ادب و شعر طرزِ قدیم کے استادِ شعر و سخن سے خالی ہوتی جا رہی ہے، اور جو یہاں سے جاتا ہے، اپنا قائم مقام چھوڑ کر نہیں جاتا۔ چند مہینے ہوئے، خواجہ عشرت لکھنوی جو بیگانی اور کسالی زبان لکھتے ہیں اپنی دو ایک ہی نظیریں لکھتے تھے، داغ مفارقت دے گئے تھے کہ اب اردو کے ایک مشہور استادِ سخن حضرت احسن مارہروی کے انتقال پر ملال کی خبر آئی کہ

احسن مرحوم اردو کے کہنہ مشق شاعر اور قواعد زبان کے بڑے عالم تھے۔ حضرت داغ دہلوی سے تلمذ رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ احسن کے کلام میں بھی فصاحت و بلاغت اور بھلائی اور روانی داغ کے رنگ کی پائی جاتی ہے۔ مرحوم کا اصل وطن مارہرہ تھا، کئی سال تک مسلم یونیورسٹی علیگڑھ میں اردو کے لکچرر رہے۔ ۱۸۹۶ء میں "ریاض سخن" کے نام سے ایک گلدستہ اشعار جاری کیا۔ پھر لاہور سے غالباً استاد داغ کی یادگار میں "نصیح الملک" نام ایک ماہنامہ نکالا۔ نشر میں ان کی تصنیف "تاریخ نثر اردو" بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ولی دکنی کے ضخیم دیوان کی تصحیح و ترتیب بڑی محنت و جانفشانی سے کی، اور داغ مرحوم کے غیر مطبوعہ کلام کو مرتب کر کے "یادگار داغ" کے نام سے شائع کیا۔ موصوف شاعری کے علاوہ صورت و سیرۃ بھی طرز قدیم کے بزرگ تھے۔ حق تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں ابرار و صلحاء کا مقام عطا فرمائے۔ آمین۔

ہندوستان کے ایک مشہور ادیب و شاعر کے ساتھ یورپ کے ایک نامور مشرق کا بھی نام کرنا ہے۔ ان کا نام ڈینی سن راس تھا۔ سر کا خطاب رکھتے تھے۔ عربی اور ترکی ادبیات پر ان کی نظر وسیع تھی۔ لندن کے مشہور اسکول آف اورینٹل اسٹڈیز کے ڈائریکٹر رہے اور اس سے پہلے مدرسہ عالیہ کلکتہ کے بھی پرنسپل رہ چکے تھے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس علم و فضل کے باوصف مارگیولیو تھ ایسے متعصب متشرعین کے برخلاف سر ڈینی سن راس مسٹر آرنلڈ کی طرح اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ایک بڑی حد تک دوستانہ روش رکھتے تھے۔ افسوس ہے گذشتہ ماہ ان کے انتقال سے یورپ کے علمی حلقے السنہ مشرقیہ کے ایک نامور فاضل سے محروم ہو گئے۔

اسلامی دنیا کا ایک ماہر نفسیات

امام غزالی اور میک ڈاؤگل کا تقابلی مطالعہ

(از مولانا عبد المالك صاحب آروی)

اسلامی ادبیات میں نفسیات کے اصول و ضوابط کا کافی ذخیرہ پایا جاتا ہے، ہر چند علمائے مغرب طرح علمائے اسلام نے نفسیات پر کوئی مستقل تصنیف نہیں چھوڑی لیکن اسلام کا فلسفہ اخلاق اور فلسفہ صوف نفسیات ہی پر مبنی ہے، اس لیے صوفی ادب کا اخلاق و حکم ثنائی حیثیت سے بالکل نفسیاتی چیز ہے، مثلاً و عطار، رومی و ابن عربی، طوسی و غزالی اگر ایک طرف اکابر صوفیہ اور صوفی شعراء تھے تو دوسری طرف وہ نفسیات کے ماہر بھی تھے، چنانچہ اس مقالہ میں صرف امام غزالی کی نفسیات سے بحث جاتی ہے۔

اخلاق ناصری، اخلاق جلالی، اور احیاء العلوم نہ صرف فلسفہ اخلاق کی کتابیں ہیں بلکہ ان میں اندر نفسیات کے سیکڑوں رموز و نکات پیش کیے گئے ہیں، آپ غزالی کا گہرا مطالعہ کرینگے تو نتیجہ پر پہنچینگے کہ ریمو، شیلنڈ، جیمس اور میک ڈاؤگل نے نفسیات کے متعلق خاص مادی رنگ جو عقدہ کشائی کی ہے۔ امام غزالی نے اس کو دینیات و اخلاقیات میں پیش کر دیا ہے۔

آپ کیمیلے سعادت کی مہلکات اور منجیات کی بحثیں پڑھیے آپ اس نتیجہ پر پہنچینگے کہ چودھویں صدی ہجری میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ اواخر پانچویں صدی میں کہا جا چکا ہے یوں مغرب کو اب اعتراف ہے کہ مشرق سے اس نے بہت کچھ سیکھا، دوسرے ائمہ اسلام کی طرح

امام غزالی کی کتابیں بھی لاطینی تراجم کے ذریعہ یورپ کی درسگاہوں میں پہنچیں، لیکن ابھی اکتشافات تکمیل نہیں ہوئی۔ جیوں جیوں تاریخی حقائق سامنے آتے جاتے ہیں اور انسانی مطالعہ میں مدد ہوتی جاتی ہے، نئے نئے شواہد نظر کے سامنے آ رہے ہیں۔

اس مضمون میں ہم پہلے امام غزالیؒ اور میک ڈاؤگل کی زندگی سے بحث کریں گے اور اس کے بعد آخر الذکر کی معرکہ الاراکتاب "مقدمہ نفسیات اجتماع" پر ایک نظر ڈالیں گے، اور اس کے نفسیاتی اثرات پر عمل بحث کرتے ہوئے امام عالی مقام سے اس کا موازنہ کریں گے۔ اور ضمنی طور پر ریو، شیلنڈ اور جمہوریہ نظریات پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔

امام غزالی کی زندگی اور فلسفہ پر عمومی نظر

امام کی زندگی کا قصہ عجیب ہے۔ ان کی تصنیفات کی اثر آفرینیوں کا ادراک کرنے کے ان کی زندگی پر کسی قدر مفصل بحث کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ ۱۰۵۹ء میں خراسان کے ایک شہر طوس میں پیدا ہوئے۔ آپ شاعر اہل فردوسی کے ہموطن ہیں اور جس طرح فردوسی ایرانی قوم کی شان و شکوہ کا ثبوت پیش کرتا ہے، اسی طرح امام غزالی کی قسمت میں لکھا جا چکا تھا کہ آپ مستقبل اسلام کے لیے شہادت اور زیور ہوں گے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کے والد کی وفات کے بعد ایک صوفی دوست کے گھر پر ہوئی تعلیم اس کے لحاظ سے قومی کی بہ نسبت عالمگیر زیادہ تھی، کوئی حد بندی

امام غزالی کے حالات اور فلسفہ پر تنقیدی معلومات ڈاکٹر ٹی۔ جے بویئر کی کتاب "تاریخ فلسفہ اسلام" سے لیے گئے ہیں۔ یہ کتاب جرمنی میں لکھی گئی ۱۹۷۷ء میں ایڈوارڈ آر۔ جونز۔ بی۔ ڈی نے انگریزی میں ترجمہ کیا اس ترجمہ کا دوسرا ایڈیشن میں نکلا یہی میرے پیش نظر ہے اور اسی سے استفادہ کیا گیا ہے۔ (ع۔م)

لفظ "غزالی" کی وجہ تسمیہ کے متعلق مختلف علماء و مصنفین نے مختلف روایتیں لکھی ہیں بعض کا خیال ہے کہ یہ لفظ "غزل" کی طرف منسوب ہے، جیسا کہ اہل خوارزم اور جرجان کی عادت ہے، اور وہ قصار سے قصاری اور عطار سے عطاری بناتے ہیں۔ بعض روایات یہ ہیں کہ غزالی میں "ز" محقق ہے، اور یہ منسوب ہے غزال کی طرف جو طوس کے دیکھ بھنک،

ان کی مضطرب اور تھیلی روح کے لیے ناگوار تھی۔ اس لیے معلمین اخلاق کے بال کی کھال بکھلنے سے ان کو راحت دین نہ ملا۔ انہوں نے اس کو بھی دنیوی علم سمجھا جس سے انہوں نے منہ موڑ لیا تاکہ معرفت میں اپنی روح کو غرق کر دیں۔ آپ نے فیثا پور میں امام الحرمین (متوفی ۵۸۸ھ) سے الہیات کی اور اسی وقت سے انہوں نے تصنیف و تدریس کا آغاز کیا ہوگا اور غالباً اُس وقت ہی جو اپنے علم کی طرف سے شک و شبہ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہوگا، اس کے بعد وہ سلجوقی سلطان کے وزیر علم الملک کے دربار سے وابستہ ہو گئے یہاں تک کہ ۵۹۱ھ میں بغداد میں پروفیسر ہو گئے۔ غالباً یہی ہے جبکہ وہ بہت زیادہ فلسفہ کی طرف مشغول رہے، لیکن ان کی مشغولیت علم کی خالص محبت کا نتیجہ نہیں ہے۔ فلسفہ کے مطالعہ کی طرف متوجہ کر دیا۔ بلکہ آپ کا مقصود یہ تھا کہ اس کے ذریعہ ان شکوک و شبہات کے حل کا پتہ لگائیں جو ان کی فکر و ادراک کی راہ میں حائل تھے، اس سے نہ تو آپ کا یہ مقصد تھا کہ فلسفہ کی تفسیر کریں اور نہ یہ غرض تھی کہ اپنے تخیل کی صفائی کریں، بلکہ مقصود یہ تھا کہ فلسفہ کے ذریعہ سکون اور ایک ارفع حقیقت کا تجربہ حاصل کریں۔ انہوں نے فلاسفہ بالخصوص فارابی اور ابن سینا کی تحریروں کا غائر مطالعہ شروع کیا اور ابوعلی سینا کے نظام فلسفہ کا تتبع کرتے ہوئے انہوں نے کتاب "خلاصہ فلسفہ" تصنیف کی، پہلے تو انہوں نے خود اپنے دماغ کے سکون کے لیے بطور تسلی کہا اور پھر اپنی وکالت میں کھلم کھلا یہ اظہار خیال کیا کہ ان کی غرض اس کتاب کے لکھنے سے

نوٹ ۲۴۶) گاؤنوں میں سے ایک گاؤں ہے۔ ابن خلکان نے دونوں روایتیں نقل کر کے لکھا ہے کہ "خالد ذکر و تسمیہ" روایت کے مخالف ہے، لیکن سمعانی نے کتاب الانساب میں یہی لکھا ہے۔ (وفیات الاعیان جلد ۱ ص ۲۸)
سمعانی کی کتاب کا ایک نہایت ہی مستند اور عمدہ نسخہ ندوۃ المصنفین دہلی میں ہے۔ مارگولیتس نے مستحف بریطانیہ کے نسخہ کا نوٹ لے کر یہ کتاب شائع کی ہے، سمعانی نے ۵۶۲ھ میں وفات پائی اور غزالی کی وفات ۵۰۵ھ میں ہوئی۔
یہ ظاہر ہے کہ کتاب الانساب سمعانی میں ان کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا لیکن تعجب ہے کہ مارگولیتس کے نسخہ میں الغزال صحت دو آدمیوں کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ (۱) ابو بکر عبد رب بن سرعان السعدی الغزال من اہل البصرہ۔ (۲) ابو الفرج محمد بن یحییٰ الغزال۔ غزالی کا کوئی ذکر نہیں۔ حالانکہ ابن خلکان نے اپنی روایت میں سمعانی کا حوالہ دیا ہے۔ (دع۔ م)

یہ ہے کہ عقائد فلسفہ کی تنقید کے بعد ان کی پیروی کریں، اور غالباً آپ کی وہ تردید و تنقید کو شائع ہونے میں زیادہ دیر نہ لگی، یہ مشہور کتاب نہادۃ الفلاسفہ و فلسفیوں کی تباہی، تھی جو آپ نے غالباً قیام بغداد کے زمانہ میں یا یہاں سے جانے کے بعد فوراً ہی تصنیف کی۔

لیکن چار سال کے اختتام کے بعد ۱۹۵۸ء میں غزالی نے بغداد میں درس و تدریس کا کام ترک کر دیا، گو ان کا یہ مشغلہ ظاہری طور پر بہت کامیاب تھا۔ آپ کے ذہن کو جو ایک مسلسل ارباب کا شکار تھا ان مذہبی مسائل سے غالباً سکون نہ ملتا تھا، ان کو اپنی ذات اور ذہن پر اعتماد تھا انہوں نے خیال کرنا شروع کیا کہ دنیا اور اس کی خود مندی سے ایک دوسرے پیرا میں ایک بلند تر مقصد کے لیے معرکہ کرنا چاہیے، ان کا حوصلہ اس دنیا کی طلب و داعیہ سے بہت زیادہ بلند تھا، ان کے فکر میں گہرائی آتی گئی یہاں تک کہ اپنی ایک بیماری کے سلسلہ میں ان کی روح کے سامنے داعیہ یا طنی کا ظہور ہوا۔ پورے طور پر ان کو صوفیانہ ریاضتوں کے ذریعہ اس کام کی تیاری کرنی پڑی، آپ کا غالباً کام یہ تھا کہ ایک مذہبی سیاسی مصلح کا رویہ اختیار کریں۔ ٹھیک اسی وقت جبکہ مغرب میں اسلام کے خلاف محاربات صلیبیہ کی تیاریاں ہو رہی تھیں، غزالی خود کو دین اسلام کا روحانی قائد بننے کی تیاری کر رہے تھے، ان کی اصلاح و ترقی کی نوعیت سینٹ آگسٹائن کی طرح جاہلانہ حیثیت نہیں رکھتی تھی، بلکہ اس کا موازنہ مسیحیت کے پیروں کے تجربہ سے کیا جاسکتا ہے جس کو ایک خواب میں مسیح کے افکار و آراء سے ہٹا کر عملی مسیحیت کی دعوت دی گئی۔

دس سال تک غزالی یہاں وہاں سفر کرتے رہے اپنا وقت انہوں نے دو حصہ میں تقسیم کر رکھا ایک حصہ تو زیادہانہ ریاضتوں کے لیے وقف تھا اور دوسرا علمی تصنیفات کے لیے، اس زمانہ کے اولین حصہ میں انہوں نے اپنی خاص الہیاتی اور اخلاقی کتاب "احیاء العلوم الدینیہ" لکھی، آخری حصہ میں انہوں نے ایک قائد اصلاح کی حیثیت سے اثر ڈالنے کی کوشش کی، وہ سفر کرتے ہوئے دمشق کی راہ پر

ت المقدس گئے قبل اس کے کہ اس پر صلیبیوں کا قبضہ ہو یہاں سے اسکندریہ، مکہ، اور مدینہ ہوتے ہوئے
 اپنے وطن لوٹ آئے، مراجعت سفر کے بعد ایک بار پھر غزالی نے نیشاپور میں مجلس تدریس قائم کی، اور ۱۰۹۰ھ
 میں اپنے مرزبوم طوس میں رحلت کی۔ ان کی زندگی کے آخری ایام خصوصیت کے ساتھ زاہدانہ
 قبول اور مطالعہ حدیث میں صرف ہوتے تھے، جوانی کے عالم میں حدیثیں ان کو یاد نہیں ہوتی تھیں
 کی زندگی نہایت خوبصورت مکمل اور مدور تھی، جس کا انجام آغاز سے مل جاتا ہے۔

غزالی بادی النظر میں اپنے زمانہ کے روحانی رجحانات سے گزرے ہیں، یہ رجحانات حسب
 میں :-

کلام، تصوف، نیشا غورس کا مشہور فلسفہ، اور اشراقیوں کا فلسفہ ارسطو متکلمین جو کچھ قائم
 چاہتے ہیں وہی ان کی بھی دینی غرض ہے، لیکن اس جماعت کے دلائل ان کے نزدیک کمزور،
 ان کے بہت سے دعویٰ قابل اعتراض ہیں، ان کو تصوف کے ساتھ خاص ہمدردی ہے۔
 ان کا عزیز ترین سرمایہ ہے، یہاں ان کا دین و ایمان شخصیت میں مل جاتا ہے، اس طور سے جب
 تجربہ باطن کی بنا پر وہ اسی حقیقت تک پہنچتے ہیں جہاں متکلمین اپنے منطقیانہ طریق استدلال کے ذریعہ
 کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ فلسفہ عمومی خاص کر ریاضی کے افادات کے بھی مشکور ہیں۔ ریاضی کو
 کے فلکیاتی ثمرات کے ساتھ وہ پوری طرح سے علم و حکمت سمجھتے ہیں، وہ طبیعیات کے جواز کے بھی قائل
 ہیں جہاں دینی عقائد سے معارضہ نہ ہو، لیکن فلسفہ ارسطو جس کی تعلیم فارابی اور ابن سینا نے دی ہے اور جس
 سند و اعتبار کا ذریعہ وہی ہے جو علمائے دین پیش کرتے ہیں، ان کے نزدیک اسلام کا دشمن ہے، اور تمام
 مسکونوں اور فکری رجحانات کے نام پر مجموعی طور سے وہ اس سے معرکہ کرنا فرم سمجھتے ہیں، اور
 بت یہ ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں اور خود ارسطو کے اسلم یعنی منطق سے، اس لیے کہ ان کی نظر میں منطق

خیالات کے حقائق پر اسی طرح روشنی ڈالتی ہے جس طرح مسائل ریاضیہ کے مسلمات ہیں۔ وہ مسئلہ تضاد سے
ابتدا کرتے ہیں، جس کے سامنے ان کی بحث وجدل کے ماتحت خدا بھی مطیع و منقاد نظر آتا ہے، وہ قلبی
کی طبیعتاتی، مابعد الطبعی تعلیمات خاص کرتین عقائد پر حملہ کرتے ہیں (۱)، یہ کہ عالم ابدی ہے (۲) یہ کہ خدا
کائنات کا خبرگراں ہے اور اس سبب سے کوئی خاص پروردگار نہیں ہے۔ (۳) یہ کہ صرف روح غیر فانی
ہے اور اس لیے حشر اجداد نہ ہوگا۔ ان عقائد کی تردید کرنے میں غزالی نے بہتیرے اعتبارات سے ارسطو
کے مسیحی شاہین سے استفادہ کیا ہے، مثلاً جو ٹیس فیلا پولس نے بھی عالم کے عقیدہ ابدیت کے خلاف
لکھا ہے جس کا فراقلوس کو ادعا ہے۔

فلاسفہ کے نظریہ کے مطابق عالم ایک کرہ کی حیثیت رکھتا ہے جس کی وسعت محدود اور جس کی پائیداری
محدود ہے، ازل سے یہ خدا کی ذات سے نکلا ہے، معلول کی حیثیت سے بھی اور اس کا وجود اسی وقت
سے ہے جب سے علت کا، لیکن اس کے برعکس غزالی کی رائے ہے کہ مکان و زمان کے تجلیات پر اسی
مختلف عمارتیں نہیں کھڑی کی جاسکتیں، ان کا عقیدہ ہے کہ کو ایک آزاد تخلیقی قوت سے تعبیر
کرنی چاہیے۔

زمان و مکان | غزالی کا خیال ہے کہ ہم لوگ جس طرح زمان کے آغاز و انجام کا تصور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح
مکان کے خارجی حدود کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو لوگ ایک غیر ختم زمان کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کو
اپنے خیال و عقیدہ کے مطابق ایک غیر محدود مکان کا وجود بھی ماننا پڑے گا۔ یہ کہنا کہ مکان حسن خارجی کا
ثبوت پیش کرتا ہے، اور دوسری طرح زمان باطنی چیز ہے۔ اس نظریہ میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کرتا، کیونکہ
لوگ کبھی حیات سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ جس طرح مکان جسمانیات سے علاقہ رکھتا ہے اسی طرح زمان
جسمانیات کی حرکت سے متعلق ہے، دونوں محض اشیاء کے رابطے ہیں جن کی تخلیق اشیاء عالم کے اندر
ماتحت ہوئی ہے۔ بلکہ یہ ہمارے تصورات کے رابطے ہیں، جن کی خدا سے تعلق ہے اور تخلیق کرتا ہے۔

علت و معلول | امام غزالیؒ نے علت و معلول کے متعلق جو کچھ اظہار خیال کیا ہے وہ اور اہمیت رکھتا ہے، فلاسفہ
 و علمائے کرام (جن کے اندر ارادہ و رعیت کیا گیا ہے) روح، قدرت، حدوث اور اسی قسم کی چیزوں کے افعال پر
 امتیاز کرتے ہیں، لیکن متکلمین کی طرح امام صاحب کا بھی عقیدہ ہے کہ علت و معلول پیداوار ہے ایک ارادہ
 رکھنے والی ذات کی، وہ قطعی طور پر فطرت کے علت و معلول کا رد کرتے ہیں، فطرت ہے کیا؟ محض زمانہ
 ربط و سلسلہ ہم ایک خاص معلول کو ایک خاص علت کی وجہ سے ہمیشہ ظہور پذیر ہوتے دیکھتے ہیں،
 لیکن کس طرح سے معلول علت سے منتج ہوتا ہے یہ ہمارے لیے ایک عقدہ ہے، اثبات قدرت کے فعل
 و اصل کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے، اس کے علاوہ کوئی تغیر بذات خود ناقابل ادراک ہے، یہ کہ کسی شے کا
 مختلف چیزیں جانا ہمارے خیال کے لیے ناقابل ادراک ہے، ایسی صورت میں خیال کی طرف سے علل
 و واقعات کے متعلق سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کسی شے کا یا تو وجود ہے یا وجود نہیں ہے، لیکن
 صورت الہی بھی ایک وجود بالذات کو دوسری شے میں تبدیل نہیں کر سکتی، خالق کا کام پیدا کرنا ہے یا فنا
 کرنا۔ پھر یہ ہمارے شعور کا واقعہ ہے کہ ہم لوگ بعض شے کو معلول مان لیتے ہیں، اگر ہم لوگ کسی شے کا
 ارادہ کریں اور اس کو پورا کرنے کی طاقت رکھیں تو اس نتیجہ کو ہم اپنے فعل سے تعبیر کرتے ہیں، ایک آزاد ارادہ
 کے ماتحت صرف فعل کے سرزد ہونے اور استعمال طاقت کے شعور کو ہم علت و معلول کہتے ہیں۔ اور اسی
 ذریعہ ہم ذات باری سے بحث کرتے ہیں، لیکن کس حق کے ماتحت؟ اس نتیجہ پر پہنچنے کے لیے امام صاحب
 کے خیال میں انسان کی رہنمائی اپنے نفس کے اندر خدا کی تصویر کے ذاتی تجربہ سے ہوتی ہے، دوسری طرف
 فطرت کو خدا کی مثل ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ خدا کا علاقہ خود ان کے نفس سے ہے۔

اسی طرح ان کے نزدیک خدا (جہاں تک اس کا علم دنیا کے ذریعہ ہو سکتا ہے) قدرت والا
 ارادہ میں آزاد و فعل میں مختار ہے، اس کی عملیات سبب کے لیے کسی خاص حد کا تعین نہیں کر سکتے،
 فلاسفہ کے یہاں تعین پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا اثر صرف اس کی اولین مخلوق شے میں مانتے ہیں۔

مکان و زمان دونوں میں وہ اپنے فعل کی حد بندی کر سکتا ہے، اس لیے اس عالم فانی کا قرار بھی فانی ہے، فلاسفہ کے نزدیک یہ نظریہ کہ خدا اپنے ہمہ گیر تخلیقی فعل کے ذریعہ عالم کو عدم سے وجود میں لایا بالکل مہمل ہے، وہ ایک مادہ میں حوادث یا صورت تبادلہ مانتے ہیں، یعنی ایک امکان سے دوسرے امکان میں حقیقت کا منتقل ہونا، لیکن اس صورت میں تو کوئی جدید شے معرض وجود میں نہیں آتی؟ غزالی سوال کرتے ہیں "کیا محسوسات کا ہر دراک اور ہر روحانی تحیل بالکل نئی چیز نہیں؟ جس کا خواہ وجود ہو یا نہ ہو لیکن جس کے حادث کے سبب اس کا مخالف معدوم ہو جاتا ہے، اور جس کے معدوم ہونے سے مخالف وجود میں نہیں آتا، اس کے بعد ان انفرادی روحوں پر غور و فکر کرنی چاہیے۔ جو نظام ابن سینا کے مطابق معرض وجود میں ہونگے، کیا وہ اپنے وجود کے اعتبار سے بالکل حادث نہیں؟

سوالات کی بھرمار ہے، ان کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا، اصل موضوع مختلف سمت میں بھٹکا پھرتا ہے، اور تسلسل خیال کی ہنگامہ زائیاں ہیں، مکان و زمان کی طرح علت و معلوم کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا اس لیے ایک مقرر آخری وجود لازم آتا ہے۔ اور یہاں پہنچ کر امام صاحب فلاسفہ کے ہمنوا ہو جاتے ہیں۔ کہ ہم کو ایک علت غائی کی حیثیت سے ارادہ ازل کی ضرورت ہے جو تمام دوسری اشیاء سے متماثر ہو۔ بہر حال ہیں امام غزالی کا مرہون منت ہونا چاہیے کہ ان کی تنقید کی بدولت ابن سینا کے تصور ارواح کا فرضی عقیدہ رد ہو جاتا ہے۔

اب ہم تصور باری کے مسئلہ تک پہنچتے ہیں، فلاسفہ کے نظریہ کے مطابق خدا ایک ارفع ہستی ہے اور خیال اس کا جوہر ہے، جو کچھ اس کا علم ہے وہ معرض وجود میں ہے، لیکن اس نے اس کا ارادہ نہیں کیا، کیونکہ ارادہ کرنے سے نقص لازم آتا ہے، یعنی ایک حاجت جو مشروط ہے ارادہ کرنے والی ہستی کے تغیر پر۔ ارادہ کرنا تعبیر ہے مادہ کے اندر حرکت سے مکمل حقیقی روح کسی شے کا ارادہ نہیں کرتی، اس لیے تصور میں خدا اپنی تکوین کا مشاہدہ کرتا ہے، یہ تصور کسی آرزو سے بالکل پاک ہوتا ہے، وہ

ذات بلکہ ادلیں مخلوق کو پہچانتا ہے، اس ادلیں مخلوق کو ابن سینا اپنی اصطلاح میں تمام اشیاء کے بنیاس انواع کا کائناتی اور ابدی مرکز کہہ سکتے ہیں۔

لیکن امام غزالی کے نظریہ میں خدا کے ساتھ اس کے صفات ازلی کی طرح "ارادہ" کا تعلق بھی قائم ہے۔ یہ سچ ہے کہ رسمی طور پر وہ تسلیم کرتے ہیں کہ مابعد الطبیعیاتی اور اخلاقی غور و خوض میں جاننے والے علم و وقوف سے پہلے "ارادہ" کرنا لازمی ہے، لیکن ان کا یقین ہے کہ وحدت مہتی کے لیے نہ تو علم و وقوف میں استغراق ہے اور نہ ارادہ میں، نہ صرف اشیاء علم و وقوف کی ہمتات اور وقوف پیدا کرنے والی ذات کے ساتھ ان کے مختلف علاقے، بلکہ شعور ذاتی یا "جاننے" کے متعلق "جاننا" ایک غیر ختم سلسلہ ہے۔ ایک فعل ارادی اس کو انجام تک پہنچانے کے لیے لازمی ہے، توجہ مبذول کرنے، اپنی ذات سے ہم سخن ہونے میں ایک اصل "ارادہ" برسر عمل رہتا ہے اور اس طور سے خدا کا علم و وقوف انجام کے اعتبار سے ایک اصل ازلی ارادہ کے ذریعہ اس کی شخصیت میں ایک وحدت چسپاں حیثیت رکھتا ہے، فلاسفہ کے اس ادعا کی جگہ کہ خدا عالم کا ارادہ کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کو سب سے اچھا خیال ہے، امام غزالی یہ اظہار رائے کرتے ہیں "خدا عالم کی واقعیت رکھتا ہے کیونکہ وہ اس کا ارادہ کرتا ہے" لہذا اس کے لیے جو ارادہ کرتا ہے اور سب کو پیدا کرتا ہے اپنے کام اور اس کے مادہ کے کمترین حصہ کی واقعیت رکھنی ضروری نہیں؟ جس طرح اس کا ازلی ارادہ تمام انفرادی اشیاء کی علت ہے، اسی طرح اس کا علم و وقوف ہر ایک وقت ہر مخصوص شے کو محیط ہے، اور اس وجہ سے اس کی خصوصیت وقت کو نقص لازم نہیں آتا لہذا ایک پروردگار ہے۔

اس اعتراف پر کہ خدا کی پروردگاری ہر مخصوص حادثہ کو ایک لازمی حادثہ بتاتی ہے، امام غزالی سینٹ اگسٹائن کی طرح جواب دیتے ہیں کہ یہ سابق علم اس علم سے جو حافظہ میں ہے متماثر نہیں ہے کہ خدا کا علم و وقوف زمان کے ہر اعتبار سے ارفع ہے۔

سوال ہو سکتا ہے کہ امام غزالی ایک ازلی، قادر مطلق، تخلیقی مشیت (ارادہ) کو پچانے کے لیے اس قطعی طاقت پر دونوں عالم کی ایک عارضی طاقت (جس کو وہ ثابت کرتے ہیں) اور انسانی فعل کی (جس سے وہ روانہ ہوئے) اور جس سے وہ بہ ہینت مجموعی دست بردار نہیں ہو سکتے) کی قربانی نہیں کرنا چاہیے اور صور کی یہ دنیا جیسا کہ وہ اسے بتاتے ہیں خدا کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔

تیسرا سوال جس کے ماتحت غزالی خود کو فلاسفہ سے علیحدہ کر لیتے ہیں فلسفیانہ پچپی کی چیز نہیں۔ یہ حشر اجساد کے متعلق ہے، فلاسفہ کا نظریہ ہے کہ صرف روح غیر فانی ہے، خواہ بحیثیت افراد یا عالم ارواح کے جزو کی حیثیت سے جسم فنا پذیر شے ہے۔ اس ثنویت کے خلاف جو نظری اعتبار زاہدانہ اخلاق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، لیکن عملی حیثیت سے آسانی کے ساتھ آزاد روی میں مقبول ہو سکتی ہے، غزالی کے مذہبی اور اخلاقی احساس نے بغاوت کی۔

حشر کے امکان سے انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ روح کا جدید جسمانی ڈھانچہ سے دوبارہ علاقہ اس قدر تعجب انگیز نہیں جس طرح خاکی جسم کے ساتھ اس کا پہلا اتصال تعجب خیز ہے جس کو فلاسفہ بھی ماننے میں، یقیناً قیامت کے دن ہر روح ایک جدید جسم جو اس کے موافق ہوگا حاصل کر لے گی، لیکن بہر حال اس کا اصلی جوہر اس کی روح ہے۔ اس سے غرض نہیں کہ کونسا مادہ ہے جس سے اس کا یہ روحانی جسم بنا رہا ہے۔ ان آخری نظریات سے بھی واضح ہے کہ امام غزالی کی الہیات (دنیات) فلسفیانہ خیال سے بلا اثر پذیر ہوئے نہ رہی، مغربی کلیسا کے علمبرداروں کی طرح انہوں نے مسلمانانِ مغرب کے نزدیک یا غیر شعوری طور پر فلسفہ سے بہت کچھ حاصل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ بہت زمانہ تک ان کی دنیات ایک کفر نواز بدعت سمجھی جاتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ذاتِ باری، عالم اور روح انسانی کے متعلق اس کی تعلیم میں بہتیرے عناصر ایسے ہیں جو اسلام کی قدیم ترین ہیئت کے لیے غیر مانوس ہیں۔ نتیجہ ہے اس امر کا کہ کچھ تو مسیحی اور یہودی مصنفین کے ذریعہ اور کچھ متاخرین مسلمان مصنفوں کی وساطت سے امام غزالی

سفسہ یونان کا اثر پڑا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اشدر رب العالمین محمدؐ کا خدا امام غزالی کے نزدیک ایک زندہ
 شخصیت ہے، لیکن پھر بھی جس طرح سیدھے سادہ دین یا غیر معتزلی عقیدہ کے نزدیک اس کی شکل انسانی
 ہے، امام غزالی کے نزدیک اللہ کی وہ حیثیت نہیں، اس کی معرفت یا علم حاصل کرنے کے لیے سب
 کے متیقن ذریعہ یہ ہے کہ اس کی مخلوقات کے ساتھ جتنے عرصے منسوب کیے جاتے ہیں ان تمام صفات
 سے اس کی ذات منزہ سمجھی جائے، لیکن اس کے معنی نہیں کہ وہ صفات سے عاری ہے، اجتماع صفات
 کی وحدانیت میں غل نہیں، عالم جسمانی میں اس کی نظیریں موجود ہیں، ایک ہی شے بہ یک وقت
 وہ وسفید نہیں ہو سکتی، لیکن سرود خشک ہو سکتی ہے، اگر خدا کی ذات کے ساتھ انسانی صفات منسوب
 جاتے ہیں تو ان کو دوسرے بلند تر معنی میں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ بالکل خالص ذات ہے علیم و
 قادر مطلق ہونے کے علاوہ، وہ خیر محض اور ہر جگہ موجود ہے، اس وجود محض کے ذریعہ دنیا اور آخرت
 کی صورت کی بہ نسبت قریب تر ہو جاتے ہیں۔

خدا کا تخیل اس طرح سے روحانی بن جاتا ہے، لیکن حشر و آخرت موجودہ زندگی کی بہ نسبت اپنی
 خصوصیت کے اعتبار سے زیادہ روحانی ہیں۔ تخیل فلسفہ عرفان (Gnostia philosophy)
 علیم سے مستفاد ہے، جہاں تین یا چار عالموں کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ یہ سارے عالم کیے بعد دیگرے
 ترقی واقع ہیں۔ انسانوں کا پہلا عالم ناسوت یا عالم حسی ہے، دوسرا عالم ملکوت ہے جس سے ہماری
 ح کا تعلق ہے۔ تیسرا عالم اعلیٰ ہے اور چوتھا خود ذات باری ہے، جو پاک ترین نور اور مکمل ترین روح کا
 علم ہے، پاک اور نور روح عالم ناسوت سے آسمانوں سے گذر کر اوپر کی طرف صعود کرتی ہے، یہاں تک
 خدا کے روبرو پہنچ جاتی ہے، چونکہ یہ بالطبع ملکوتی ہے۔

ارواح کے مختلف مدارج اور عالم کی طرح انسان باہم مختلف ہیں، جس انسان کی طبیعت ظواہر
 درجہ سے اوپر نہیں ہے، اس کو قرآن اور حدیث پر قانع ہو جانا چاہیے۔ اس کو قانون کی لفظی حد سے

بالا تر نہیں جانا چاہیے، فرض کی اہمیت اس کے لیے زندگی کا جزو لازم ہے۔ فلسفہ اس کے لیے ایک خطرناک زہر ہے۔ جو تیرنا نہیں جانتا اس کو سمندر میں کودنا نہیں چاہیے۔

پھر بھی دنیا میں ایسے آدمی ہیں جو تیرنا سیکھنے کے لیے پانی میں اترتے ہیں۔ وہ علم میں اپنے ایمان کو ترتی دینا چاہتے ہیں لیکن اس رفتار میں وہ شک وارتیاب اور کفر و اکاد کا شکار ہو جاتے ہیں امام صاحب کی رائے ہے کہ ان کے لیے اس کا مفید علاج یہ ہے کہ فلسفہ کے خلاف کلام و مناظرہ کا مطالعہ کریں۔

جو لوگ بلا کاوش اپنے اندر ایک باطنی اور روحانی تخیل کے ذریعہ عالم روحانی کے حق و صداقت کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ انسانی کمال کی بلند ترین سطح پر پہنچے ہوئے ہیں، یہ لوگ انبیاء اور پاک نفس صوفیوں جن میں خود امام غزالی کا بھی شمار ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ شے میں خدا کا، صرف خدا کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ ذات باری ان کو فطرت میں نظر آتی ہے، اور ان کی خود روح کی زندگی میں بھی، لیکن وہ اس کو اچھی طرح سے روح کے اندر دیکھتے ہیں۔ گو یہ الہی شے نہیں لیکن الوہیت سے کم از کم ایک شبہ رکھتی ہے۔ اب ہر خارجی چیز کیسی متغیر نظر آتی ہے؟ جو چیز ہماری ذات سے خلج میں اپنا وجود رکھتی تھی، روح کی متاع اور حال بن جاتی ہے۔ یہ روح ذات باری سے اپنے وصل کے شعور میں بلند ترین منزل تک پہنچ جاتی ہے تمام اشیاء اب عشق میں ایک ہو جاتی ہیں، خدا کی حقیقی بندگی یہ ہے کہ اُس کی عقوبت سے ڈرے اور ثواب کی امید رکھے اس طور سے روح کے اندر محبت الہی جاگزیں ہو جائے، خدا کا کامل بندہ صبر و شکر کی سطح سے بلند رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس عالم میں بھی بھیت قلب کے ساتھ خدا کی حمد کرتا ہے۔ اوپر جو کچھ کہا گیا اُس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان بالیقین کے تین درجے ہیں۔

منطقیں اور فلاسفہ کے برخلاف امام غزالی ہر جگہ تجربہ پر زور دیتے ہیں، سابق الذکر اپنے عالم کی تصورات کے ساتھ مسئلہ کثرت میں جو اس عالم سے وابستہ ہے انصاف برتنے میں ناکامیاب رہے اشیاء

انہی صفات کا علم مثال کے لیے کو اکب کی تعداد ہی کو لے لیجیے، ہم تجربہ ہی کے ذریعہ حاصل کر سکتے ہیں نہ کہ
 مفادات کے ذریعہ، اسی طرح یہ تصورات ہماری باطنی ہستی بلندی اور گہرائی کا بھی تعین نہیں کر سکتے، ایک علی
 وود جان کے ذریعہ جو علم رکھتا ہے وہ علماء کی رسائی ذہن سے بالاتر ہے، علم کی اس بلندی تک مختصر تعداد
 لوگ پہنچتے ہیں، یہاں وہ انبیاء اور ہر زمانہ کے پیغمبروں سے ملتے ہیں، اس لیے جو روحیں اس سطح
 فروتر ہیں اُن کا فرض ہے کہ ان کی پیروی کرنے میں سعی کریں۔

میک ڈاؤگل کی زندگی کے حالات اور اس کی تصنیفات

ولیم میک ڈاؤگل (ایم۔ بی) نے ۱۹۱۲ء میں ایف، آرایس کی ڈگری حاصل کی ۱۹۲۳ء میں
 رڈ یونیورسٹی میں نفسیات کا پروفیسر ہے، پہلے وہ جامعہ آکسفورڈ میں فلسفہ ذہنیہ کا ریڈر، اور کاپس
 کالج کینیٹ تھا۔ ۱۹۴۱ء میں پیدا ہوا "این" سے شادی کی، اس کے تین بیٹے اور ایک بیٹی ہوئی،
 بعد پر اس نے اؤنس سینٹ طامس کے ہسپتال واقع لندن میں تعلیم پائی ۱۹۹۰ء میں وہ کیمبرج کے
 سٹ جان کالج میں رفیق تھا۔ ۱۹۰۶ء میں لندن کے یونیورسٹی کالج میں ریڈر رہا، ۱۹۱۵ء میں اس
 کے آرٹس ایم سی کا خطاب ملا۔

۱۹۰۸ء میں اس کی معرکہ الآرا کتاب "مقدمہ نفسیات اجتماع" شائع ہوئی، ۱۹۱۱ء میں "جسم و
 ۱۹۱۲ء میں "بورنبوک کے وحشی قبائل" ۱۹۲۰ء میں (Group Mind) ۱۹۲۱ء میں
 "فلاح و زوال" ۱۹۲۳ء میں "خاکہ نفسیات" اشاعت پذیر ہوئی۔

۱۹۰۸ء کی شہرہ آفاق چین لائبریری (چین سدھانت بھون) میں اثنائے مطالعہ میں میک ڈاؤگل کی کتاب "مقدمہ
 اجتماع" کا ایک نسخہ میری نظر سے گزرا یہ کتاب مجھے بہت پسند آئی اور میں نے لندن کے ایک تاجر سے اس کا
 نسخہ منگایا، خوش قسمتی سے تاجر نے اس کتاب کا جدید ترین بائیسواں ایڈیشن بھیج دیا۔ کتاب کی اہمیت کا اندازہ
 میرا محکم ارادہ ہوا کہ بعض حصوں کا ترجمہ کر کے ہمارے میں شائع کروں، میں نے مصنف کو ایک خط لکھا اس وقت وہ
 یونیورسٹی ڈپٹی ڈائریکٹر (شمال کا لینا) میں نفسیات کا پروفیسر تھا۔ ۲۰۔ فردریکسن کو ان کا ایک خط آیا۔ (بقیہ صفحہ ۲۵۸)

میک ڈاؤگل کی معروف عالم کتاب "مقدمہ فلسفہ اجتماع" کا بائیسواں ایڈیشن میرے پیش نظر ہے۔ یہ کتاب ایک مقدمہ، پندرہ ابواب اور سات ضمنی ابواب پر مشتمل ہے۔ کتاب کی دو فصلیں ہیں۔ پہلی فصل میں انسان کے ذہنی خصائص پر بحث کی گئی ہے، اور دوسرے حصہ میں ان خصائص کے امیال و عواطف و روشنی ڈالی گئی ہے، جو حیات اجتماعی میں ظہور پذیر ہوتے ہیں، مصنف ابھی زندہ ہے اور کتاب کے ہر ایڈیشن میں وہ ایک ضمنی باب کا اضافہ کرتا جاتا ہے۔

میک ڈاؤگل کا اہم ترین نفسیاتی اکتشاف جس نے اس کو علمائے نفسیات میں ایک خاص مقام و امتیاز کا مالک بنا دیا ہے، جبلت کے مخصوص اقسام کے متعلق ہے۔ یہ بحث اس کی کتاب کے تیسرے باب میں پائی جاتی ہے اور یہی گویا کتاب کی جان ہے، میک ڈاؤگل کی تحقیق یہ ہے کہ ہر مخصوص جبلت کے لیے ضروری ہے کہ بعض قسم کی جذباتی تحریک کی تخلیق کرے جو اس جبلت ہی کے لیے مخصوص اور متعلقہ ہیں۔ اسی قسم کے جذبات کو جو جبلت کے اثر سے پیدا ہوتے ہیں، وہ "جذبات اساسی" کہتا ہے، اب ان جذبات کی اس نے فہرست دی ہے "جبلت گریز اور جذبہ خوف (۱)، جبلت رد اور جذبہ کراہید (۲)، جبلت لذت پسندی اور جذبہ تعجب (۳)، جبلت مجادلہ اور جذبہ غضب (۴)، احساس کمتری اور جذبہ سپردگی (۵)، احساس برتری اور جذبہ پندار (۶)، جبلت ابوت و امومت اور جذبہ لطیف۔ میک ڈاؤگل نے بعض چھوٹی چھوٹی اور جبلتوں کی تعداد بھی گنائی ہے، جن کے زیر اثر ایسے جذباتی رجحان پیدا ہوتے ہیں، جن کی کوئی خاص تعریف نہیں ہو سکتی، مثلاً جبلت جنسی، جبلت اجتماعی، جبلت حصول، جبلت تعمیر، جبلت خندہ وغیرہ۔

ریچونے اپنی کتاب کے اندر انسان کے سارے امیال و عواطف کو لذت و الم کی پیداوار

دقیقہ صفحہ ۲۵۷ میں انہوں نے میرے خیال پر اظہارِ بشارت کیا اور ترجمہ اقتباس کے سلسلہ میں بعض باتیں اس کے بعد اگست ۱۹۷۷ء میں انہوں نے میری طلب پر اپنی ایک تصویر بھیج دی۔ اس دوران میں مجھے پتہ چلا کہ جیسا کہ میں سوچا تھا اس کا ایک ترجمہ شائع ہو چکا جو ابھی تک میری نظر سے نہیں گذرا، لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ یہ کام بند کر دیا جائے۔

ہے۔ اس کے فلسفہ کی بنیاد ہی غلط اصول پر قائم ہے۔ ریو خوشی اور غم کو جذبات اساسی تصور کرتا ہے۔
 نئی لیکہ یہ قول میک ڈاؤگل یہ جذبات تبعی یا ثانوی ہیں اس نے اس مسئلہ پر اپنی کتاب (ضمیمہ ۳)
 مستقل بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ خوشی و غم جذبات اساسی نہیں ہیں، بلکہ جذبات تبعی ہیں، اسی
 طرح اس نے اپنی کتاب کے باب "اصول عمل" میں اس غلط فہمی کا مکمل ازالہ کیا ہے کہ جذبات لذت
 ہم کا نتیجہ ہوتے ہیں۔

میک ڈاؤگل نے غیبات کے بہت سے اسکولوں پر جرح و تعدیل کی ہے، اس کی بحث
 غیبات مذہب سے متعلق ہے بڑی دلچسپ ہے۔

جذبہ خوف

میک ڈاؤگل لکھتا ہے کہ خطرے سے گریز کرنا تقریباً تمام انواع حیوانی کی بقا کے لیے لازمی ہے، اور
 ستر بڑے حیوانوں میں یہ جبلت قوی ترین ہوتی ہے، وہ جذبہ جو اسی جبلت سے وابستہ ہے، اس کو
 دہشت کہتے ہیں۔ دہشت جو اس جذبہ کی شدید ترین درجہ کی چیز ہے، اس قدر اعصابی برہمی پیدا کر دیتی ہے
 جس جبلت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ غشی یا موت طاری ہو جاتی ہے۔ دماغی امراض
 بعض صورتوں میں مرعہ کی آشفتگی لازماً مبنی ہوتی ہے، اس جبلت کی غیر معمولی تحریک اور اس کے فعل
 بے اثر اور شدت پر مرعہ برابر خوف میں رہتا ہے وہ ایسے جانور سے کانپنے لگتا ہے جو بالکل غیر مضرت
 ہوں، یا ایسی آواز سے لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے جو غیر معمولی ہو، اور غیر امکاکی خطرات سے بچاؤ کے لیے
 بے کوئی نظیم سے گمراہ ہو رہتا ہے۔

بہت سے جانوروں میں جبلی گریز کے ساتھ ساتھ چھپنے کی جگہ میں جبلی طور پر فوراً ہٹنا ہو جانے
 کی رجحان پایا جاتا ہے، اور اس میں شبہ نہیں ہو سکتا کہ قدیم انسان میں یہ جبلت دھرا رجحان رکھتی تھی،
 جب وہ نے لگتا ہے تو اس کے خوف میں بھاگنے کے ساتھ ساتھ چھپ جانے کا رجحان بھی پایا جاتا ہے۔

اور بڑی عمر کے بہتیرے لوگ جو شب کی تاریکیوں میں بستر سے اپنا سر چھپا کر اجنبی شور یا طوفان و ہنگامہ کے وجہ سے ایک امن کی تلاش کرتے ہیں، اور جو ایسا کرنے میں ایک غیر معقول سا سکون محسوس کرتے ہیں وہ اسی رجحان کی مزاولت کرتے ہیں۔

غالباً ہی دونوں رجحانات (جو جذبہ خوف سے وابستہ ہیں) کے متضاد خصائص کے مطالعہ کے ذریعہ ہم خوف کے مختلف اصناف، تغیرات اور علامات کا پتہ لگا سکتے ہیں، حرکتِ قلب اور سانس کی آمد شد کا یکایک نپ ہو جانا قدم کا رُک جانا نتیجہ میں اسی خود کو نہاں کرنے کے نتیجے کا، سانس اور نبض کی مسرور اور عجوانہ جسمانی کشاکش نتیجہ میں تہیج گریز گا۔

جذبہ خوف کی تحریک لازماً یا عموماً خطرہ کے احساس و وقوف کے باعث نہیں ہوا کرتی۔ اس

نے میرے دوست محمد امیر صاحب (رئیس ناظر کلکٹری آرہ) اپنے ایک ہر از قدیم دوست کو "مولانا گوریلا" کہا کرتے ہیں۔ ۱۹۴۳ء میں جب بہار میں زلزلہ آیا تو مولانا گوریلا مکان پر نہ تھے، بلکہ ایک دوسرے محل میں رستہ سے گزر رہے تھے، زمیں نے خنجر شروع کی اور ادھر ہلے مولانا گوریلا دوڑے اور دوڑ کر ایک کہنہ مکان میں پھپ گئے، امیر صاحب آج تک مولانا پر تکیا کرتے ہیں، اور اپنے پندار میں مولانا کی بزدلی اور احمقانہ گریز پر ہنسا کرتے ہیں، درانحالیکہ بقول سیک ڈاؤگل یہ فطرتِ انسانی کا ایک خاصہ ہے۔ ان اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مولانا نے گوریلا کی مناسبت سے تہذیبِ حاضر کے دور میں قدیم انسان اپنے کو قریب تر دکھایا اور اس کے ساتھ امیر صاحب کی بخششِ لقب بھی قابلِ داد ہے۔ کہ انہوں نے خدا جانے مولانا کے کن ایماں و عواطف کا غیر شعوری طور پر نفسیاتی مطالعہ کیا کہ ان کو "مولانا گوریلا" کہنے لگے، کیونکہ گوریلا کا لقب بہار میں مولانا کو اس زلزلہ کے حادثہ سے قبل بخشا جا چکا تھا۔

۱۹۴۷ء میں ایک دوست ہیں جن کو اپنی ہمت اور قوتِ دل پر ناز ہے اور دوسرے احباب کو بھی ان کے ساتھ جبرِ وطن ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک روز جبکہ ادھی رات گزر چکی تھی ان کے ایک پڑوسی (موجودہ کول مینٹ) نے ان کو مدد کے لیے پکارا، یہ صاحب حسب دستور گھر سے نکل پڑے اور چوروں کے تعاقب اور تحسین میں ایک میدان میں پہنچے، ابھی کنارہ ہی پہنچے کہ ایک چور نے ایک بڑا سا ڈھیلا پھینک مارا، میرے دوست کا یہاں سے کہ انہوں نے چوروں کو مطلق نہ دیکھا لیکن ان کے پڑوسی نے ایک ہیبتناک چیخ ماری اور لالٹین لیے ہوئے بھاگ نکلے۔ ان کے پیچھے میرے دوست بھی بھاگے اور دہشت میں قدم کے اندر توازن قائم نہ رکھ سکے اور دھیرے دھیرے

بوت اس امر سے ہو سکتا ہے کہ بچے اپنے بڑوں کی آغوش میں بھی اپنے دوست کی تقریبی چیخ یا اس کے
بھیس بدلنے سے ڈر جاتے ہیں، اور منت و سماجت کرتے ہیں کہ ان کا دوست ایسا نہ کرے بسا اوقات
ایک بچہ دہشت کے مارے بیہوش ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا کوئی ساتھ کھیلنے والا بچہ خوفناک بھیس بدل کر
آئے، گو بچہ کو یہ بھی علم ہو کہ یہ اس کا فلاں دوست ہے۔

اس جبلت کے محرکات میں سے جس کے طریق عمل کا سمجھنا دلچسپ ترین اور مشکل ترین امر ہے۔
"غیر مانوس" اور "اجنبی" مظاہر ہیں۔ انسان اور حیوان دونوں ان چیزوں سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں،
جو بالکل اجنبی اور غایت درجہ غیر مانوس ہوتی ہیں۔ بشرطیکہ وہ ان کی توجہ مبذول کرنے کی صلاحیت
میں کمی ہوں میرے خیال میں اس امر میں شک ہے کہ چاند گرہن نے کبھی کسی حیوان کے اندر خوف

پیدا کیا ہے۔ (صفحہ ۲۹۰ کا بقیہ نوٹ) گر پڑے۔ پڑوسی صاحب ایک نزدیک والے مکان کے زانخانہ میں لالٹین لیے گھس گئے۔
میرے دوست فوراً اٹھے اور انہوں نے خواص جمع کر کے پڑوسی کو اس حرکت پر ملامت کی، اور لالٹین لے کر پھر دو
رو اس مقام پر پہنچے، پڑوسی نے آگے بڑھ کر لالٹین ہمارے دوست کے حوالہ کی اور پھر ٹلے پاؤں پھرے۔ میرے
دوست کو اپنی دہشت اور گر جانے کا بچہ صدمہ رہا کیونکہ وہ اپنے زعم میں خود کو قوی دل و دماغ کا تصور کرتے تھے، اس
واقعہ سے ان کے پندار کو سخت ٹھیس لگی، وہ اپنے کو بزدل اور کم ہمت تصور کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اور واقعہ اس کے
تلافی موجود تھا، میک ڈاگل نے پوری طرح اس مسئلہ کی عقدہ کشائی کی جو ناگہانی خوفناک چیخ سے بھی انسان دہشت
زدہ ہو جاتا ہے، اور اس کا یہ کہنا بھی بالکل صحیح ہے، کہ خطرہ کا دقت و احساس ہونے بغیر بھی انسان کے اندر جذبہ
خوف کی تحریک ہو جاتی ہے، اور یہی میرے دوست کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے چور کی صورت بھی نہ دیکھی محض
پڑوسی کی ناگہانی چیخ اور گریز نے ان کے اندر ایک دہشت انگیز تحریک پیدا کر دی۔ اس سلسلہ میں میک ڈاگل کا
ذاتی واقعہ بھی قابل غور ہے، جو انہوں نے "ہمدردی" کے سلسلہ میں بطور حاشیہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ "ایک
شب تاریک میں ایک بچی کو بازو میں لے کر میں درپے سے باہر آسمان کا نظارہ کر رہا تھا، بدلی چھائی ہوئی تھی، یکایک
بھی چمکی، اور رعد کی گردک سے بچی بے انتہا خوف زدہ ہو کر چیخ اٹھی، اس چیخ سے میرے دل میں ایک لمحہ کے لیے
ایسا خوفناک اثر پیدا ہوا کہ جنم میں جانے سے کسی طرح کم نہیں، جب میں تنہا رہتا ہوں تو رعد سے مجھے مطلق تشویش
نہیں ہوتی، اس سہو دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک یہ کہ کسی دوسرے فرد کے اظہار جذبہ پر ہمدردی کے ماتحت فوری جلی رد
عمل، دوسرے پر زور چیخ و پکار کا محرک خوف ہونا، میک ڈاگل کے اس نفسیاتی اکتشاف نے میرے دوست کی تشفی کر دی۔"

کی تحریک کی ہو، یہ اس لیے کہ چاند حیوان کی توجہ کی چیز نہیں لیکن وحشی انسان کے لیے ہمیشہ یہ خوف کا موجب رہا ہے۔ رومانیس نے جس مشہور کتے کا حال لکھا ہے کہ وہ ایک غیر مرئی دھاگہ کو ذریعہ کسی شے کی نقل و حرکت سے دہشت زدہ ہو گیا تھا، اس امر کی شہادت پیش کرتا ہے کہ اجنبی چیزیں حیوانوں کے اندر خوف کی تحریک کرتی ہیں، اس سلسلہ میں ذیل کا واقعہ سبق آموز ہے، پانچ سال کی ایک دلیر لڑکی دن کی روشنی میں ایک کمرہ کے اندر تنہا بیٹھی تھی، وہ یکا یک دہشت سے چیخ اٹھی، باپ کمرہ کے اندر دوڑ کر آیا، تو اس نے بتایا کہ میں نے کسی چیز کو حرکت کرتے دیکھا، کمرہ کے ایک گوشہ میں ایک چوہے کا پتہ معلوم ہوا، اور اس اکتشاف نے فوراً معاملہ کو نوعیت واضح کر دی، اور بچی کے دل سے دہشت زائل ہو گئی، چونکہ وہ چوہوں سے الٹ تھی یہی جبلت انسانوں کے اندر نوع بہ نوع صورت میں جلوہ گر اور ذہنی اثر کے ماتحت ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پراسرار، غیر انوس اور مابعد الطبعی سے خوف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی خوف نے ہیبت و عظمت کے جذبات جمعی میں داخل ہو کر تمام مذاہب پر اثر آفرینی کی۔ خوف کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر گریز کا تہج ہو یا خود کو مخفی کرنے کا، کہ وہ دماغ کے تمام دوسرے حرکت و عمل کو قنا کر دیتا ہے، اور توجہ صرف اس شے پر مرکوز ہو جاتی ہے جس نے اس جذبہ کی تحریک کی، غالباً توجہ کی مرکزیت اور جذبہ کی اس شدت کا نتیجہ ہے کہ اس جبلت کی تحریک دماغ پر گہرا اور دیرپا اثر ڈالتی ہے۔

غضب کا ایک شعلہ، رحم کی ایک موج اور جذبہ طبع کی ایک نگاہ تدرت پسندی کا ایک تہج دماغ کی حرکت و عمل میں زور یا نوع اور تعاون پیدا کر سکتا ہے، دماغ پران کی کار فرمایا ہو سکتی تھیں لیکن یہ جذبات زیادہ دیرپا نہیں ثابت ہو سکتے، لیکن خوف کا جذبہ جب ایک مرتبہ ابھر جاتا ہے تو پھر دماغ پر مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ خواب اور بیداری دونوں عالم میں اپنے ساتھ بھیانک اثر کی یاد دلاتا ہے، اس طور سے یہ جذبہ اعمال حاضر اور اعمال مستقبل پر بڑی حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے۔

تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

نیاز فچیوی کے دس سوالوں کے جوابات

(سعید حسد)

نگار لکھنؤ میری نظر سے نہیں گذرتا۔ ۱۹ ستمبر کو میں سواری سے واپس آیا تو دفتر برائن میں مجھ کو اگست کا نگار ملا، اور اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ آف انڈیا سے متعلق بعض نوجوان دوستوں کا ایک خط بھی ملا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ نیاز صاحب نے نگار میں علماء کرام سے جو دس سوال کیے ہیں۔ ہر بانی فرما کر نیاز صاحب کی خاطر نہیں تو کم از کم ہم لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہی ان کے جوابات لکھ دیجیے۔ یہ واقعہ ہے کہ میں نیاز صاحب کو کسی سنجیدہ علمی بحث کا اہل نہیں سمجھتا لیکن اب محض اپنے ان نوجوان دوستوں اور بعض اوقات مسلمانوں کی خاطر یہ جوابات لکھ رہا ہوں۔ نیاز صاحب کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ فنون سے بے خبر ہونے کے باوجود ہر فن کی اصطلاحات بہت بے محل استعمال کر بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ ان سوالات میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو فلسفی ظاہر کرنا چاہا ہے۔ اس بنا پر لا محالہ جوابات بھی اسی طریقہ پر دیے گئے ہیں۔ جوابات میں نے قصداً مختصر لکھے ہیں۔ کیونکہ مقصد محض جواب ہے۔ کوئی علمی بحث و گفتگو نہیں۔ بستر ہو گا کہ قارئین کرام جوابات پڑھنے سے پہلے نگار بابت اگست اپنے سامنے رکھیں اور ہر سوال کا الگ الگ جواب پڑھتے چلے جائیں۔

(۱) قرآن مجید بحیثیت کلام خداوندی ہونے کے (خدا کے ساتھ از خود وجود میں آیا ہے۔ نیاز خدا اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے قرآن مجید کا خدا کی طرح قدیم ہونا لازم آتا ہے۔ حالانکہ قدیم سوائے خدا کے کوئی دوسری چیز نہیں ہے، لیکن ان کا اعتراض سراسر لغو اور باطل ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نیاز صاحب فلسفہ کے ابتدائی طالب علم کی طرح یہ بھی نہیں جانتے کہ قدیم اور واجب الوجود میں کیا فرق ہے؟ تمام علماء کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ تعدد و جوار محال ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ واجب الوجود ایک سے زیادہ ہوں۔ کیونکہ واجب الوجود کی ماہیت عین وجود ہے۔ اس لیے یہ کلی ایسی ہے جو منحصر فی فرد واحد ہے۔ اس کے لیے تعدد ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی رہا قدیم تو اس کے لیے کسی کے نزدیک بھی تعدد محال نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ارباب منطق و فلسفہ عقل اول کو ذات واجب الوجود کی طرح قدیم مانتے ہیں اور معلول اول ہونے کی وجہ سے واجب الوجود اور عقل اول میں صرف تقدم و تاخر ذاتی کے قائل ہیں تقدم و تاخر زمانی کے نہیں۔ اور آپ دور کیوں جاتے ہیں۔ عالم کو ہی دیکھ لیجیے، معتزلہ کا ایک بڑا فرقہ اور حکماء اسلام میں فارابی ابن سینا، اور ابن رشد خدا کو واجب الوجود اور قدیم ماننے کے ساتھ ساتھ عالم کو بھی قدیم تسلیم کرتے ہیں افسوس ہے نیاز صاحب منطق و فلسفہ کی ایجاد سے بھی واقف نہیں، ورنہ انہیں معلوم ہوتا کہ ہر ممکن الوجود کے لیے حادث ہونا ضروری نہیں بلکہ وہ قدیم بھی ہو سکتا ہے۔

(۲) جی ہاں! قرآن شریف نام ہے ان الفاظ یا حروف کا جو کاغذ پر منقوش ہوتے ہیں جو پریس کے ذریعہ سے چھاپے جاتے ہیں اور جو انسان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اس پر نیاز صاحب کا اعتراض یہ ہے ”تو کلام مجید کا ہر نسخہ کلام خداوندی ہے اور جو نسخہ ان میں سے ضائع ہو جائے اس کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ خدا کا کلام ضائع ہو گیا“ سخت افسوس ہے کہ نیاز صاحب نے یہ اعتراض کر کے بھی اپنی انتہائی لاعلمی کا ثبوت دیا ہے، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کسی شے کی صفت عرضی کے عدم سے خود اس شے کی ذات اور ماہیت کا عدم لازم نہیں آتا، مثلاً ہنستا، رونا، بات کرنا، کھانا اور پینا، یہ

سب انسان کی صفات عرضیہ ہیں لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ ان سب کے معدوم ہو جانے سے موصوف یعنی
 انسان کا معدوم ہو جانا لازم نہیں آتا۔ پس اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ و حروف کا پرہیز سے پھینکا اور
 انسان کی زبان و خلق سے ادا ہوتا یا ان الفاظ کا ایک خاص کمیت و مقدار کے کاغذ پر مرکب ہونا، یہ
 سب قرآنی الفاظ کی صفات عرضیہ ہیں۔ اس بنا پر اگر قرآن مجید کا ایک نہیں بلکہ سب نسخے بھی ضائع
 ہو جائیں تب بھی اُس سے قرآن مجید کا ضائع ہو جانا لازم نہیں آتا۔ وہ اگر کاغذ پر جلوہ نما نہیں ہوگا تو
 دیکھوں انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی سینہ میں بھی نہ ہوگا تو عالم حقیقت
 میں ضرور ہوگا۔ موجودہ دور ترقی میں جبکہ سائنس دان زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے متعلق یہ دعویٰ
 کر رہے ہیں کہ یہ الفاظ زبان سے نکلنے کے بعد فنا نہیں ہوتے بلکہ وہ فضا میں موجود رہتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت
 سہاں ہو گیا ہے کہ قرآن مجید کے تمام نسخے اگر ضائع بھی ہو جائیں تب بھی قرآن مجید فنا نہیں ہو سکتا۔
 بلکہ وہ باقی رہے گا۔

(۱۳) قرآن پاک خدا کا کلام ہے، اور نیاز صاحب نے جو دو صورتیں بتائی ہیں ان میں سے
 ایک صورت کے ساتھ قائم ہے یعنی وہ خدا کا عین ذات نہیں، بلکہ صفت ربانی ہے۔ اب نیاز
 صاحب اس پر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ”چونکہ خدا کی ہر صفت اُس کی ذات سے جدا نہیں ہے، اس لیے
 یہی تسلیم کرنا ہوگا کہ الفاظ یعنی عربی زبان بھی خدا کی طرح قدیم ہے“ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ نیاز
 صاحب ازراہ کرم خدا کی دوسری صفات مثلاً علم، قدرت، خلق وغیرہ کی نسبت بتائیں کہ وہ انہیں
 قدیم مانتے ہیں یا نہیں، جیسا کہ خود ان کے بیان سے ثابت ہوتا ہے، وہ یقیناً انہیں قدیم مانتے ہیں
 چونکہ واجب الوجود محل حوادث نہیں ہو سکتا۔ اب نیاز صاحب اس پر غور کریں کہ علم، خلق، قدرت
 سب صفات قدیم ہیں۔ مگر ان کا تعلق حوادث کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ تعلق بھی خدا ہی کی طرف
 موجب ہوتا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں ”خدا نے زید کو پیدا کیا“۔ خدا نے اپنی قدرت سے مسلمانوں کو غزوہ بدر

میں فتح دی۔ اسی طرح جو چیزیں آج کل کی ذہنی و دماغی ترقیات کی پیداوار ہیں مثلاً ہوائی جہاز، موٹر ریل، تار برقی، آبدوز کشتیاں وغیرہ ہم ان سب چیزوں کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں خدا کے علم میں ہیں۔ تو اب بتائیے کہ کیا ان سب چیزوں کے حادث ہونے سے خدا کی صفت علم، خلق اور قدرت کا حادث ہونا، یا خدا کی ان صفات کے قدیم ہونے کے باعث ان تمام حادث چیزوں کا قدیم ہونا لازماً آتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ یہ تمام "مخلوق" معلوم اور مقدور چیزیں حادث ہی رہیں گی۔ اور اللہ کی صفت علم، خلق اور قدرت قدیم۔ اور اس کے باوجود ان سب کی نسبت اللہ کی ہی طرف ہوگی۔ کیونکہ ان تمام چیزوں کے وجود و حادث کا سرچشمہ خدا کی یہ صفات ہی ہیں، پس اسی پر قرآن مجید کے عربی الفاظ و حروف کو قیاس کر لیجیے۔ کوئی شبہ نہیں کہ عربی زبان قدیم نہیں، حادث ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ قرآنی الفاظ و حروف کا مبداء وجود اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا تعلق ہے، اس بنا پر ان الفاظ و حروف کو بھی کلام ربانی کہا جائیگا۔ اور اب کلام ربانی کہنے میں نہ عربی زبان کا حادث نکل ہو سکتا ہے، اور نہ ان حادثہ کا ذکر باطل ہو سکتا ہے جو قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ تمثیلاً یہ عرض کرنا بے محل نہیں ہوگا کہ آپ دیکھتے ہیں بجلی کا خزانہ (Power House) ایک جگہ موجود ہوتا ہے۔ اور جہاں جہاں بجلی کے تار اوڑھتے ہیں (Bulbs) لگا دیے جاتے ہیں وہاں بجلی پہنچ جاتی ہے۔ تو کیا کوئی شخص کسی خاص کمرہ میں ایک مخصوص قلمیہ میں بجلی کی روشنی دیکھ کر یہ گمان کر سکتا ہے کہ اس کا تعلق بجلی کے خزانہ سے نہیں ہے، یا آفتاب کی شعاعیں مختلف مکانات کے مختلف الاشکال روشندانوں میں سے چھن چھن کر مکانات میں آتی ہیں تو کیا کوئی عقلمند یہ سمجھتا ہے کہ ان مختلف اشکال شعاعوں کا منبع آفتاب نہیں ہے؟ پس اسی طرح اگر اللہ کی صفت کلام کا ظہور عربی کے مخصوص الفاظ و حروف میں رہا ہے تو کیا محض عربی زبان کے حادث ہونے کی وجہ سے ہم قرآن مجید کے کلام خداوندی ہونے سے انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں۔

(۴) چوتھا سوال میں نیاز صاحب نے قرآن مجید کو "نطق خداوندی" قرار دے کر سخت ترین مخالف

پہنچا ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ قرآن مجید کو کلام خداوندی تو سب مسلمان ملتے ہیں لیکن اُسے "نطق خداوندی" بھی نہیں کہتا۔ خود قرآن نے اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام ثابت کی ہے، صفت نطق نہیں، ارشاد ہے "وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا" اور اللہ نے حضرت موسیٰ سے خوب کلام کیا۔ اس پر نیاز صاحب اعتراض کرتے ہیں کہ کلام غیر نطق کے ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہیں سخت حیرت ہے کہ کس طرح کوئی فہمیدہ انسان ایسی بات کہہ سکتا ہے۔ ایک شاعر اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا۔ اور پوری غزل کا عقد پر لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش دیتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ غزل اُسی شاعر کا کلام ہے یا نہیں؟ کوئی شبہ نہیں کہ کلام ہے مگر اس کا وجود "نطق" بالکل نہیں پایا جا رہا ہے۔ اور اسے تو سب جانتے ہیں کہ بعض اوقات زبان حال سے کلام کا مطلب ایسے بلیغ پیرایہ میں ادا ہو جاتا ہے کہ زبانِ قال سے بھی ادا نہیں ہوتا۔ اور اسی بنا پر کسی سچ کہا ہے۔ "در خموشی سنیست کہ در سخن نمی آید"

عربی کا ایک شاعر کہتا ہے

وَلِلْقَلْبِ عَلَى الْقَلْبِ دَلِيلٌ حِينَ يَلْقَاهُ

وَفِي النَّاسِ مِنَ النَّاسِ سِيٌّ مَقَائِشُ وَاشْبَاهُ

وَفِي الْعَيْنِ غَنَى لِمَرِّ إِنْ تَنَطَّقَ أَفْوَاهُ

اور شاعر نے اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں کہا ہے۔ اور لطیف یہ ہے کہ اُس نے زبان کی گویائی کو وحی سے تعبیر کیا ہے۔

تَرَى عَيْنَهَا عَيْنِي فَتَعْرِفُ وَحْيَهَا وَتَعْرِفُ عَيْنِي مَا بِهِ الْوَحْيُ يَرْجِعُ

شاعر آنکھ کے ذریعہ کسی مافی الضمیر کو اپنے مخاطب پر ظاہر کر دینے کو آنکھ کا "نطق" بتاتا ہے۔ جیسے۔

الْعَيْنُ تَبْدِي الَّذِي فِي نَفْسِ صَاحِبِهَا مِنَ الْمَحَبَّةِ أَوْ بَعْضِ إِذَا كَانَتْ

وَالْعَيْنُ تَنَطَّقُ وَالْأَفْوَاهُ صَامِتَةً حَتَّى تَرَى مِنْ ضَمِيرِ الْقَلْبِ تَبْيَانًا

اسی سلسلہ میں ایک اور شعر سن لیجیے جس میں شاعر کہتا ہے کہ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ بات بھی آپ کی
سے ظاہر کی جاسکتی، اور آنکھ سے ہی سمجھ لی جاسکتی ہے :-

وعین الفتی تبدی الذی فی ضمیرہ وتعرف بالنجوی الحدیث المغتسب

ممکن ہے نیاز صاحب اور ان کے ہم خیال اعتراض کریں کہ ان اشعار سے تو صرف حدیث عشق و محبت
یا جذبہ نفرت و عداوت کا آنکھ کے ذریعہ ظاہر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ پوری گفتگو بغیر نطق کے کس
طرح ہو سکتی ہے؟ تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ عن کیا گیا محض برائے تمثیل ہے۔ اس سے یہ ضرور
معلوم ہو جائے کہ جب دو دل علاقہ محبت کے باعث پائے گفتگو کو درمیان میں لائے بغیر ایک دوسرے
کا مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس مطلب کا اظہار ہوگا تو الفاظ کے ذریعہ ہی ہوگا۔ اور
ان الفاظ کا انتساب بھی مستحکم کی طرف ایسا ہی ہوگا جیسا کہ ان کے مفہوم و مراد کا۔ تو پھر اس میں
کونسا عقلی استبعاد ہے کہ ذات احدیت اور حقیقت محمدیہ میں قرب قاب قوسین اور اتصال معنوی
ہونے کی بنا پر وقتاً فوقتاً مکالمہ ہو اور وہ اہل عالم کے لیے قرآن مجید کی شکل میں ظاہر ہو خود قرآن مجید
نے مکالمہ الہی کی صورت اس طرح بیان کی ہے۔

وما کان لبشر ان ینکلمہ اللہ الا کسی انسان کی یہ مجال نہیں کہ خدا اس سے کلام کرے

وحیاً او من وراء حجاب لیکن وحی کے ذریعہ پردہ کی آڑ سے۔

جس طرح چشم صیب کی گویائی سے صرف محب ہی مطلب و مراد سمجھ سکتا ہے، اسی طرح ذات احدیت سے
شرف ہم کلامی صرف انہی برگزیدہ ہستیوں کو حاصل ہو سکتا ہے، جو منصب نبوت و رسالت پر فائز
ہونے کی وجہ سے مہبط وحی بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ارشاد ہے

منہم من کلم اللہ ان پیغمبروں میں سے ہی وہ ہیں جن سے خدا نے کلام کیا۔

الغرض کسی کا کلام وہ ہے جس کے ذریعہ اس کے مافی الضمیر کا اظہار ہو، خواہ عضلات و اعصاب

جامع ہو یا کسی اور طریقہ سے۔ اور چونکہ انبیاء کو غایت روحانی لطافت و پاکیزگی کے باعث عالم مجردات کے ساتھ بہت کچھ اتصال باطنی ہوتا ہے۔ اس لیے وہ صرف عالم تجرد کے حقائق کو نہ و واقعات نفس مرئیہ کا ہی مشاہدہ نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات حقیقت الہیہ سے قریب ہو کر ارشادات ربانی کو سُنتے ہیں۔ ان سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اس افادہ و استفادہ، تعلیم و تعلم، اور کلام و خطاب کے لیے نہ عالم بیات کی طرح نطق و گویائی کی ضرورت ہے اور نہ ظاہری گوش و سمع کی لیکن چونکہ عالم تجرد کی کوئی چیز اسے مشاہدہ میں اُس وقت تک نہیں آسکتی جب تک کہ اُس پر عالم ناسوت کے کسی لازمہ کا خول نہ چڑھا ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہی ارشادات ربانی جن کو خدا نے بیان فرمایا، اور پیغمبروں نے سمجھا ہمارے منے آئیں تو انہیں الفاظ و کلمات کے جامہ میں آئیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں۔ اور چونکہ لباس ملبوس کے خارج ہوتا ہے۔ اس لیے ملبوس کی نسبت جس چیز کی طرف ہوگی لباس بھی اُسی کی طرف منسوب ہوگا۔ ہم کرتہ پہنتے ہیں تاکہ ہمارا بدن ڈھکے۔ تو اب دیکھیے بدن کی نسبت ہماری طرف ہوتی ہے۔ تو ہم بھی ہماری ہی طرف منسوب ہوتا ہے۔ یعنی ہم جس طرح "ہمارا بدن" کہتے ہیں، اسی طرح ہم ہمارا کرتہ کہتے ہیں۔ اور ایسا کہنا بریل مجاز یا بطور تشبیہ و استعارہ نہیں بلکہ بریل حقیقت ہوتا ہے۔ اور اگر بالفرض خدا کے لیے نطق مان بھی لیا جائے اور نیاز صاحب کے قول کے مطابق انسان انبی، اور خدا سب کے لئے حق پایا بھی جائے۔ تو اس سے خدا کی صفت میں مماثل ہونا کس طرح لازم آتا ہے؟ قرآن مجید میں خدا اپنے لیے صفت سمع و بصر ثابت نہیں کی؟ تو کیا نحوذ باللہ اس کے معنی یہ ہیں کہ سب سُنتے اور دیکھتے ہیں بندے سُنتے اور دیکھنے کی صفت میں خدا کے مماثل ہیں؟ پھر ایسے کمثلہ شئی کا مطلب کیا ہوگا؟

(۵) جی ہاں! قرآن مجید جس سلسلہ (غالباً ترتیب) سے نازل ہوا تھا وہ موجودہ ترتیب سے مختلف ہے۔

• جاحظ المتوفی ۲۵۵ھ نے اپنی مشہور کتاب "البيان والنبین" ج ۱ میں باب البیان کے تحت اس موضوع پر بحث کی ہے۔ مزید تفصیل کے لیے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ نیاز صاحب کے اعتراض کے بموجب اس سے قرآن مجید کا فنا ہو جانا کس طرح لازم آجاتا ہے۔ نیاز صاحب نے اپنے اعتراض کے لیے جو دلیل قائم کی ہے اُس سے اتنا تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے منطق کی مشہور شکل اول یعنی العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث بڑھی ہے لیکن انہیں اس کی خبر نہیں کہ قرآن مجید کا ترتیب خاص کے ساتھ آسمان سے نازل ہونا قرآن مجید کی ذاتیات میں داخل نہیں، بلکہ عرضیات میں ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کسی شے کی عرضیات میں سے کسی عرضی کا تغیر پذیر ہونا یا فنا ہو جانا خود اُس شے کی ذات کے حدوث و قدامت پر مطلق اثر انداز نہیں ہوتا۔ انسان کے لیے جب تک حیوانِ ناطق ہونا پایا جائیگا نہر حال وہ انسان رہیگا خواہ اُس کے اعضاء کی ترتیب یہی رہے یا کچھ اور ہو جائے۔ ایک تخت کے پایوں کو آپ اول بدل دیجیے۔ اُس کی مقدار جسمانی کو گھٹا کر بڑے سے چھوٹا کر دیجیے۔ آپ دیکھینگے کہ وہ پھر بھی تخت ہی رہیگا۔ شیخ سعدی کی گلستاں، بوستاں آج جس ترتیب سے رائج ہیں، اگر اُس کو بدل دیا جائے اور باب اول کو باب دوم اور باب دوم کو باب اول کی جگہ رکھ دیا جائے تو کیا اس ترتیب کے بدل جانے سے گلستاں اور بوستاں کو ”کلام سعدی“ کہنا نادرست ہوگا؟

(۶) جی ہاں! قرآن مجید بخانجہ نازل ہوا ہے۔ یعنی اس کی ہر آیت خاص وقت اور خاص حالات میں جناب رسالت پر نازل ہوئی ہے جس کو اصطلاح میں شان نزول کہتے ہیں۔ اب نیاز صاحب اس پر اعتراض یہ کرتے ہیں ”اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک وہ خاص وقت نہ آیا تھا وہ آیت بھی موجود نہ تھی۔ اس لیے یہ کہنا کہ پورا قرآن لوح محفوظ میں ازل سے درج تھا، بے معنی ہو جاتا ہے۔“ سخت حیرت ہے کہ کسی موقع و محل کے مناسب کسی آیت کے نازل ہونے سے یہ کس طرح لازم آگیا کہ وہ آیت کہیں بھی موجود نہ بھی، معلوم نہیں نیاز صاحب کو اس کی خبر ہے یا نہیں کہ زمانہ کی تشنیں محدود جہات کی حرکت سے ہوتی ہے۔ اس لیے زمان و مکان کی قید و تفریق

صرف اُن چیزوں کے لیے ہی ہو سکتی ہے جو ذوجہت ہوں۔ لیکن اتنا تو وہ بھی مانتے ہو گئے کہ حضرت باری
 عزوجل قید زمان و مکان سے بلند و بالا ہے، اُس کے لیے ماضی، حال اور مستقبل کوئی چیز نہیں تھی۔
 فرض کیجئے ایک شخص بہت اونچے کوٹھے پر کھڑا ہے اور اُس بام کے نیچے متعدد کمروں والی ایک عمارت
 ہے۔ ان کمروں میں سے ہر کمرہ میں ایک ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد فرض کیجئے کہ مختلف
 رنگین چیزوں کی ایک مسلسل قطار ہے، جو اس عمارت کے ایک حصہ سے دوسرے حصہ تک پھیلی
 ہوئی ہے۔ اور یہ قطار آہستہ آہستہ حرکت کر رہی ہے تو اس صورت میں دیکھئے ہر کمرہ والا صرف اُسی
 چیز کو دیکھتا ہے جو حرکت کرتی ہوئی اُس کے سامنے سے گذرتی ہے لیکن اس کے بالمقابل جو شخص اوپر
 لب بام کھڑا ہوا ہے وہ بیک نظر تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اور اُن میں سے ہر چیز کی نسبت اُس کے
 دل میں ایک خیال یا رائے قائم ہے، لیکن وہ سب کی نسبت اپنے خیالات کا اظہار بیک وقت نہیں
 کرتا، بلکہ کمرہ والوں میں سے جس کے سامنے جو چیز آتی ہے وہ اُس وقت اُس کے متعلق اپنی رائے
 اظہار کرتا ہے۔ پس قرآن مجید کا لوح محفوظ میں درج ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوٹھے پر کھڑے ہونے
 والے شخص کا تمام چیزوں کی نسبت اپنے دل میں ایک یا مختلف خیالات رکھنا، اور پھر قرآن مجید کا نازل
 ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ قطار کی تدریجی حرکت کی صورت میں کسی خاص چیز کی نسبت اپنے
 خیال کا اُس وقت اظہار کرنا جبکہ وہ حرکت کرتے کرتے کسی ایک کمرہ والے شخص کی نظروں کے سامنے
 جائے۔ معلوم نہیں ان دونوں میں کونسا استبعاد عقلی ہے۔

نیاز فیمپوری اسی سوال میں آگے چل کر لکھتے ہیں ”اگر یہ کہا جائے کہ خدا کو معلوم تھا کہ فلاں
 فلاں واقعہ پیش آئیگا اور اسی علم کی بنا پر پہلے سے ہی تمام آیات لوح محفوظ میں لکھ لی گئی
 ہیں تو پھر ان واقعات و حالات کے متعلق کیا کہا جائیگا جو کلام مجید میں اس انداز سے بیان کیے
 گئے ہیں گویا وہ قرآن کے وجود میں آنے سے پہلے ہو چکے ہیں“ اول تو یہ سوال ہی بہت ثوابیدہ ہے۔

عبادت میں "تو" کہہ کر نیاز صاحب نے جملہ متاخرہ کو جملہ مقدمہ پر جو متفرع کیا ہے، تو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان دونوں میں باہمی ربط کیا ہے جس کے باعث بعد والا جملہ پہلے جملہ پر متفرع ہو سکے پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ "ان واقعات و حالات" سے مقروض کی مراد کیا ہے؟ اگر ان سے مراد واقعات ماضی یا حال ہیں تو ان کی نسبت ابھی عرض کیا جا چکا ہے۔ اور اگر ان سے مراد وہ واقعات مستقبل ہیں جن کو قرآن مجید میں بصیغہ ماضی بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً واقعات قیامت جیسے اذ الشمس کورت۔ اذ البحیم شعرت۔ یا اقی الساعة۔ تو ان کی نسبت عرض یہ ہے کہ یہ اگر مستقبل میں پیش آئیں گے تو واقعات ہیں لیکن چونکہ اللہ کے علم میں ان کا وقوع یقینی ہے۔ اور اس میں ادنیٰ سا شبہ ریب بھی نہیں اس لیے ان کو بطور جزم و تاکید بصیغہ ماضی بیان کر دیا گیا ہے۔ افسوس ہے کہ نیاز صاحب ادیب ہونے کے باوجود زبان و بیان کے ان اسالیب بلاغت سے بھی واقف نہیں اور پھر اصل بات وہی ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل کا فرق و امتیاز صرف ہم بلا گرفتارانِ مادیت کے لیے ہے۔ ورنہ حضرت علی الغیوب کے لیے حضرت آدم کا جنت سے نکلنا، فرعون کا دریائے نیل میں غرق ہونا، غزوہ بدر میں مسلمانوں کا فتحیاب ہونا، اور قیامت میں چاند اور سورج اور تاروں کا روئی کے گالوں کی طرح اڑ جانا سب برائے (۷) نمبر میں جو سوال کیا گیا ہے، اس کا جواب بھی مذکور کے ذیل میں آچکا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ازل میں ہی تمام چیزیں موجود تھیں۔ ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی بھی تھا۔ اس بنا پر مثل سے آپ کو جو خطاب کیا گیا ہے وہ وقت نزولِ آیت کی طرح ازل میں بھی درست تھا۔ (۸) اگر کیا؟ واقعی قرآن مجید خدا کا کلام ہے۔ اب رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اعتراض کہ خدا اپنے نام سے قرآن مجید کو شروع کرتا ہے۔ اور خود اپنی ہی ذات سے خطاب کرتا ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ کہہ دینا کافی ہے کہ قرآن مجید ہم سب لوگوں کے لیے ایک دستور و لائحہ عمل ہے جس کی روشنی میں ہم عبادات و معاملات انجام دیتے ہیں۔ اور چونکہ خدا ہمیں تلقین کر رہا ہے، اس لیے بندوں کے

ب کلام پر ہیں تلقین کی گئی ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے بادشاہ کسی سے کہے کہ "بادشاہ
 شہت تم کو ان باتوں کی ہدایت کرتا ہے" تو کیا اس صورت میں یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ کہنے والا بادشاہ
 شہت نہیں ہے؟

اس سوال کا دوسرا جزو یہ ہے "سورۃ فاتحہ میں الحمد شد سے لے کر ملک یوم الدین تک
 الفا کا انداز ایسا ہے گویا مخاطب سامنے نہیں ہے۔ اور پھر دفعۃً ایاک نعبد سے انداز مخاطب بدل
 ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو حاضران کر خطاب کیا جا رہا ہے، کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا
 کہ دونوں ٹکڑے علیحدہ علیحدہ دو مختلف موقعوں پر رسول اللہ کی زبان سے نکلے تھے؟ کیا خوب بنیاد
 حسب جس کو انداز مخاطب کا بدل جانا کہہ سہے ہیں عربی علم معانی و بیان کی اصطلاح میں اس کو التفت
 کہتے ہیں۔ یہ التفات چھ قسم کا ہوتا ہے۔ تمام معانی و بیان کی کتابوں میں پوری تفصیل کے ساتھ اس
 مثالیں اور تعریضیں مذکور ہیں۔ سارے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گا کہ التفات سے کلام کا میاں بلاغت کتنا
 بڑھا ہو جاتا ہے، مثلاً آپ یوں سمجھیے کہ ایک مقرر کسی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے پہلے سب کو
 علم کی ضمیر سی "ہم" سے تعبیر کرتا ہے اور کہتا ہے "ہم یوں ہی، اسی طرح پستی میں پڑے ہوئے ہیں" پھر
 ب سامعین اس کی طرف ہمہ تن گوش بن کر بیٹھ جاتے ہیں تو اب وہ بجائے "ہم" کے لفظ "تم"
 ضمیر خطاب سے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے "تم لوگ آہ کتنے بے خبر ہو!" علماء معانی و
 بیان لکھتے ہیں کہ کلام میں اس طرح تنوع و تغنن کے پیدا ہو جانے سے بہت زور پیدا ہو جاتا ہے۔ پس
 حال سورۃ فاتحہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سورۃ فاتحہ کے ذریعہ تلقین کرتا ہے کہ وہ کس طرح
 کی حمد کریں، کس طرح اس سے مدد مانگیں، اور کیونکر اس کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ چونکہ مقصود
 تعلیم تھا اس لیے بہتر سے بہتر انداز بلیغ کے ساتھ مسلمانوں کو تلقین کی گئی۔ اسی میں التفات
 کا بھی کام لیا گیا۔ مگر اس سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ سورۃ فاتحہ دو مختلف موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی زبان سے نکلی تھی۔ آہ افسوس!

سخن شناس نہ دلیرا خطا اینجاست

(۹) اعتراض ۹ کا جواب ۷ کے جواب میں آچکا ہے۔ مگر اس میں نیاز صاحب نے ایک عجیب بات کہی ہے۔ لکھتے ہیں "قرآن شریف میں بکثرت ایسے واقعات اور ایسی شخصیتوں کا ذکر پایا جاتا ہے جن کا تعلق بالکل عہد نبوی سے ہے۔ مثلاً ابولہب یا کفار مکہ، اور ان کے اصنام وغیرہ (۹) پھر اگر قرآن مجید ازل سے یا خلق عالم کے وقت لوح محفوظ میں منقوش تھا، جیسا کہ عام عقیدہ ہے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ یہ سب کچھ بہ صورتِ مقدرات طے ہو چکا تھا۔ اور قرآن مجید کی حیثیت ایک ایسی تاریخی کتاب کی ہو جاتی ہے جس میں واقعات کے ظہور سے پہلے صرف ان کے وقوع کی پیشین گوئی کی گئی ہے" سبحان اللہ! ذرا اس عبارت کو بار بار پڑھیے اور غور کیجیے کہ اس کے لفظوں میں باہمی ربط اور جملوں میں منطقی ترتیب کیا ہے! گویا تاریخی کتابوں میں واقعات آئندہ سے متعلق پیش گوئی بھی ہوتی ہے آج فنِ تاریخ سے متعلق یہ ایک نیا انکشاف ہوا ہے!

(۱۰) آپ کیا کہتے ہیں، یہ تو خود ہم کہہ رہے ہیں کہ جس طرح خدا کے لیے سمع و بصر ہے، مگر اس کی حقیقت وہ نہیں جو ہمارے سمع و بصر کی ہے۔ اسی طرح خدا کے لیے کلام کی صفت بھی پائی جاتی ہے۔ مگر اس کے لیے وہ ہماری طرح زبان اور کام و دہن کا محتاج نہیں۔ لیکن اس کے باوجود جس طرح اس کو سمع و بصر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کو تکلم اور اس کے ارشادات کو اس کا کلام کہا جائیگا۔ عجیب ژولیدہ داعی ہے کہ ایک طرف تو آپ خدا کی صفات کا قائل ہونے کے باوجود ان کے لیے مادی کیفیات نہیں ملتے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اگر قرآن کو خدا کا کلام کہا گیا تو اس کے لازم آجائیگا کہ خدا کے لیے زبان بھی مانی جائے، حالانکہ ایس کمثلہ شیء۔

ان دس سوالات کے بعد نیاز صاحب لکھتے ہیں "یہ چند منجملہ اور شبہات کے جن کی بنا پر

میں قرآن پاک کو "منطوق خداوندی" سمجھنے سے مجبور ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو قرآن
 کے "منطوق خداوندی" سمجھنے سے مجبوری ہے، تو ہوا کرے۔ لیکن اب جبکہ آپ کے ان سوالات
 کے شافی جوابات دے دیے گئے ہیں تو قرآن مجید کو "کلام خداوندی" تو سمجھیے۔ اس میں اب کیا اشکال
 رہ گیا ہے۔

آخر میں یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ میں نے اپنی تحریر کو اتمام حجت کے طور پر صرف
 صاحب کے دس سوالات کے جوابات تک محدود رکھا ہے۔ ورنہ قرآن مجید سے متعلق ان کی
 سب تحریروں کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جائے تو بڑی آسانی سے یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ نیاز صاحب
 چند سطروں میں ہی کس قدر تضاد و تناقض باتیں کہہ گئے ہیں۔ جن سے ان کی تشویش دماغی
 کے علاوہ علوم و فنون سے افسوسناک بے خبری کا پردہ چاک ہوتا ہے۔ اگر نیاز صاحب علم کلام اور
 فلسفہ سے واقف ہوتے تو کچھ اور نہیں کم از کم اپنی بات نبھانے کے لیے ہی قرآن مجید کے مخلوق و
 غیر مخلوق ہونے سے متعلق معتزلہ کے عقائد باطلہ اور ان کے کمزور دلائل کی ہی پناہ لے سکتے تھے مگر
 یہاں تو یہ عالم ہے :-

زشت روی سے تری آئینہ ہے روائتیرا

قائد

ہندوستان میں اپنی نوعیت کا واحد علمی ادبی ماہنامہ ہے جو تقریباً تین سال سے نہایت
 مایاب طریقہ پر نکل رہا ہے جس میں ہندوستان کے مشہور اہل قلم حضرات کے پیش بہانہ بھی ایسا ہی
 تاریخی، ادبی اور اقتصادی مضامین اور افسانے شائع ہوتے ہیں۔ سالانہ چندہ دو روپیہ نمونہ مفت
 منیجر رسالہ "قائد" مراد آباد یو پی

مُغلوں کا تعلق گجرات سے

جناب ہدایت الرحمن صاحب محسنی ایم اے

(۲)

دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انگریزوں اور پرتگالیوں کی باہمی جنگ وجدال میں مغل بادشاہ کا رویہ کیا رہا تھا۔ پرتگالیوں اور انگریزوں میں سب سے پہلا مقابلہ ۱۶۱۱ء میں سورت کے قریب ہوا تھا۔ جس میں انگریزوں کے بیڑہ کو سپا ہونا پڑا۔ دوسرا مقابلہ ۱۶۱۲ء میں سوالی کے قریب ہوا۔ تیسرا مقابلہ ۱۶۱۴ء میں ہوا جس میں ہزیمت پرتگالیوں کے حصہ میں آئی اس موقع پر پرتگالیوں نے سورت کے مغل صوبہ دار مقرب خاں کی طرف دستگیری کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر شنوائی نہ ہوئی کیونکہ مغلوں کا رویہ انگریزوں کی طرف ہو چکا تھا۔ جہاں گیری نے تو زک جہاں گیری میں پرتگالیوں کی اس شکست کا ذکر کرتے ہوئے انتہائی مسرت کا اظہار کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پرتگالیوں کی کمان بالکل اتر چکی تھی اس وقت انگریزوں کی مقرب خاں سے سوالی کے بارے میں بات چیت بھی ہوئی تھی اور قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ سوالی پر انگریزوں کو پڑاؤ ڈالنے کی اجازت دے دی گئی تھی جس پر پرتگالیوں نے بایوس اور رنجیدہ ہو کر انگریزوں کے بندرگاہ سے روانہ ہونے والے بیڑہ پر حملہ کر دیا تھا۔ اگرچہ اس حملہ کا صرف انگریزوں سے ہی تعلق تھا، مگر مغل بادشاہ نے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ اس واقعہ کے بعد سے مدبار میں پرتگالیوں کی رسائی بند کر دی گئی۔ اور اندرون ملک میں ان پر طرح طرح کی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ ان واقعات سے یہ امر پوشیدہ نہیں رہتا کہ مغلوں اور

پرتگالیوں کی چشمک زنی انگریزوں اور پرتگالیوں کی تاجرانہ رقابت ہی کا نتیجہ تھی۔ یہ دونوں یورپی طاقتیں مشرق میں ایک کامیاب تجارتی واسطہ پیدا کرنے کے لیے ہندوستان کے مغربی ساحل پر اپنا اثر پیدا کرنا چاہتی تھیں۔ کیونکہ سورت بجا طور پر ہندوستان کا بحری دروازہ کہلا سکتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں اس کے حصول میں سرگرم عمل نظر آتی ہیں۔ آگے چل کر سر تھا مس روئے گجرات کے قیام کے دوران میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو لکھا تھا۔ ”سوالی کی سڑک اور سورت کا بندرگاہ مغلوں کی تمام ارض مملکت میں ہمارے لیے بہترین مقامات ہیں“

مغلوں نے پرتگالیوں کے خلاف جب جنگ شروع کی تو یہ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ ان کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ لڑائی کی ہماہمی اور جہانگیر کا غیظ و غضب اس خیال کو اور بھی کمزور کرتے ہیں مگر تھوڑے ہی عرصہ کے بعد جنگ کے شعلے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور ہزیمت خوردہ پرتگالیوں کے لیے مغلوں کی صلح کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر انگریزوں کی بے رخی اور ماحولی واقعات ہم ایک نظر نہ ڈال لیتے تو شاید اس فوری تبدیلی کا تجزیہ دشوار ہو جاتا۔ جہانگیر کا غیظ و غضب پرتگالیوں کے خلاف کیوں بڑھا اور پھر کیوں زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکا، اس کا واحد جواب انگریز افسران تھے۔ انگریزوں نے اپنے رویہ سے شریف دل مغل شہنشاہ کو ایسا بد دل کر دیا تھا جس کے صبر و الفت سے بھرے ہوئے دل میں ان کے لیے کوئی گوشہ التفات باقی نہ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پرتگالیوں کے دائرے کے ساتھ اب جو معاہدہ کیا گیا وہ بہت سخت تھا۔ اس کی رو سے یہ طے پایا تھا کہ انگریزوں سے تمام تجارتی مراعات واپس لے لی جائیں اور پرتگالیوں کو سورت سے پڑاؤ ڈالنے کی اجازت دے دی جائے۔

پرتگالیوں سے مغلوں کا جو معاہدہ ہوا اس پر ایک طرف نواب مقرب خاں کے دستخط ملتے ہیں اور دوسری طرف پرتگالیوں کے نمائندہ لوگوں کیلو پیٹو ڈافونیکا کے۔ یہ سودہ ابھی چند

سال قبل عہد حاضر کے ایک بڑے تاریخی محقق ریونڈ فارلیج ہیراس نے گوا کے پرتگالی کاغذات میں دریافت کیا ہے۔ معاہدہ کے ضروری حصہ پر ایک نظر چسپی سے خالی نہ ہوگی۔

معاہدہ | یہ خیال کیا جاتا ہے کہ برطانوی اور ڈچ لوگ تاجروں کے بھیس میں ان اطراف ملک میں بسے اور فتوحات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یورپ میں ان کی زندگی انتہائی عسرت اور فلاکت میں بسر ہو رہی تھی۔ بنا بریں ان کی موجودگی دیار ہند میں نقصان عامہ کا باعث ہے اور اس خطرہ کا مظاہرہ ان واقعات سے بھی ہو چکا ہے جو مغل سلطنت اور پرتگالیوں کے مغل کا باعث بنے ہیں اس لیے ہم شہنشاہ جہانگیر اور حکومت پرتگال کی طرف سے امن و امان کے نمائندے بن کر بیٹے کرتے ہیں کہ آئندہ مذکورہ بالا اقوام سے کوئی تجارتی تعلق باقی نہ رکھینگے نہ ان کو اپنے بندرگاہوں پر امن حاصل کرنے دیں نہ ان کو سامانِ رسد فراہم ہونے دیں گے اور دوسری اشیاء ضروریہ مہیا کرینگے۔ بلکہ ہمارا فرض ہوگا کہ ان کو اپنے بندرگاہوں میں داخل ہونے سے تین مہینہ کے اندر اندر گجرات کے سمندر سے باہر نکال دیں اور اگر کبھی ایسا ہو کہ وہ سورت قابض ہونا چاہیں تو شہنشاہ ہند پرتگالیوں کو اجازت دینگے کہ وہ اپنا سامانِ حرب ان کے اور مذاقت میں سورت کے اندر لے آئیں۔ حکومت کی پوری اعانت ان کو حاصل ہوگی۔ برطانوی تاجروں اس وقت ملک میں موجود ہیں فوراً مع اپنے سامان کے میسولی ٹیم کے راستے سے باہر نکلیں۔

۱۔ امن و امان اور ربط باہمی قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مغل اور پرتگالی پرا
واقعات کی کوفت دل سے دور کر دیں۔ اور ان نقصانات کو بھول جائیں جو باہمی کشمکش
اٹھانے پڑے ہیں۔ اور جنگ یا دیگر ذرائع سے آئندہ بدلیے کی کوشش نہ کریں۔ اور تعلقات
پر استواری سے قائم رہیں۔ پرتگالیوں پر سلطنت ہند کی بندرگاہوں اور دیگر علاقوں میں کسی
قسم کی پابندی نہ رہیگی۔ اسی طرح ملک ہند کی رعایا بھی پرتگالیوں کے بندرگاہوں پر آزاد ہوگی۔

۲۔ شہنشاہ جہانگیر ان تمام پرتگالی قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے احکامات جاری کر دیئے۔ مملکت ہند میں محروس ہوں اور ابھی تک مسلمان نہ ہو گئے ہوں۔ اسی طرح حکومت پرتگال مغل لایا کو بھی رہا کر دیگی جو پرتگالیوں کی اسیر ہوا اور اب تک عیسائی نہ بنی ہو۔

۳۔ پرتگالیوں کے اس سامان میں سے جو شہنشاہ جہانگیر کی مملکت میں محروس ہے مثل دست ستر ہزار زر آئن اس ذخیرہ مرجان کے عوض میں لے لیگی جو مغل جہاز سے پرتگالیوں کو بچھین لیا تھا۔ یا پرتگالیوں کا تمام زر و اسباب واپس کر دیا جائیگا اور پرتگالی و سترائے ستر ہزار غن کی مقررہ رقم ادا کر دیگا۔

اس معاہدہ کی باقی ماندہ دفعات جہازوں کی درآمد و برآمد کے بارہ میں یا بحری ٹیپروں متعلق ہیں، اس لیے نظر انداز کی جاسکتی ہیں۔ مذکورہ بالا معاہدہ پر ۱۶۱۵ء جون ۱۵ کو دستخط کیے گئے۔

اگر جہانگیر میں اکبر کا سارجم و کرم اور جذبہ عفو و فرو گذاشت نہ ہوتا اور کچھ عرصہ بعد سرس روجیا ہوشمند انگریز نمائندہ حاضر دربار نہ ہوتا تو شاید اس واقعہ کے بعد انگریزوں کو تاریخ میں کوئی سیاسی وقار حاصل نہ ہو سکتا۔

۱۶۱۸ء کے موسم گرما کا آغاز تھا جب بغرض سیر دیاحت مالوہ سے ہوتے ہوئے جہانگیر کا درود ۱۶۱۸ء کے موسم گرما کا آغاز تھا جب بغرض سیر دیاحت مالوہ سے ہوتے ہوئے جہانگیر احمد آباد میں وارد ہوا۔ اور تقریباً پانچ مہینے تک یہیں مقیم رہا۔ شہنشاہ کا طویل قیام، ہندوستان ممتاز شخصیتوں کا عظیم الشان اجتماع اور جملہ عمائدین سلطنت کی موجودگی اس درود شاہی کو خصوصیت کے لیے وہ غیر معمولی اہمیت بخشتے ہیں جس کی گجرات کی تاریخ میں دوسری مثال نہیں ملے گی۔ اس وقت اس دور افتادہ خطہ زمین پر سلطنت مغلیہ کی تمام سربراہان و رہبر ہستیاں موجود تھیں۔ بلکہ جہاں عہد مغلیہ کی واحد حکمران خاتون شہنشاہ کے ہمراہ تھیں۔ یہ محض روایتی حکمران ملک نہ تھے بلکہ

اس کے خوبصورت چہرہ کا عکس سکون پر باقاعدہ ڈھالا جاتا تھا۔ جملہ ملکی انتظامات اور سیاسی تحریکیں
 میں اس کا خوش فکر اور سادہ دماغ کام کرتا تھا۔ مزید برآں اس شاہی اجتماع میں ملکہ کا باپ عہد
 الدولہ اور بھائی آصف الدولہ جو باوقار اور بااختیار وزیر سلطنت تھا بصد شان و شکوہ شامل تھے
 دیگر برگزیدہ عمائدین سلطنت کے علاوہ تارنخ ہند کے ایک بہت اہم شخصیت سر تھامس رول
 بھی مع انگریزی تہذیب و احتشام اور سفارت خانہ کے بادشاہ کے جلو میں موجود تھے۔ سر تھامس رول کے
 ساتھ اس کے سفارتی عملہ میں ایک اور قابل ذکر شخص، ریورنڈ ایڈورڈ ڈیئر بھی تھا، جو بعد میں اس
 زمانہ کے بڑے موسخ کی حیثیت سے ممتاز ہوا۔ شاہزادہ خرم جو شاہجہاں کے لقب اور ولیعہد کے
 اعزاز سے معنون ہو چکا تھا اور بعد میں گجرات کی گورنری پر مامور ہوا شاہی جلوس کے لیے باغیچہ
 زینت بنا ہوا تھا۔ گجرات میں جہانگیر کا قیام زیادہ طویل نہ ہوتا، مگر اگر وہ اسے دشتاک خبریں موصول
 ہو رہی تھیں کہ وہاں سخت طاعون پھیل رہا ہے۔ ایسی صورت میں حفظاً ماتقدم کے طور پر واپسی پر
 ملتوی ہوتی رہی۔ کچھ عرصہ کے بعد برسات کا موسم شروع ہو گیا۔ سفر کی دشواری گزار منزلیں آہٹ طوفان
 کی صعوبتوں کی کس طرح متحمل ہو سکتی تھیں۔ لیکن بادشاہ کو علم نہ تھا کہ آسمانی اثرات سے بچنا انسانی کا
 نہیں ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد گجرات میں بھی ایک خاص قسم کے مہلک بخار کی وبا پھیلنے لگی جس
 سے تمام امراء، انگریزی سفارت کے افسران اور خود جہانگیر اور ولیعہد شاہزادہ خسرو بھی نہ بچ سکے۔
 اس وبا کی تباہ کاری کا صحیح اندازہ برطانوی سفارت کے افسر ایڈورڈ ڈیئر کے بیان سے ہوتا ہے
 وہ اپنی تصنیف ”مشرقی ہند کی ریاحت“ میں رقمطراز ہے۔

”احمد آباد کے شہر میں اس مہلک وبا کا اثر مئی ۱۶۱۸ء میں رونما ہوا۔ اس کی تباہ کاریوں

سے ہماری جماعت بھی نہ بچ سکی۔ نو دن میں ہمارے سفارت خانہ کے سات انگریز چل

بے مرنے والوں میں سے بستر مرگ پر مین گھنٹوں سے زیادہ کوئی بھی نہ رہا ہوگا۔ اکثر تو

گھنٹوں کے اندر ہی ختم ہو گئے۔ خود ہاتھ ڈاکٹر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ بیچارہ ایک روز دوپہر کے وقت
 پڑا اور نصف شب سے پہلے ہی مرجھا گیا۔ یہ مرض بھی عجیب قسم کا تھا۔ سب سے پہلے تو بخار ہوتا تھا۔ پھر
 اس کی شدت اس قدر بڑھتی تھی کہ تمام جسم پکھنے لگتا تھا۔ جب مریض مرنے لگتا تو اس کے سینے پر بڑے بڑے
 داغ نمایاں ہو جاتے تھے۔ مرتے وقت جسم اتنا تیز گرم ہو جاتا تھا کہ بدن کو ہاتھ لگانا دشوار ہو جاتا
 تھا۔ یہ کہ ایسی صورت میں شاہی پارٹی کا دارالخلافہ گجرات میں قیام پذیر رہنا کچھ خوشگوار نہ تھا۔ دیے
 گرمی میں خاک اور ریت کی آندھیاں، اور گرم لو کی شدت گجرات کی خصوصیت ہے۔ چنانچہ ان ناگوار
 حالات سے متاثر ہو جاگیر کرنے توڑک جاگیر میں گجرات کے دارالحکومت احمد آباد کا خاکہ نہایت ترش اور تیز
 خاطر میں کھینچا ہے۔ جو دیکھی سے خالی نہیں۔ پہلے وہ اپنی علالت کا ذکر اس طرح پر کرتا ہے۔

”روزہ شنبہ پانزدہم اتر گرانی در دوسر در خود یافتہ۔ آخر بہ تب بخار شد۔ شب پیالہ پائے
 مقدار انور دوم و بعد از نیم شب آزار بخار بر سخت تب افزودم۔ قیام صبح بر بستر می
 پلیدم آخر روز کم شنبہ شانزدہم تب تخفیف یافت و با استعوا ب علک شب شان متا
 پیالہ خوردہ شد۔ ذبحست خوردن شور پائے آش و برنج ہر چند تکلیف می کردند و مبالغہ
 می نمودند۔ تو انستم بخود قرار دادم تا بحد تمیز رسیدہ ام۔ یادہ ام ہرگز شور پائے بوفان
 خوردہ باشم امید کہ بعد از این ہم حاجت نہ افتد۔ چوں دریں روز خرا آوردند طبیعت
 رغبت نہ نمود۔ بچلا سہ روزہ و دو شب بفاقم گذشت۔ بانکہ یک شبان روز تب کشیدہ ام
 وضعف و بے طاقتی بحدیست کہ گویا مدتہا صاحب فراش بودہ ام۔ انستہ مطلق نامزدہ
 و بطعام رغبت نمی شد۔“

احمد آباد کی خدمت میں کتاب ہے :-

”در حیرتم کہ بانی این شہر را چه لطافت و تہذیب منشور بودہ کہ در چنین سزمین بے فیض

شہر ساختہ بعد از دگر ایں نیز عمر عزیز خود را دریں خاکدان برہمہ چیز گذرانیدہ اندہ ہوا لیش
مسموم ذرینیش کم آب در یک بوم دگر دو غبار بکدے کہ پیش ازیں شہر دہ شدہ
آب بنایت زبون و ناگوار در دد خانہ کہ در کنار شہر واقع است بھابون گا ذراں و غاب
شدہ۔ مردم اعیان کہ بقدر سامانے دارند در خانہ اسے خود بر گھما ساختہ اند و در ایام
برسات از آب باران پرمی سازند۔ و تا سال دیگر ازاں آب میخورند۔ و مضرات آبے کہ
ہرگز ہوا باد نرسد در اہ بر آید بخار زندہ شستہ باشد ظاہر است ہر دین شہر بجائے سبزہ
دریا حین تمام صحرا ز قوم زار است و نیسے کہ از دوسے ز قوم ذر و فیض او معلوم مصرع
اسے تو عمر و خوبی پنچہ نامست خوانم

بیش ازیں احمد آباد را اگر و آباد گفستہ بودم احوال نمیدانم کہ سوستان نام ہم یا بیارشان
خوانم یا ز قوم زار گویم یا جہنم آباد کہ شامل جمیع صفات است۔

با وجود شدت غلالت۔ غایت کمزوری اور اس برہمی مزاج کے جو مذکورہ بالا بیان سے آشکار
ہے جاگیر قیام گجرات میں شاہانہ فرائض سے بالکل نافل نہیں ہوا۔ ہر روز ہر کسے کے قلم میں جو دریائے
سابرمتی کے مقابل واقع ہے بادشاہ منظر عام پر جہر کہ میں بیٹھ کر اپنے پسندیدہ شغل داد و انصاف کا کام دیتے
رہا۔ اسی دوران میں راؤ بہاری دالئی کیج جو گجرات کے صوبہ کا سب سے بڑا جاگیر دار تھا شہنشاہ کے حضور میں
باریابی کے لئے حاضر ہوا۔ راؤ بہاری کا کوئی مورث اعلیٰ آج تک گجرات کے بادشاہ کے دربار میں حاضر نہ ہوا
تھا۔ جاگیر نے اس احترام اور اعزاز کا خاص اثر لیا۔ راؤ بہاری کی خوب آؤ بھگت کی شاید اس کی مزید
وجہ یہ بھی ہو کہ کیج کا یہ حکمران نہایت سن رسیدہ اور تابنوز جسمانی طاقت اور شخصی وجاہت میں ذییر ادب و
آداب اور دماشی رفعت میں سبق آموز روزگار تھا۔ راؤ بہاری کے باریابی کے وقت جاگیر کے کتب خانہ کا
محافظ حاضر ہوا۔ اور اس نے اطلاع دی کہ شہنشاہ کے دو سالہ عہد حکومت کے متعلق شہاسی سوانح یعنی

اقامت گاہ سے تالاب کنکریہ کا راستہ اختیار کیا۔ جہانگیر راستہ پر درجواہر کی بارش کرتا جاتا تھا۔ کنکریہ کے تالاب پہ
 پہنچ کر سب سے پہلا پٹراؤ کیا گیا۔ جہاں شاہی لاؤشکر پانچ روز تک مقیم رہا۔ کنکریہ تالاب کے قیام کے دوران میں
 شمسی حباب سے بادشاہ کی سالگرہ نہایت شان و شوکت سے منائی گئی جہانگیر کو جواہرات میں تو لا گیا۔ اصلی مٹی
 و رطلانی پھول درباریوں پر پنچا در کئے گئے اور اس کے بعد جلوس محمود آباد کی طرف روانہ ہوا۔ محمود آباد میں
 جہانگیر دس روز سے زیادہ مقیم رہا۔ کچھ تو اس وجہ سے کہ احمد آباد کے بعد اس جگہ کی آب و ہوا مرغوب آئی اور کچھ
 اس وجہ سے کہ ابھی تک برسات کے اثرات باقی تھے۔ دریاے ماہی طیفانی کے عالم میں تھا۔ یہاں سے جہانگیر
 نے اُن مقامی امرا اور افسروں کو رخصت کر دیا جو گجرات کے دار الخلافہ سے چلے آ رہے تھے۔ ان اثنیٰ عشر میں
 مقرر اور بھاری دانی کج اور سید محمد جو گجرات کے سادات بنجاریہ میں سے تھے اور شاہ عالم ادیار کے پوتے تھے
 خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ رخصت ہونے سے پہلے ٹھنڈا ہونے سید محمد کو دہ تمام مراعات اور عطیات دینے کا حلیہ
 وعدہ کیا جن کی وہ خواہش کریں اور اصرار کیا کہ کچھ ضرور مانگیں یہ خود نہایت غیور اور فقرو دریشی کی جیتی جاگتی تصویر
 تھے۔ غیر خاں کے سامنے کیا ہاتھ پھیلاتے۔ بہت اصرار پہ کہا کہ قرآن مجید کی ایک جلد مرحمت فرمائی جائے تاکہ وہ
 تلاوت کلام پاک سے ٹھنڈا ہونے کے لئے اجودارین کی دعا کریں۔ فوراً حکم ہوا کہ شاہی لائبریری سے ایک مطلقاً اور
 منقش جلد ہر یہ کی جائے کہتے ہیں یہ جلد عجائبات روزگار میں سے تھی۔ مختصر یہ کہ شاہی جلوس سیر و سیاحت
 شکار اور طرح طرح کی تفریح کرتا سفیروں اور مملکت کے سربراہ اور وہ امرا اور دوسارے ندریں لیتا احمد آباد
 سے آگرہ تک پورے سات مہینہ میں پہنچا۔

بادجو و تمام دشواریوں اور ناپسندیدگیوں کے جہانگیر کے قیام گجرات کی بڑی اہمیت ہے۔ دیگر امور سے
 قطع نظر سکوں سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے گجرات کا قیام غیر معمولی تاریخی حیثیت کا مالک ہے بنقہ لہجہ سے
 سب سے پہلے گجرات کے درود شاہی پر ڈالے گئے۔ ان کی تشکیل کا خیال ٹھنڈا ہونے گجرات ہی میں پیدا ہوا اور
 ہیں اس خیال پر عمل بھی کیا گیا۔ یہ سکتے جہانگیر کے دور کے خوبصورت ترین سکتے خیال کئے جاتے ہیں سکوں پر بھی

اس عہد کے نام کے جس میں وہ تیار ہو سہ اد۔ جا۔ سی کئے گئے متعلقہ منطقہ البروج کا نقش سندہ کیا گیا ہے جو اس کی
 طابریٰ زبانش میں چار چاند لگا دیتا ہے۔ توڑک جاگیر میں بادشاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ سکنے خاص اس کی
 اپنی ایجاد ہیں۔ جاگیر کی فطانت اور مناعی فہم کی سلسلہ خصوصیات کے سامنے اس بیان کی صحت میں کسی شک
 کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس کے برخلاف اوریز کا یہ قول کہ یہ منطقہ البروج سکنے اور جہاں کی چوبیس گھنٹہ کی
 مطلق اٹھان حکومت کی یادگار ہیں محض بے بنیاد ہے۔ مورخین اور جہاں کے مطلق اٹھان حکومت کے افسانہ کو
 مستفقہ طور پر بے بنیاد ثابت کر چکے ہیں۔

گجرات کے دور قیام کی دیگر اہم خصوصیات میں سے ایک یہ روایت بھی ہے کہ قیام احمد آباد کے زمانہ میں
 جاگیر نے اور جہاں کو احمد آباد میں نائب سلطنت اور گجرات کا گورنر مقرر کیا تھا۔ اس روایت کے بارہ میں مورخین
 میں بڑا اختلاف ہے۔ لیکن اس کی موافقت میں متعدد مورخین نے زور قلم صرف کیا ہے ان کی تحقیق و تدوین
 کے سامنے اشتباہ کی زیادہ گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جاگیر اور اور جہاں کا غیر معمولی ربط اور بے پایاں معاشقہ
 و خاوی حینیت اختیار کر چکا ہے۔ چنانچہ اس تاریخی عنصر میں بھی جاگیر پر اور جہاں کے انتہائی اثر و اقتدار کی
 ایک جھلک نظر آتی ہے۔ یہ بات بھی کم روشن نہیں کہ اس عظیم الشان اور جلیل المقدرات خاتون کی انتظامی
 صلاحیت اور سیاسی بصیرت خاص و عام کے در و زبان تھی۔ اس صورت میں اگر جاگیر نے اسے اپنا نائب
 سلطنت بنا لیا تو کوئی بعید از قیاس بات نہیں۔

سب سے پہلے اس واقعہ کی طرف اشارہ میں التوتیل دوپیران نے اشارہ کیا جس کی سند پر اہرٹ
 ڈم، ایٹ، انڈیا کمپنی کا دفاع بھکار اس کا اندراج کرتا ہے۔ اور آخر اٹھارویں صدی عیسوی میں ہنری جانج
 ہرگز اپنی تصنیف ”گجرات کے شہر“ میں خاص تحقیق سے اس تاریخی روایت پر تصدیق کی مرثبت کرتا ہے اور بعد
 سر جیمز کیمبل نے ایمپریل گزٹیر میں اور مسٹر جیمز ڈاگلز نے اپنی مشہور و مقبول کتاب ”درہمینی اور مغربی ہند“
 میں اس امر کو پوری تاریخی اہمیت اور وقعت سے ملو کیا ہے۔

شاہجہاں اور قحط | جاگیر کے ورد و گجرات کا ذکر کافی طویل ہو گیا ہے لیکن عہدِ مغلیہ کے اقبارسے جو اس کی اہمیت ہے وہ اختصار کی قحط نہ ہو سکتی تھی۔ شاہجہاں کے دور میں اس خطہ ملک سے متعلق زیادہ واقعات تاریخی حیثیت نہیں رکھتے۔ ایک حادثہ جسے قمر فردوسی کے نام سے منسوب کیا جاسکتا ہے اور جس کے اثرات لوگوں کو سالہا سال تک نہ بھول سکے۔ اس عہد کی دوا عیادگار ہے۔ شاہجہاں کی نذرین عہد حکومت کے تیسرے سال ۱۶۲۳ء میں مانسونی ہوائیں گجرات کے اوپر سے پانی برسائے بغیر گزر گئیں اور خشک سالی کی بنا پر ایک اندوہناک قحط رونما ہوا۔ یہ سال تو لوگوں نے چیخ پکار کر گزار دیا اور دوسرے سال کی آس لگا کر اچھے دنوں کا انتظار کرنے لگے۔ مگر ان کی بارش کی دعائیں دوسرے سال ایک شدید طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ برسات میں جل کے قحط بھر گئے۔ کھیت اور میدان تالابوں کی صورت میں تبدیل ہو گئے۔ طوفانی اثرات نے تمام پیداوار کو تہ و بالا کر ڈالا۔ گویا دوسرے الفاظ میں یہ کھلا ہوا پیام موت تھا۔ ایک عالمگیر تباہی اور مصیبت کا آغاز اس طرح اختتام پذیر ہوا۔ بھوک اور ناداری کی وجہ سے آبادیاں ویران ہو گئیں۔ گجرات بھر میں عجیب نفسا نفسی کا دورہ دورہ تھا۔ ہلاکت اور غارت گری کا بازار گرم ہو گیا انسان انسان کو کھانے لگا۔

عہدِ الحمید کے بادشاہ نامہ میں جو اس کی تفصیلات پائی جاتی ہیں وہ مورخین سے پوشیدہ نہیں تاہم انکا تذکرہ قلیل مادہ ضروری ہے۔ وہ لکھتا ہے :-

”ایک روٹی کی قیمت ایک جان سے کہیں زیادہ تھی۔ ایک عورت یا بچہ کو دے کر ایک روٹی کا مناد شوار ہو گیا تھا۔ ایک ایک روٹی کے لئے منصب اور عہدے فروخت کئے جاتے تھے کوئی نہ لیتا تھا۔ عرصہ تک کتوں کا گوشت بکری کے گوشت کے بجائے بیچا گیا۔ مردوں کی ہڈیاں پس کر آٹے میں ملائی گئیں۔ آدمی آدمی کا لقمہ کرنے لگا۔ اولاد کی محبت ایک گوشت کے ٹکڑے کے مقابلہ میں بیچ ہو گئی۔“

بادشاہ نامہ کا بیان غلو اور حاشیہ آرائی کا نتیجہ اس وجہ سے نہیں سمجھا جاسکتا کہ اس کا ایک ایک لفظ دوسرے

خانہ نگار کی تحریروں سے تائید مزید حاصل کرتا ہے۔ سورت کی نباہ عالی کے بارہ میں ایک معاشرتی مباحثہ ۶۳۱ء
خط میں بٹا دیا کی ڈینج کو نسل کو مخاطب کر کے لکھا ہے :-

”جب ہم ساحل پر سوائی نامی گاؤں میں پہنچے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت
سے لگ بھوک سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ ۲۶۰ خاندانوں میں سے جو اس گاؤں میں
رہتے تھے اب صرف گیارہ خاندان باقی ہیں اور ان میں سے بھی اکاؤنٹ کا آدمی۔ ہم یہاں
سورت کی طرف بڑے توڑتے میں بہت سی مردہ لاشیں پڑی ہوئی ملیں۔ جلکودہاٹے
والا کوئی نہ تھا مردہ جسم خود ہی گل گل کر خشک ہو رہے تھے۔ سورت پہنچے تو وہاں ہزار
باشندوں میں سے ایک بھی باقی نہ تھا۔ متعفن لاشوں کے اتنے ڈھیر لگے تھے کہ اچھے خاصے
آدمی جو یہاں سے گزرتے تھے زہریلے اثرات سے بیمار ہو جاتے تھے۔ گلی کے کونوں اور
سڑکوں کے موڑ پر بیس بیس لاشیں ایک دوسرے پر ڈھیر ہو رہے تھے۔ اندازہ کیا جاتا
ہے کہ تین ہزار آدمی مر چکے ہیں۔ انگریزوں کی اور ہماری اقامت گاہیں سب ہسپتال
کی صورت اختیار کر چکی ہیں۔ انگریز افسروں میں سے گیارہ اور ہمارے افسران میں سے تین
فوت ہو چکے ہیں۔ انگریز اپنی جماعت کے صدر مسٹر اسٹیل کی موت سے جو تقریباً بیس روز
پہلے واقع ہوئی ہے بہت رنجیدہ اور دل گرفتہ ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ابھی کئی سال تک
یہاں پر تجارت کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ آبادیوں کے پاس سڑکوں پر سے گزرنا
مشکل ہے۔ قدم قدم پر بھوکے اور پریشان حال لوگ گھیر لیے ہیں اور چنتے ہیں کہ یا تو
ہیں کھانا دو ورنہ ہمارا کام تمام کرو۔ نہیں تو ہم تم کو زندہ نہ جانے دیں گے۔ جب تک سامان
رسد کی ذمہ داری سنبھالنے کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ میدانوں اور کھیتوں
میں طوفان کے جل کے قتل بھرے پڑے ہیں اور تمام پیداوار غارت ہو چکی ہے سڑکوں

پر بلاکشتیوں کے چلنا دشوار ہے۔ طوفان کی کیفیت یہ ہے کہ شاید اس سے پہلے تاریخ
عالم میں مثال نہ مل سکے۔

ایک اور معاصر افسر نے جو ایٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت میں تھا دو سال بعد اپنے سفر کے حالات لکھے
ہیں۔ وہ قحط کے دوران میں سورت سے بڑھان پور تک گیا تھا۔ اس کے چشم دید واقعات یہ ہیں :-
”قحط سالی کی وجہ سے غریب لوگوں میں تقریباً دس لاکھ جانیں تلف ہو چکی ہیں۔ اور اموات
کے زہریلے اثرات سے بھی امیر و غریب لوگوں کی لاتعداد جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ عورتوں
نے بھوک میں اپنے بچوں کو بھون بھون کر کھایا۔ مردہ لوگوں کے جسم زخم آ دیوں کے لئے
سامان طعام بنے۔“

معلوم یہ ہوتا ہے کہ اموات کا باعث صرف قحط سالی ہی نہ تھی بلکہ بارش کی کثرت سے کچھ شدید امراض
بھی ایسے پیدا ہو گئے تھے جن سے ایک ہجیر گریز بادی کا دور دورہ شروع ہو گیا اور انسانیت کی تباہی کی پوری
تکمیل ہو کر رہی۔

منظیہ سلطنت کی طرف سے تمام افسران نے خظان صحت اور قحط کے مذموم اثرات دور کرنے کی پوری
کوشش کی مگر آسانی بلاؤں کے مقابلہ میں جس قدر کامیابی ہو سکتی ہے ظاہر ہے۔ باوجود اس تمام عظمت اور
سکون زندگی کے جو شاہجہاں کے دور کی خصوصیت ہے۔ مگر ات ہی ایک ایسا صوبہ تھا جس نے عمار سلطنت
اور خود شاہجہاں کو قلبی اطمینان نصیب نہ ہونے دیا۔

مخطوطات کتب خانہ دارالعلوم دیوبند

(از جناب سید محبوب صاحب رضوی کٹیا لکھنؤ دارالعلوم)

اگرچہ دارالعلوم دیوبند کے کتب خانہ میں نوادر مخطوطات کے جمع کرنے کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہے تاہم وہاں مختلف ارباب علم کے عطیات کی وجہ سے بعض عمدہ مخطوطات کا ایک اچھا ذخیرہ جمع ہو ذیل کے مضمون میں صاحب مضمون انھیں مخطوطات سے متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ ارباب ذوق اس کو دلچسپی سے پڑھیں گے۔

بہرہ ہان

دارالعلوم دیوبند ۱۲۸۳ھ میں قائم ہوا۔ دنیا میں غالباً یہ سب سے پہلا قوی اور تعلیمی ادارہ ہے جس کے

سارٹ کی بنیاد عوام کے چندہ پر رکھی گئی۔ تعلیمی دنیا میں عربی درس گاہوں کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ ان میں تعلیم و تربیت دی جاتی رہی ہے۔ حتیٰ کہ طلباء کے ایجنڈے کا بار بھی درگاہوں کے ذمہ رہا ہے۔ طلباء کی سب سے بڑی

پورت کتابوں کا ہم پختہ ہے، جس کے بغیر علم کی تکمیل قطعاً غیر ممکن ہے، چنانچہ ارباب دارالعلوم نے عام چندہ کیساتھ

کی فراہمی کتب کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ہندوستان میں پریس چلائی چلا تھا۔ کتابیں کیا اب اور ان کی

تعمیر گراں تھیں، اس لئے ابتدائی صورت اختیار کی گئی کہ مقامی علم دوست حضرات سے طلباء کے پڑھنے کے

کتابیں کچھ عرصہ کے لئے مستعار لے لی گئیں، ان میں درسی کتب بھی تھیں اور غیر درسی بھی۔ اساتذہ اور طلباء کی

فنی علم اور معلومات عامہ کے لئے عام غیر درسی کتب کی فراہمی بھی اسی قدر ضروری ہے جتنی کہ درسی کتب کی۔

پہلے ارباب دارالعلوم نے ملک سے اپیل بھی کی۔ ملک نے دارالعلوم کی اس آواز کو بیک کہا اور کتب کی آمد کا

سلسلہ شروع ہو گیا، جن لوگوں کے پاس کتب کا ذخیرہ موجود تھا۔ انھوں نے کتابیں دیں اور جن کے پاس کتابیں نہیں

تھیں اور وہ کتب خانہ کی مدد کرنا چاہتے تھے انھوں نے خرید اور فراہمی کتب کے لئے نقد و پیسے امداد کی اور الحمد للہ کہ یہ سلسلہ تاحال جاری ہے، کتب خانہ میں ایک عظیم تعداد ان کتب کی بھی ہے جو سلطان رشاد خاں علی حضرت نظام دکن، سلطان ابن سود اور موجودہ حکومت مستعمر افغانستان کی کتب خانہ کی عطا کردہ ہیں۔

اب کتب خانہ دارالعلوم میں ایک عظیم الشان ذخیرہ کتب کا موجود ہے جس میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے، کتب کی تعداد پچاس ہزار سے تجاوز ہو چکی ہے یہ تعداد ان کتب کے علاوہ ہے جو ہر سال جلتفسیر انعامات کے موقعہ پر ہزار ہا کی تعداد میں بعد انعام طلبہ دارالعلوم کو موصول ہوتی رہی ہیں، کتب کی یہ وہ تعداد ہے جس میں ہندوستان کے بہت کم کتب خانے دارالعلوم کے کتب خانہ کی برابری کر سکتے ہیں گو اس میں ایک بڑی تعداد درسی کتب کی بھی شامل ہے اور ایک ایک کتاب کے ڈیڑھ ڈیڑھ سو اور دو سو کتب بھی ہیں تاہم وہ تعداد بھی جو درسیات کے علاوہ ہے کچھ کم نہیں ہے۔ ایسی کتابوں کی تعداد جو مختلف علوم و فنون پر مشتمل ہے۔ بیس ہزار کے قریب ہے۔ ان میں مطبوعہ کتب بھی ہیں اور لکھی بھی ہیں، کیا اب بھی ہیں اور نادر الوجود بھی۔ بعض کتب فن خطاطی کے لحاظ سے قابل تعریف ہیں بعض اپنی قدامت تحریر کے اعتبار سے اہل توجہ میں بعض کتب مصنفین کے اہمیت کی لکھی ہوئی ہیں، اور بعض کتب نقاشی اور مصوری میں اپنا جواب نہیں رکھتیں، بعض کتب شاہی کتب خانوں کی زمین پر رہ چکی ہیں اور اس لئے تاریخی اہمیت کی مالک ہیں اور بعض وہ ہیں جو مصنف کے اصل نسخہ سے منقول ہیں۔ چند کتب ایسی بھی ہیں جن کے متعلق وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ ان کی نقل آج دنیا کے کسی کتب خانہ میں نہیں ہے۔ سنت کے اعتبار سے یہ کتب مختلف زبانوں کی ہیں اور گڑبڑ اور خیرہ عربی، فارسی اور اردو میں ہے تاہم عبرانی، ترکی، لاطینی، انگریزی، گجراتی، سندھی، پنجابی اور پشتو، سنسکرت، ہندی اور بجا کا وغیرہ زبانوں کی کتابیں بھی کافی تعداد میں موجود ہیں۔

تقسیم کتب | کتب خانہ دارالعلوم میں عام مشرقی کتب خانوں کی طرح کتب کی تقسیم فن دار ہے، یعنی ایک فن دو موضوع سے قفل رکھنے والی تمام کتب خواہ وہ کسی زبان میں ہوں اس فن کے تحت میں رکھی جاتی ہیں۔ دارالعلوم

کتب خانہ بزرگ سے ۲۸ فنون پر منقسم ہے۔ کتب خانہ کی عمارت تنگ و ناکافی ہو جانے کی وجہ سے کثرت فنون میں ان کے مناسب فنون کو شامل کر دینا پڑا ہے، مثلاً تاریخ میں محاضرات، سیر، میرت، مناقب، سفرنامہ اور جغرافیہ وغیرہ مستقل فنون شامل ہیں۔ یا مثلاً طب میں طب قدیم و طب جدید (ڈاکٹری) کیسے، درہیٹاری کی کتب مختلط ہیں غرض کہ ہر فن میں کم و بیش یہی صورت ہے۔ کتب کا یہ اختلاط و شمول اس وقت تک دور نہیں ہو سکتا جب تک کہ کتب خانہ کے لئے وسیع عمارت اور کافی جگہ نہ ہو۔

ذیل میں فن دار کتب کے اعداد شمار پیش ہیں جن سے ہر ایک فن کی علیحدہ علیحدہ کتب کی تعداد معلوم ہو سکتی ہے۔

۱۳۲۲	(۱) تفسیر و اصول تفسیر علوم القرآن
۱۹۸	(۲) تجوید و قراءات وغیرہ
۱۱۲	(۳) اوراد و وظائف
۲۱۵۵	(۴) حدیث و اصول حدیث
۳۱۲	(۵) رجال
۱۲۹	(۶) اصول فقہ
۱۸۲۳	(۷) فقہ
۲۶۱	(۸) فرائض
۵۴۶	(۹) عقائد و کلام
۲۲۹۹	(۱۰) تاریخ جغرافیہ وغیرہ
۱۳۳۹	(۱۱) تصوف
۷۷	(۱۲) اخلاق

(۱۳) وعظ

۴۱۶

(۱۴) طب قدیم و جدید و علم الکیسار وغیرہ

۵۰۳

(۱۵) فلسفہ

۱۰۲

(۱۶) منطق

۲۹۳

(۱۷) ہیئت

۴۰

(۱۸) ریاضی

۲۶۴

(۱۹) مناظرہ - تناسیب وغیرہ

۴۱۴

(۲۰) صرف

۳۵۹

(۲۱) نحو

۳۸۳

(۲۲) محافی و بیان

۸۹

(۲۳) عروض

۴۰

(۲۴) لغت

۴۵۸

(۲۵) ادب عربی

۵۹۶

(۲۶) ادب فارسی

۴۳۳

(۲۷) ادب اردو

۳۶۳

(۲۸) علوم ششی (متفرقات)

۵۰۰

میزان کل ۱۹۶۶۲

عمارت | احاطہ دارالعلوم کے گوشہ جنوب و شرق میں قدیم صدر دروازہ کے متصل دوسری منزل پر کتب خانہ کی عظیم شان عمارت واقع ہے یہ عمارت چارویس کمرے پر منقسم ہے، پہلے دو کمرے ۱۳۲۶ء میں بن کر تیار ہوئے

میں حسب ضرورت دو کمروں کا اضافہ کیے بعد دیگرے عمل میں آیا، کمروں کی تفصیل یہ ہے:-

(۱) صدر کمرہ کا طول ۲۳ فیٹ اور عرض ۲۰ فیٹ ۶ انچ ہے۔

(۲) صدر کمرہ کے برابر کمرہ جو غربی جانب ہے ۲۰ فیٹ طویل اور ۱۸ فیٹ عرض ہے۔

(۳) امیر ادسلی کمرہ جو غربی کمرہ کے جنوبی سمت میں ہے ۲۴ فیٹ ۹ انچ لاंबا اور ۱۱ فیٹ ۶ انچ چڑا ہے

(۴) چوتھا کمرہ جس کو کتب خانہ کا غربی کمرہ کہنا موزوں ہوگا ۲۳ فیٹ طویل اور ۱۵ فیٹ ۶ انچ عرض

ہے۔ ہر ایک کمرہ میں فرش سے چھت تک لابی چوبی الماریاں لگی ہوئی ہیں۔ صدر کمرہ کی الماریوں میں ہر ایک میں

ٹھکانے ہیں۔ چھٹے خانہ پر آہنی گیلری لگی ہوئی ہے اوپر کی کتابیں گیلری پر چڑھ کر رکھی اور نکالی جاتی ہیں۔ غربی

کمرہ کی الماریوں میں ۸-۸ ادسلی میں ۷-۷ اور جنوبی میں ۶-۶ خانے ہیں۔ ان کمروں میں کتابیں رکھنے کے لئے

سی نہیں ہے۔ ہر ایک کمرہ میں بقدر ضرورت برقی قمقمے لگے ہوئے ہیں، جن سے بروقت ضرورت روشنی کا کام

جاتا ہے۔ صدر کمرہ اور جنوبی کمرہ میں غیر درسی کتب اور غربی اور ادسلی میں درسیات رکھی جاتی ہیں۔

طعام و انصرام | ازیت کے لحاظ سے کتب خانہ دارالعلوم میں دو قسم کی کتابیں ہیں (۱) موقوفہ (۲) خرید

ہے۔ ہر دو قسم کی کتب کا فہرست عمومی میں اندراج کیا جاتا ہے، اس فہرست میں حسب ضرورت ۹ خانے ہیں۔

میں کتاب کا نمبر، اسماء، ظیلین، علم، لغت، اسماء، معنی، حاشیہ (اگر کتاب پر ہو) مطبع کا نام اگر کتاب قلمی ہوتی

تو سنہ کتابت اور کتاب کا نام لکھا جاتا ہے، آخری خانہ تعداد اوراق کتاب کا ہے۔ یہیں کتب پر مقررہ

لکھے جاتے ہیں اور کتب خانہ کی ہر گٹائی جاتی ہے۔

چند سالوں سے فن دار فہرستیں بھی تیار ہو گئی ہیں جن پر کتابوں کے نام، پتہ (جہاں کتاب رکھی ہوئی ہے)

فہرستیں کے اسماء، لغت کتاب، مطبوعہ یا قلمی وغیرہ کتاب سے متعلق ضروری کیفیات لکھی جاتی ہیں اور ان فہرستوں

کی یہ سہولت رکھی گئی ہے کہ ہر ایک فن کی کتب کو حروف ابجا پر تقسیم کر دیا گیا ہے، چنانچہ ان فہرستوں کے ذریعہ

کتاب تلاش کرنے اور نکالنے میں بڑی آسانی ہو گئی ہے، نیز اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کتاب کے

کس قدر نسخے کتب خانہ میں ہیں اگرچہ اس قسم کی فہرستوں کا کتب خانوں میں عام رواج ہے مگر دارالعلوم کے کتب خانوں میں یہ سلسلہ پچھلے چند سالوں ہی سے قائم ہوا ہے۔

تمام کتب خواہ وہ درسی ہوں یا تمام غیر درسی، اپنی اپنی مقررہ جگہ پر بنائیت صفائی اور قرینہ سے رکھی ہیں۔ کتب خانہ دارالعلوم کے نظم و نسق کو قائم رکھنے کے لئے ایک ناظم ہے۔

کتب کا اندراج اور فن و ارقیم کرنے، کتب کی چٹیں کٹنے، اساتذہ کرام اور طلباء کو کتب دینے دینا سال دس بارہ ہزار کے قریب دی اور واپس لی جاتی ہیں، تجلید کرانے وغیرہ وغیرہ امور کی انجام دہی کے لئے وہ ہیں۔ کتابوں کے رکھنے، در اٹھانے، کتب خانہ اور کتابوں کی صفائی، کرنے کتب پر چٹیں لگانے اور کتب کے نقل و حمل میں محررین کی امداد کرنے کے لئے دو فراش ہیں غرض کہ کتب خانہ کے جملہ اور مختلف النوع خدمات کی انجام دہی پر پانچ افراد کا عملہ مامور ہے اور ان ہی میں سے ایک راقم السطور بھی ہے۔ عملہ کتب خانہ کی خواہشیں صرف روپیہ پاؤں سے نہ

عملہ کتب خانہ کی خدمات پر تبصرہ کرنا چونکہ اپنی اور اپنے رفقاء کار کی خود ستائی کے مرادف سمجھا جاتا ہے اس لئے میں اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتا۔

مذکورہ عملہ کے علاوہ ایک مستقل جلد ساز بھی ہے جو کتب کی تجلید اور قابل مرمت کتابوں کو درست کرتا ہے، یہ کام اجرت پر کرایا جاتا ہے۔

کتب خانہ کے خصوصی مخطوطات | کتب خانہ دارالعلوم کے اس اجمالی تعارف کے بعد کتب خانہ کے کسی خصوصی مخطوطات کو تعارف کرانا چاہتا ہوں۔

اس سلسلہ میں مناسب ہو گا کہ تبرکاً و تمیناً قرآن مجید کے نسخوں سے ابتدا کی جائے۔ کتب خانہ دارالعلوم میں قرآن مجید کے چودہ قلمی نسخے ہیں ان میں ہر ایک نسخہ علیحدہ علیحدہ اپنے مخصوص حالات و کیفیات رکھتا ہے ان میں سے چند پیش کرتا ہوں۔

قرآن مجید: رسم المخطوط قدیم خط کو فی سب سے کتابت تحریر نہیں ہے۔ تاہم نسخہ کی مجموعی حالت، کاغذ کی برقی شکل و صورت وغیرہ باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت قدیم نسخہ ہے، بمصر میں لکھا گیا ہے کہ یہ نسخہ پانچویں صدی ہجری میں لکھا گیا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ عہد تابعین رضوان اللہ علیہم اعلیٰ کی یادگار ہے۔
کشمشی رنگ کی سیاہی (سیاہی انہ) کی کتابت ہے، اعراب سُرخ روشنائی سے لگائے گئے ہر کلمہ لٹا بعد میں لگائے گئے ہیں۔

رکوع و سور کے امتیازات کو سُرخ روشنائی سے نمایاں کیا گیا ہے۔ فی صفحہ ۵ سطریں ہیں $\frac{1}{4} \times 9$ پانچ صفحہ ہے۔ ۴۰۱ اوراق پر مشتمل ہے۔ کاغذ کی ساخت عربی اور رنگ سفید ہے۔ کاغذ کے دبیز ہونے کی وجہ سے کچھ جگہ زیادہ ہو گیا ہے۔ اس لئے دس دس پاروں کی تین جلدیں کر دی گئی ہیں۔

قرآن مجید مترجم: تحت المتن فارسی میں ترجمہ ہے، متن میں سیاہ روشنائی اور ترجمہ کے لئے سُرخ روشنائی استعمال کی گئی ہے۔ ترجمہ جہاں تک تحقیق ہو سکا ہے سیر سید شریف علی الجرجانیؒ کا معلوم ہوتا ہے۔

وسطا ایشیا کے مشہور شہر مراغہ میں جب ۱۱۹۶ء میں لکھا گیا ہے کاتب کا نام عبدالرضا بن حاجی محمد حواد ہے۔ خط نہایت پاکیزہ اور عمدہ نسخہ ہے۔ کاغذ نہایت ابریک، سبک، سفید، صاف اور یکساں ہے جس سے چلتا ہے کہ دسویں صدی ہجری تک کاغذ کی ساخت کس قدر ترقی کر چکی تھی۔

یہ وہی ترجمہ ہے جس کو آج کل شیخ سعدی کی جانب منسوب کیا جاتا ہے درآنحالیکہ شیخ کا قرآن مجید کا ترجمہ کرنا ان کی کسی کیفیت سے معلوم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ شیخ کے تذکرہ نگاروں میں سے بھی کسی نے شیخ کا قرآن کا ترجمہ کرنا ذکر نہیں کیا۔

شیخ سعدی کی جانب ترجمہ قرآن نے منسوب و مشہور ہونے کا واقعہ مفسر حقانی مولانا جلد بق دہلوی نے یہ بیان کیا ہے کہ:-

”سید شریف جرجانی المتوفی ۱۱۹۶ء نے بھی قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے، جس کو آج کل چٹا سعدی کا ترجمہ کہتے ہیں۔ وہ دراصل شریف کا ترجمہ ہی ہے۔ چٹا صاحب نے میرے سامنے رواج دینے کے لئے سعدی کی طرف منسوب کر دیا ہے (البیان صفحہ ۵۵)۔“

تقطیع ۱۱۸۷ اپنچ کی ہے فی صفحہ ۹ سطریں ہیں، قلم نہایت چلی ہے۔ ۱۵۷۷ اوراق پر مشتمل ہے۔ اس نسخے میں چار رنگ کی سیاہی استعمال کی گئی ہے۔ سیاہ اور سرخ تو کتابت کے لئے۔ بہرہ اور نیلی حاشی کے خطوط میں استعمال ہوئی ہے۔ ہر پارہ کے ربع، نصف اور ثلث کو حاشیہ پر سرخ روشنائی سے لکھا گیا ہے۔ حاشیہ پر جو خطوط کھینچے گئے ہیں وہ بھی نہایت باریک ہیں جنم قرآن پر عبارت ذیل مرقوم ہے :-

”ایں قرآن مجید در روز سہ شنبہ ماہ رجب المرجب ۱۰۷۷ھ بید اقل کترین عبدالرضا خلت
مرحوم حاجی غلام محمد مازندرانی نوشتہ شد“

اس عبارت کے نیچے دوسری عبارت تحریر ہے۔

”بید اقل کترین عبدالرضا خلت حاجی محمد جواد فلیشر رجب المرجب ۱۰۷۷ھ

(۳) پارہ اقرب الناس : تقطیع ۱۱۸۷ اپنچ کی ہے فی صفحہ ۹ سطریں ہیں۔ خط نہایت پختہ اور اعلیٰ درجہ کا ہے۔ روشنائی سیاہ ہے۔ روح اور جدول رزیں ہیں۔ ۱۰۷۷ھ میں بہد شہنشاہ اکبر اعظم شاہی کتب خانہ میں داخل ہوا ہے۔ تاریخ کتابت تحریر نہیں ہے۔ سرخ خطوط میں کاتب کا نام بھی تحریر نہیں ہے، لیکن جہاں تک قیاس کا تعلق ہے کہا جاسکتا ہے کہ شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر کے فن خطاطی کے استاد سید عبداللہ کا لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ سرورق پر جو عبارت لکھی ہوئی ہے اس سے اس کی تائید ہوتی ہے، عبارت یہ ہے :-

”جو دو غمخیز ہم اقرب بخط روشن محقق جلد سرخ۔ جدول طلا آرد وہ سید عبداللہ تباریخ

بست دچارم ماہ ذی الحجہ ۱۰۷۷ھ جمع کتاب خانہ عامرہ دوم“

اس عبارت کا خط بھی نسخہ ہے، اور نہایت خوش خط ہے۔ کاغذ دبیر ٹیالے رنگ کا ہے۔ جدول

سنہری، سیاہ، سرخ اور نیلے رنگ کے خطوط کی بنائی گئی ہیں۔ ۲۳ اوراق ہیں۔

(۴) پارہ فہم اعظم : ۱۰۶۹ھ میں بہد شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر کے شاہی کتب خانہ میں داخل ہوا ہے خط نہایت پاکیزہ اور عمدہ ہے۔ جدول اور روح طلائی اور منقش ہیں۔ کاغذ پر انشاں بہ حیثیت مجموعی یہ خطوط عمدہ خلیہ کی

خطاطی کی بہترین یادگار ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نوع کی گرانمایہ کتب کی خطاطی، خوش نویسی اور تزئین میں جس درجہ اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس پارہ میں جو کاغذ استعمال کیا گیا ہے وہ دبیر اور سخت ہے کاغذ کا رنگ کشتی ہو، کتابت سیاہ روشنائی سے کی گئی ہے۔ کتابت میں ایک خاص اہتمام کیا گیا ہے وہ یہ کہ ہر صفحہ کی پہلی، درمیانی اور آخری سطریں قدرے جلی قلم سے لکھی گئی ہیں۔ سرورق پر ذیل کی عبارت بخط نسخ مرقوم ہے۔

شاہ دلاست پتہ

”جو فن اعظم بخط دولی جلد نسخ و ترجمہ ذخیرہ طلاست فتح خاں مرحوم جمع کتاب خانہ

بادشاہ عالمگیر سکندر اقبال سلیمان سرسبی خلد اللہ ملکہ و سلطانہ شدہ بتاریخ ۳۰ ماہ رمضان ۱۰۶۹ھ

روح پر قدیم دستور کے مطابق نقاشی کی گئی ہے جس میں سنہرا، گلابی، نیلا، سبز اور سیاہ رنگ استعمال

کئے گئے ہیں۔ ۹ × ۴ انچ کی قطع ہے فی صفحہ ۱۱ سطریں ہیں اور ۱۱ ہی اوراق پر مشتمل ہے۔

۵، قرآن مجید بطرز حائل : سائز ۴ × ۷، پنج فی صفحہ ۱۸ سطریں ہیں۔ خط نہایت پاکیزہ اور عمدہ ہے۔

دہری نقش و زرین جداولیں ہیں۔ روح پر اور وسط قرآن مجید میں کثیر نقاشی کا نہایت اعلیٰ درجہ کا دیدہ زیب

کام کیا گیا ہے، جو اپنی آب و تاب کے لحاظ سے انیا معلوم ہوتا ہے کہ نقاش نے ابھی بنا کر ختم کیا ہے۔

کتابت سیاہ روشنائی کی ہے۔ آیات کے خلا میں سنہرا رنگ بھرا گیا ہے۔ ۲۹۳ ورق یا ۵۸۰ صفحات ہیں

سنہ کتابت اور کاتب کا نام مرقوم نہیں ہے تاہم معلوم ہوتا ہے کہ پرانی چیز ہے اور غالباً دسویں

صدی ہجری کی قابل قدر یادگار اور فنی شاہکار ہے۔

کاغذ کا رنگ سفید ہے اور نہایت عمدہ، باریک، سبک، صاف اور یکساں ہے۔

(انجام)

ذخیرۃ قوت

قوتِ حافظہ

ہماری روزانہ کی ضروریات زندگی میں قوتِ حافظہ ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ ہم شب و روز بے شمار مختلف اخبارات و رسائل اور تصانیف کا مطالعہ کرتے ہیں اور خطبے اور تقریریں سنتے رہتے ہیں اور ہمیشہ یہ مشق دانگیر رہتا ہے کہ دنیا بھر کے معلومات حاصل کر لیں۔ مگر ان کے یاد رکھنے میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوتی، اور اکثر بیشتر باوجود احساس ضرورت مطالعہ کردہ مضامین اور سنی ہوئی باتوں کا بہت کم حصہ یاد رہتا ہے اور حافظہ قوی نہ ہونے کی وجہ سے بیشتر باتیں محو ہو جاتی ہیں۔ اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ بروقت مطالعہ ان قواعد و اصول کا لحاظ نہیں رکھا جاتا جن کو محفوظ رکھنا از بس ضروری ہے، اس کے بغیر علم پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا، چنانچہ ایک شخص علم و حکمت اور ادب کی صداکتا ہیں پڑھ اور ہزاروں باتیں سنتا ہے مگر قوتِ حافظہ سے بے بہرہ ہے تو اکثر و بیشتر یہ تمام سعی و محنت اکوشش اور صرف وقت سب بیکار اور لا حاصل ہو جاتے ہیں۔

ذیل میں قوتِ حافظہ کے اصول موضوعہ کے طور پر چند قواعد پیش کش ہیں جن پر عمل پیرا ہونے کے بعد بہت کافی حد تک سہو و نسیان کی تلافی ہو جاتی ہے۔

حافظہ کی مثال | حافظہ کی مثال ایک بہترین اور باہوش خزانچی کی سی ہے، جو محسوسات و سموعات اور مدركات کو بحفاظت تمام منضبط اور محفوظ رکھتا ہے اور بروقت ضرورت ان کو پیش کر دیتا ہے۔

قوتِ حافظہ کی قسمیں | قوتِ حافظہ کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) تحفظ (۲) تذکر۔ پڑھے، دیکھے، سنے یا خیال کیے ہوئے

واقعات کے ضبط اور حفظ کرنے کو تحفظ کہتے ہیں۔ اور حسب مرضی یا ارادۃً ایسے واقعات محفوظ کے یاد میں لانے کا نام تذکرہ ہے۔

یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ واقعات کو جس قدر زیادہ توجہ سے دیکھا یا سنا جائیگا۔ اسی قدر زیادہ مدت تک ان کا نقش حافظہ میں قائم رہیگا۔ اس کے برخلاف عدم توجہی واقعات کو بہت جلد حافظہ سے معدوم کر دیتی ہے۔

حکماء کا خیال ہے کہ عام طور پر قوت حافظہ کا ارتقاء پندرہ سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے اور اس سال تک باقی رہتا ہے، لیکن تشریح جدید سے ثابت ہوتا ہے کہ چالیس سال کی عمر میں دماغ تکمیل پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہر دس سال میں تقریباً نصف چھٹا تک وزن میں قدرتا کم ہوتا ہے، دماغ کا اوسط وزن صحیح تندرست اور جوان مردوں میں تقریباً ۴۹ اونس اور عورتوں میں ۴۴ اونس تک ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا دماغ وزنی اور بڑا ہوتا ہے وہ عقلمند اور کم وزن کے اور چھوٹے سرواٹے والی عقل کے ہوتے ہیں۔ اگرچہ بعض لوگوں میں کم و بیش اس کے برخلاف بھی مشاہدہ میں آئے ہیں مگر قوت حافظہ کے تنزل و انحطاط کے باوجود بھی صحیح اور درست رہتی ہے۔

مشاہدات میں نہ صرف قوت حافظہ کی سیاد میں اختلاف ہے بلکہ اس کی قوت میں بھی یعنی اس کی قوت اشخاص مختلف میں مختلف ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جو دس بیس مرتبہ تکرار سے بھی مضمون یا تقریر یاد نہیں کر سکتے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ایک یا دو دفعہ میں مضمون پڑھ کر تقریریں کر حرف بکرتے یاد کر لیتے ہیں۔

مندرجہ ذیل باتیں قوت حافظہ میں نقص پیدا کر دیتی ہیں:-

(۱) سڑ میں چوٹ لگنا۔

(۲) مغز میں مرض پیدا ہو جانا۔

(۳) کثرتِ ضعف، بخار اور امراض میں مبتلا ہوجانے سے۔

(۴) شراب کا بکثرت استعمال۔

(۵) قییش کی زندگی بسر کرنا۔

(۶) عدم توجہی کی عادت ڈال لینا۔

(۷) عمر رسیدگی۔

نقصانات بالا کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام ضروری یادداشتیں، مضامین، واقعات اور الفاظ بروقت اور حسب ضرورت یاد نہیں آتے اور گفتگو تقریر غیر مدلل اور زور قوت سے عاری ہوجاتی ہے، اور دوسرے کو اپنے خیالات، نظریات اور تصورات سے متاثر اور مرعوب نہیں کیا جاسکتا۔

قوتِ حافظہ کے ارتقاء کے ذرائع | قوتِ حافظہ کی ترقی اور پختگی کے لیے سعی و مشق کو بہت بڑا دخل حاصل ہے۔ چنانچہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ روحانی و جسمانی قوتیں معقول مشق اور مناسب ورزش سے ترقی پاتے ہیں اور بیکار رہنے یا اعتدال سے زیادہ محنت اور ریاضت سے بگڑ جاتے ہیں، مثلاً کوئی شخص مہینہ بھر کی مانند اپنے ہاتھ کو ہائے جلائے نہیں اور سیدھا کھڑا رہنے دے تو وہ سوکھ کر بیکار ہوجائیگا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فطرت کی جانب سے خواہ کیسی ہی صحیح قوتیں اور سالم اعضا انسان کو عطا کئے ہوں اگر وہ ان کو کام میں نہ لائے اور یوں ہی چھوڑ دے تو وہ ایسے بیکار اور نکلے ہوجائیں گے اور شاید ایسے بگڑ جائیں کہ پھر کسی حکمت اور علاج سے بھی پہلی صورت اور اصلی قوت پر نہ آسکیں گے اور غلام اس کے اگر ہم افراط و تفریط کو چھوڑ کر روحانی و جسمانی قوتوں کی برخل و بروقت اعتدال کے ساتھ مشق کریں تو ان میں کافی حد تک کمال پیدا کیا جاسکتا ہے۔

کسی بات کو حافظہ میں محفوظ کرنے کے ضروری ہے کہ اُس کو بخوبی دیکھ کر با پڑھ کر سمجھ لیا جائے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو چیز اچھی طرح دکھائی نہیں دیتی یا دھندلی نظر آتی ہے وہ پہچانی نہیں

جانی اور جب پہچانی نہیں جاتی تو حافظہ میں محفوظ رہتی ہیں۔ پس ضروری ہے کہ یاد کردنی امور
 خوب سمجھ لیں ورنہ حافظہ میں جتنا اور یاد رہتا دشوار ہوگا۔ مثلاً ادب و انشا اور غیر زبانیں سیکھنے والے
 کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح علم تشریح کا طالب علم اس بات کا خواہاں رہتا ہے کہ جسم انسانی میں
 کونسا ریشہ، ہڈی و اعصاب وغیرہ کس کس موزون اور ترتیب سے کس کس موقع پر واقع ہوئے ہیں ٹھیک
 اسی طرح اُس کے لیے لازمی ہے کہ اس امر کا متحسس رہے کہ اجزائے کلام کس کس قرینے اور انداز
 سے عبارت میں آتے ہیں، اس سے نہ صرف یہ کہ زبان پر قدرت حاصل ہوگی اور بڑھت الفاظ خود
 یاد آتے جائیں گے بلکہ تفہیم کو بھی ترقی ہوگی۔ غرض کہ توجہ اور نظر غائر حافظہ کے لیے نہایت ضروری ہیں
 کہ جہاں توجہ نہیں ہوتی وہاں کوئی شے محسوس نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہے تو اس کا نقش ایسا
 نہیں بنتا کہ حافظہ اُس کو ضبط کر لے۔ پس حافظہ کو قوی بنانے کے لیے توجہ اور نظر غائر بہت ضروری ہیں
 مطالعہ کتب کے وقت ضروری ہے کہ مفید باتوں کا غیر مفید باتوں سے حافظہ میں علیحدہ
 باب کر لیا جائے، اگر مفید باتوں کا کم مفید باتوں سے انتخاب نہ کیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عام حافظہ
 ری باتوں کو محفوظ نہیں رکھ سکیگا۔ الا یہ کہ جن کے حافظے بہت قوی ہوں۔ تجربہ شاہد ہے کہ جن باتوں
 پر کر کے چھانٹ لیا جاتا ہے وہ حافظہ میں محفوظ رہتی ہیں، مگر ضروری اور غیر ضروری باتوں میں امتیاز
 کے لیے کم از کم متوسط درجہ کے علم کی ضرورت ہے۔

مطالعہ کتاب میں یہ بھی ضروری ہے کہ خاص خاص مقامات پر جن کا یاد رکھنا ضروری اور
 یاد ہونشان لگا دیے جائیں اور جب ایک باب ختم ہو جائے تو نشان زدہ مقامات کا ایک دو مرتبہ
 مطالعہ کیا جائے اور اس عمل کو ساری کتاب میں استعمال کیا جائے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کتاب
 میں حافظہ میں محفوظ ہو جائیگی۔ اور آسانی ساری کتاب کی تشریح کی جاسکیگی۔ اس کے بعد اگر ممکن ہو
 جو حصے مضمون یا سنی ہوئی تقریر کو دوسرے شخص کو سنا دیا جائے یا بار بار اس کا تذکرہ کرنا مضمون

کو حافظہ میں راسخ کر دیتا ہے، اس طرح پر عمل کرنے میں علاوہ ازیں ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ طاقتِ طلاقت اور قوتِ نطق بڑھ جائیگی اور بروقت و بر محل تبصرہ اور تائید و تردید کرنے کی قوت پیدا ہو جائیگی۔

یہ سلسلہ قاعدہ ہے کہ طلباء بار بار تکرار کرنے سے سبق یاد کر لیتے ہیں، چنانچہ اسی وجہ سے صرف نوحہ کے قواعد اور گردانیں اور خاص خاص الفاظ بار بار یاد کرنے سے ذہن نشین ہو جاتے ہیں اس میں تکرار کی قسم سب سے عمدہ ہے، اس طریقہ سے واقعات اور مضمون کا نقش حافظہ میں بہت گہرا بیٹھ جاتا ہے۔ نیز اگر یہ سناتا اور تکرار ابتداً اپنے سے چھوٹوں یا کم علموں کے سامنے ہو تو قوتِ بیان میں مستعد بہ ترقی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ یونانی حکیم ہرطیس کا اسی طریقہ پر عمل تھا اور اس کا قول ہے کہ اس عمل سے مجھے عظیم الشان فوائد علمی حاصل ہوئے۔

یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ معلومات میں جس قدر وسعت اور ترقی ہوتی ہے حافظہ کمزور ہوتا جاتا ہے بلکہ حافظہ کو جدید معلومات کے یاد کرنے میں بتدریج ترقی ہوتی رہتی ہے۔ کیونکہ جن خیالات میں ہم پہلے سے مشغول ہیں ان کا تسلسل خواہ کسی وجہ کا ہو وہ ہمارے جدید علم و معلومات سے ایک طرح کی تقویت حاصل کرتا ہے، ہاں البتہ واقعات کے یاد رکھنے کے لیے سمجھ شوق اور دیکھ پی کی بڑی ضرورت ہے یہ چیزیں حافظہ کی مدد میں خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ مثلاً کسی چیز کو صرف سمجھ لینے کے سبب سے ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں اور وہ حافظہ میں بلا کوشش اور بغیر ارادے کے خود بخود جھپٹی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ تجربہ ہے کہ دیکھ پ ناول یا افسانہ دیکھنے سے طبیعت ایسی لگ جاتی ہے کہ صفحے کے صفحے پڑھ جاتے ہیں اور بغیر ختم کیے نہیں چھوڑتے۔ حالانکہ اس کو پڑھ کر یاد رکھنے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا، تاہم وہ خود بخود یاد ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ اول تو افسانہ سمجھ میں خوب آتا ہے اور اس کے دیکھ پ اور نشین ہونے سے حافظہ خواہ مخواہ اس کو قبول کر لیتا ہے اور یہی سمجھ، شوق اور دیکھ پی اس پر ایسا گہرا نقش

مکمل کر دیتے ہیں جو یاد نہ رکھنے کی کوشش کے باوجود نہیں ملتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کو
 یمن نشین کرنے کے لیے کوشش، شوق اور دیکھی کی بحد ضرورت ہے تاکہ ان کی مدد سے سمجھ
 مکمل حاصل ہو سکیں کیونکہ اگر سمجھ حاصل نہ ہوئی تو شوق اور رغبت باقی نہ رہینگے اور جب شوق و
 محبت کا فقدان ہوگا تو حافظہ اپنے فرض کی ادائیگی سے قاصر رہے گا لیکن جب یہ چیزیں موجود ہوں گی تو
 حافظہ واقعات و کیفیات کو قبول کرنے کے لیے فی الفور تیار ہو جائیگی، اور اس طرح پر حافظہ میں
 نقش قائم ہوگا وہ یقیناً پختہ ہوگا۔

تخریب سے بھی حافظہ کو بڑی مدد ملتی ہے، اگر ساتھ ہی یہ نقصان بھی ہے کہ تحریر پر بھروسہ رکھنے سے
 حفظہ مستعد اور مضبوط نہیں رہتا، کیونکہ اس صورت میں حافظہ کی مشق باقی نہیں رہتی اور جب مشق
 نہ ہو تو ترقی معلوم۔ انہوں کا حافظہ بالعموم قوی ہوتا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے یاد رکھنے
 مشق مسلسل جاری رہتی ہے۔

مظاہرات، سموعات کی بہ نسبت زیادہ یاد رہتے ہیں اور پھر ان کو بھی جس قدر شوق اور غور و
 محنت کے ساتھ دیکھا جائیگا اسی قدر گہرا اور عمیق نقش حافظہ میں قائم ہوگا۔ چنانچہ جغرافیہ میں ممالک اور ان
 مقامات کو نقشہ کی صورت میں ترتیب دے کر اسی سبب سے سمجھایا جاتا ہے تاکہ جو چیز ایک
 قدر مرتبہ میں یاد نہ ہو وہ دیکھنے سے یاد ہو جائے۔

مطالعہ شدہ مضامین کو یاد رکھنے کی ایک یہ بھی اچھی تدبیر ہے کہ مصنف کے خیالات پڑھ
 کے بعد معلومات مخصوصہ پر اپنے طور پر غور کیا جائے اور سوچا جائے کہ ہمیں کیا معلوم ہوا، نیز مصنف
 کا کہنا ہے۔ اور کن باتوں کو ثابت کرنا چاہتا ہے اور ان کے ثبوت و حمایت میں کیا کیا دلائل و شواہد
 کو دیتا ہے۔ اس طریق سے معلومات کی ایک ترتیب حافظہ میں قائم ہو جائیگی اور اس کے حسن
 پر غور کرنے سے حافظہ کے علاوہ ذہن پر بھی اس کا خاصہ اثر پڑے گا، اور تنقید اور پیچیدہ مسائل کے حل

کرنے میں یہ عادت بہت معاون ثابت ہوگی۔

مذکورہ بالا اصول موضوعہ پر عمل پیرا ہونے سے گوانا کثیر مطالعہ نہیں کیا جاسکتا۔ جتنا اور امور کو غیر ملحوظ رکھنے سے کیا جاسکتا ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ ان اصول موضوعہ کی رو سے جتنا کیا جائے گا وہ اس مطالعہ سے جس میں اصول موضوعہ کی رعایت نہیں رکھی گئی کہیں مفید تر یاد رہنے والا ہوگا، علاوہ ازیں قوائے عقلیہ اور قوت فکر یہ پر جو مفید اثر اس کا پڑیگا وہ علیحدہ ہے۔
(تلمیض از ترجمہ Mental Philosophy)

سید محبوب رضوی۔ دیوبند

اسلامی انسائیکلو پیڈیا

یہ اسلام کی نہایت ہی اہم انسائیکلو پیڈیا ہے، جس میں اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی علوم و فنون، اسلامی آثار و اماکن، اور اسلامی سیرت و تاریخ کا بیش بہا ذخیرہ ہے۔ خریداروں، اعدا شاعستان، مسافروں کے خیال سے، یہ انسائیکلو پیڈیا متعدد نمبروں میں موقت الشیوع رسائل کی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے۔ اس کا ہر نمبر ۳۲۶ سائز، سفید گلیر کاغذ پر، سو صفحات کی ضخامت میں ہر دو مہینے پر ہوتا ہے۔ پہلا نمبر جولائی سنہ ۱۳۸۷ء سے شائع ہو گیا ہے۔ قیمت فی نمبر آٹھ گنے ہے۔ ایک سال میں چھ نمبر نکلتے ہیں، چھ نمبروں کی ایک جلد چھ سو صفحات کی ہوتی ہے۔ تین روپیہ سالانہ چندہ بھیج دینے سے سال بھر تک اسکے نمبر خریداروں کی خدمت میں پہنچتے رہتے ہیں۔ عظیم الشان انسائیکلو پیڈیا متعدد جلدوں میں تمام ہوگی۔ اصحاب علم و ادب ذوق، اس اہم اور عظیم الشان انسائیکلو پیڈیا کی توسیع و اشاعت کی طرف جلد توجہ فرمائیں۔

پتہ:- جدید پریس۔ ڈاکخانہ سلیم پور۔ پٹنہ سٹی

ادبیات

کلامِ جگر

از جناب جگر مراد آبادی

جلوہ بہ قدرِ ظربِ نظر دیکھتے رہے کیا دیکھتے ہم اُن کو، مگر دیکھتے رہے
اپنا ہی عکس پیشِ نظر دیکھتے رہے آئینہ رو برو تھا، جدھر دیکھتے رہے
کیا تھر تھا کہ پاس ہی ل میں لگی تھی آگ اندھیرے کہ دیدہ تڑ دیکھتے رہے
اُن کی حریمِ ناز کہاں اور ہم کہاں نقش و نگارِ پردہ در دیکھتے رہے
لاکھ آفتابِ پاس سے ہو کر گزر گئے

بیٹھے ہم انتظارِ سحر دیکھتے رہے

سودا جواب ہے سر میں وہ سودا ہی اور ہے اُس کا چین ہی اور ہے صحرا ہی اور ہے
لیلائے آبِ گل تو ہزاراں ہزار ہیں جنوں ہے جس کی رُوح وہ لیلہ ہی اور ہے
یہ سن رنگ رنگ بھی کچھ کم نہ تھا، مگر کیا کیجیے کہ دل کا تقاضا ہی اور ہے
صورت میں یہ فروغ، یہ جذبِ کشش کہاں در پردہ کوئی شاہدِ معنی ہی اور ہے
خودِ حسن، استعارہ ہے جس کے جمال کا وہ جانِ حسن و حسنِ سراپا ہی اور ہے
جو حسنِ ششِ جہت سے نہ سیراب ہو سکی محسوس اب ہوا وہ تمنّا ہی اور ہے
جس سے کہ مطمئن ہوا مریِ فطرتِ بلند شایدہ حسنِ عشق کی دنیا ہی اور ہے

قد پارسی

از جناب سید علی عباس صاحب بی سہ۔ ایل ایل بی (علیگ) ایڈوکیٹ سہارنپور

سید علی عباس صاحب عباس ایک خوش فکر اور پُر گوشتاعر ہیں، اردو و فارسی شعر گوئی میں یکساں قدرت رکھتے ہیں۔ آپ کے اردو اور فارسی اشعار کا مجموعہ گلِ دل کے نام سے عنقریب شائع ہو کر اہل ذوق کے لیے فرحِ نظر کا باعث ہو گا۔ "جرمان"

دلبرے کو عشقِ ماصد رنگ داشت	از ہم آغوشی ماصد رنگ داشت
بہیل رنگیں نوا در عشقِ گل	حلقہ دامنے ز موجِ رنگ داشت
آنکہ منع بت پرستی میکند	جلوہ بیتاب مدہر رنگ داشت
خوبی قسمت نگر کاں یارِ ما	با دو عالم صلح و با ما جنگ داشت
عکس او دیدن بدل دشوار بود	آئینہ از آرزو و رنگ داشت
قسمتِ بہیل! کہ شد دامنِ نفس	نغمہ شیریں و خوش آہنگ داشت
حیف از نادانی روزے کہ دل	اعتبار دانش افزنگ داشت
دل ربود از دلبرم کو بر زباں	شعر عرفی بار بابِ چنگ داشت
منظرِ شہماے ہجران می نمود	روئے جاناں گیسو و شبِ رنگ داشت

یاد ایلیم دلم عباس مسم
نقشِ محارنگِ صدارتِ رنگ داشت

مشاور علیہ

دنیا میں مسلمانوں کی موجود آبادی کا صحیح نقشہ

ذیل کا نقشہ ڈاکٹر زکی علی کی قابل قدر انگریزی تصنیف "اسلام دنیا میں" (Islam in the world) سے ماخوذ ہے جس کو جناب موصوف نے سرکاری رپورٹوں کے علاوہ متعدد اہل وثوق کتابوں کی مدد سے بڑی محنت و کاوش سے مرتب کیا ہے۔ یہ کتاب بقیہ شیعہ شرف تاج کتب کشمیری بازار لاہور سے مل سکتی ہے۔

افریقہ	سنگال	چودہ لاکھ
ایک کروڑ پچاس لاکھ	فرانسیسی سوڈان غیر صحرائی	پندرہ لاکھ
پچاس لاکھ	صحرائی	چھ لاکھ
دس لاکھ	شمالی والٹا	چھ لاکھ
تیس لاکھ پینتیس ہزار	فرانسیسی گنی	بیس لاکھ
اٹھادس لاکھ اٹھانوے ہزار	ساحل ایووری	دس لاکھ
باسٹھ لاکھ سینتالیس ہزار	داجومی	چھ لاکھ
پچاس لاکھ	ٹوگولینڈ	پانچ لاکھ
سات لاکھ	کیمرون فرانسیسی	دس لاکھ
تقریباً ساٹھ ہزار	نائیجیریا کی نوآبادی	بارہ لاکھ

جنوبی افریقہ (جس میں آٹھ علاقے شامل ہیں)	ڈاکر اور تواج
ایک لاکھ پچاس ہزار	اسی ہزار
پرتگیزی مشرقی افریقہ (موزمبیق)	ماریٹینیا (فرانسیسی)
دس لاکھ	دس علاقہ میں دس ضلع شامل ہیں
پچوٹا لینڈ (برطانوی)	صحرائے اعظم
پچاس ہزار	دو کروڑ
بلجی کاگو	تین لاکھ
دو لاکھ	گیبیا
پانچ لاکھ	سیرالیون
شینا سالینڈ (برطانوی)	گولڈ کوسٹ
پانچ ہزار	دو لاکھ
جزیرہ ری یونین (فرنج)	نائیجیریا (شمالی و جنوبی صوبے)
پانچ لاکھ	ایک کروڑ دس لاکھ
مد فاسکر (فرانسیسی)	گنی رپرتگیزی
ایک لاکھ	تین لاکھ
جزیرہ مارشیس (برطانوی)	لائبیریا
پانچ ہزار	دس لاکھ
جزائر سچلز (انگریزی)	رایوڈی اورو (آبادی مسلمان)
پانچ لاکھ	ستر ہزار
چار لاکھ	گابن
بیس لاکھ	دو لاکھ
دس لاکھ	سوطی کانگو
دس لاکھ	چار لاکھ
علاقہ یوگنڈا (انگریزی)	اینگلی شاری
دس لاکھ	ایک لاکھ میں ہزار
برطانوی شمالی لینڈ (کل مسلمان)	تین لاکھ پچاس ہزار
فرانسیسی شمالی لینڈ	علاقہ چاڈ
دو لاکھ تیس ہزار	تین لاکھ گیارہ لاکھ
اطالوی شمالی لینڈ (کل مسلمان)	پانچ لاکھ
دس لاکھ دس ہزار	برطانوی کیمرون
تین لاکھ پچاس ہزار	جزیرہ کیپ وردی (پرتگیزی)
تین لاکھ پچاس ہزار	ساٹھ ہزار
حبشہ (۵۰ فیصدی مسلمان)	انگولا (پرتگیزی)
تین لاکھ پچاس ہزار	ایک ہزار
	ایک لاکھ
	جنوب مغربی افریقہ (تاج)

یورپ

ایلیا (۸۰ فیصدی کو زیادہ) آٹھ لاکھ

گوسلادیہ

تاریہ

رومانیا (۱۹۳۳ء میں)

جرمان (۱۹۲۸ء میں)

لینڈ اور لیتھوینیا

ن لینڈ

تنگری

رائس

برطانیہ عظمیٰ

جرمن (۱۹۲۹ء میں)

لینڈ، جرمنی، آسٹریا

ی اور اسپین

ایشیا

چھ لاکھ پانچ ہزار

پندرہ ہزار

ایک کروڑ پچاس لاکھ

تیس لاکھ

روس

چوڑ

کی

ام و لبنان

فلسطین (۱۹۳۵ء میں) آٹھ لاکھ پچیس ہزار

شرق اردن

عراق

سعودی عرب (حجاز، نجد)

توابع عمان، یمن، کویت، حضرت علی ایک کروڑ بیس لاکھ

بحرین ایک لاکھ بیس ہزار

شش یا ستھائی معاہدہ ایک لاکھ پچاس ہزار

عدن و پیرم

سقوٹرہ

قاطر

ایران

افغانستان

ہندوستان

بورنیو برطانوی

برونی

ساراواک

سیلون

بلوچستان

غیر تابع ملائکہ آبادیاں

چار لاکھ

تیس لاکھ

ایکادون ہزار

بارہ ہزار

تیس ہزار

ایک کروڑ پچاس لاکھ

ایک کروڑ

آٹھ کروڑ بیس لاکھ

دو لاکھ ستر ہزار

تینتیس ہزار

ایک لاکھ بیس ہزار

چھ لاکھ

آٹھ لاکھ بیس ہزار

گیارہ لاکھ

برطانوی نوآبادیات (سنگاپور)	سوڈن روس کی متحدہ ریاستیں تین کروڑ
پینانگ، ملاکا اور لاہوان	فرانسیسی انڈو چائنا
سیام	جاپان
چین	جزائر فلپائن
تبت	آسٹریلیا دیگر جزائر
پنجوریا	امریکہ
اندرونی و بیرونی منگولیا	شمالی امریکہ
ولندیزی جزائر شرق الہند	جنوبی امریکہ
پانچ کروڑ پچاس لاکھ	ایک لاکھ
تیس لاکھ	چار لاکھ
دس ہزار	
چھ لاکھ	
پانچ کروڑ	
آٹھ لاکھ	

ان سب اعداد کو جمع کیا جائے اور پھر یہ امر بھی پیش نظر رکھا جائے کہ ان میں اکثر اعداد اب سے کئی سال پہلے کی مردم شماری کے ہیں اور نیز یہ کہ کئی ملکوں کے اعداد مردم شماری کی سہولت بہم نہ پہنچنے کی وجہ سے محض تخمینی ہیں تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ آج کل تمام دنیا میں مسلمانوں کی آبادی چالیس کروڑ سے کم نہیں ہے۔

تبصرہ

تفسیر سورہ عبس۔ تالیف مولانا حمید الدین صاحب فراہی رحمۃ اللہ علیہ۔ ترجمہ مولانا امین احسن صاحب
 اصلاحی۔ تقطیع خورد و ضخامت ۵، صفحات ۱۰۰۔ کاغذ اور کتابت و طباعت بہتر قیمت ارستہ۔ مکتبہ حمیدیہ
 سرانے میر ضلع اعظم گڑھ۔

ادارہ حمیدیہ کی طرف سے مولانا حمید الدین صاحب فراہی کے تفسیری اجزاء کو اردو ترجمہ
 کے ساتھ شائع کرنے کا جو اہتمام ہو رہا ہے۔ قارئین برہان کی مرتبہ اُس کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں۔ اب
 ادارہ نے سورہ عبس کی تفسیر شائع کی ہے۔ اس میں بھی مولانا مرحوم کی تفسیری خصوصیات پورے
 ذہن پر نمایاں ہیں۔ سورہ اگرچہ مختصر ہے، لیکن اس اعتبار سے اُس کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ
 اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو بادی النظر میں
 خلاق و شمائل نبوی کے مطابق معلوم نہیں ہوتا۔ پھر بعض مفسرین نے ضعیف روایتوں کی مدد
 سے جو تفسیر کی ہے۔ اُس سے تشفی کے بجائے اور خلیجان و اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیش
 بیش جزائے خیر دے مولانا مرحوم کو کہ انہوں نے خداداد سلیقہ فہم قرآن سے کام لے کر اس سورت
 کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ عقلی، نقلی، اور لغوی غرض کسی حیثیت سے کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔
 طالب سورہ کی تفسیر کے ضمن میں انبیاء کے خلق عظیم، ان کی عصمت، اور ان کے مواقع عتاب پر
 تصریح مفید تر بحث آگئی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کی آیات کا سیاق و سباق سے ربط، شائ
 ول، اصل واقعہ کی تحقیق، غلط فہمیوں کا ازالہ، الفاظ کی تحقیق، جملوں کی تاویل۔ پھر مطالب
 ان کی تفسیر خود قرآن مجید سے۔ غرض یہ سب چیزیں بھی موجود ہیں۔ ترجمہ اتنا صاف اور سلیس ہے

کہ تھوڑی سی توجہ سے عوام بھی سمجھ سکتے اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

مقدمہ زندگانی محمد صلعم۔ مترجمہ محمد حسین صاحب عرشی، تقطیع خورد و یخماست ۲۸ صفحات کا غذا و کتابت و طباعت خاصی قیمت ۱۰ روپے :- دفتر رسالہ البیان۔ امرتسر۔

مصر کے مشہور محمد حسین ہیکل نے مدت ہوئی عربی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب لکھی تھی۔ کتاب کے ساتھ ایک مقدمہ بھی تھا جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر مغرب زدہ نوجوانوں کی طرف سے جو اعتراضات کئے جاتے ہیں ان کے مدلل جوابات دیے گئے تھے۔ بعد میں کتاب کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا تو اس میں مصنف نے ایک اور مقدمہ شامل کیا جس میں حدیث کی صحت و عدم صحت، اور روایت و درایت کے اصول پر آزاد بحث کی گئی تھی۔ ایران میں اس کتاب کا مع مقدمہ کے فارسی زبان میں ترجمہ ہوا۔ اور اب عرشی صاحب نے اس دو مقدموں میں سے ایک مقدمہ کا (جوان کے مشرب و خیال کے مطابق) اردو ترجمہ فارسی ترجمہ کی وساطت سے کیلے۔ اور غالباً اس سے غرض یہ ہے کہ عرشی صاحب کے خیالات محمد حسین ہیکل کی طرف منسوب ہو کر اردو داں پبلک میں آئینگے تو انہیں زیادہ وقعت دینا چاہیے لیکن ان سے یہ بات غالباً نظر انداز ہو گئی ہے کہ اصل مصنف کتاب کا شمار مصر کے علماء میں نہیں بلکہ جدید تعلیم کے لوگوں میں ہے۔ وہ ایک مشہور اخبار نویس اور ادیب ہیں لیکن اصول مذہب و تشریع سے متعلق ان کی ذاتی رائے کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ اس بنا پر ہمیں تعجب نہ کرنا چاہیے اگر ہم کو اس مقدمہ میں بھی مستند روایتوں کے انکار اور ترجیح درایت سے متعلق بعض ایسی باتیں نظر آئیں جو اب سے پہلے ہندوستان کے متعدد متورین مجددین کہہ چکے ہیں۔ یہ صاف و سلیس اور روان ہے۔ اصل فارسی مقدمہ کا ترجمہ ص ۸۹ تک ہے۔ پھر صفحہ ۹۰ سے ص ۱۲۰ تک لائق مترجم نے قرآن مجید کے جمع و ترتیب اور اس کی قطعیت پر ایک ضمیمہ لکھا ہے جو پڑھنے کے

لام کیسے شروع ہوا؟ از جناب عبدالواحد صاحب سندھی، جامع تفتیح خورد و ضحامت، ۳۰ صفحات
 ت جلی، طباعت عمدہ۔ گرد پوش خوبصورت و دیدہ زیب قیمت پندرہ پتہ: مکتب جامعہ دہلی، لاہور، لکھنؤ
 یہ کتاب نہایت سہل اور آسان زبان میں بچوں اور بچیوں کو یہ بتانے کے لیے لکھی گئی ہے کہ
 م شروع کیسے ہوا؟ اس سلسلہ میں اسلام اور پیغمبر کی تعریف۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
 کی حالت۔ پھر آپ کے مختصر سوانح مبارکہ۔ اور آپ کی تبلیغی جدوجہد کی تاریخ کا بیان آگیا ہے۔ فاضل
 لغت کو سہل زبان لکھنے میں خاص ملکہ ہے۔ چنانچہ اس کتاب کا انداز بیان بھی اتنا شیریں اور دلچسپ
 ہے کہ بچے اور بچیاں اس کو بڑی دھچکی اور آسانی سے پڑھ سکتی ہیں۔ واقعات سب مستند اور صحیح ہیں۔
 کے علاوہ معمولی اردو خواں لوگوں کو بھی اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

۱۱۔ از رشید احمد صدیقی (علیگ) تفتیح خورد و ضحامت ۱۸۳ کتابت و طباعت اور کاغذ بہتر قیمت
 پتہ: مکتبہ جامعہ دہلی، لکھنؤ و لاہور۔

پروفیسر رشید احمد صدیقی اردو کے مشہور مزاحیہ نویس ادیب ہیں۔ ان کی زبان اگرچہ مرزا
 ت اللہ بیگ کی زبان کی طرح نکالی اور رواں نہیں ہوتی ظرافت کو کامیاب بنانے کے لیے
 کی سخت ضرورت ہے لیکن ان کی ظرافت میں ایک خاص قسم کا طنز ہوتا ہے جس کی وجہ سے
 کا مزاح محض مزاح نہیں رہتا بلکہ اس میں تنقید کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ رشید صاحب
 لائق اور فاضل پروفیسر بھی ہیں اس لیے وہ اپنی وسیع معلومات کی مدد سے تنقید کا حق ناقص
 نہ چھوڑتے، اور اسے کامیابی کے ساتھ انجام تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان کی صرف یہی خصوصیت ہی
 کی وجہ سے وہ تمام ملک میں مشہور ہیں۔ خداں رشید صاحب کے ان مضامین کا مجموعہ ہے جو تازہ
 ریڈیو پر نشر ہوتے رہے لیکن ہیں ڈوبے کہ ہمیں ان مضامین کی اشاعت رشید صاحب کی

شہرت و ادبی عظمت میں اصناف کرنے کے بجائے اُن کی تنقیص کا باعث نہ ہو۔ اکثر مضامین نامتو ادیبوں کے نام پر لکھے گئے ہیں۔ ان لفاظ کی معذرت میں ریڈیو کی پابندیوں کا حوالہ دیا جاسکتا ہے، جیسا کہ ناشر صاحب نے کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ادیب حلیل کو جو خوش قسمتی سے شینگڈھ کا پروفیسر بھی ہے۔ آخر اس کی ضرورت کیا ہے کہ وہ ریڈیو پر تقریر کی نامناسب پابندیاں برداشت کر کے کوئی ایسا مضمون لکھے جو اس کی ادبی عظمت کے لیے ضرور رساں ہو۔ اور اگر جذبہ شوق کی تسکین کے لیے ریڈیو پر تقریر کرنا ایسا ہی ناگزیر تھا۔ تو اس کی کیا ضرورت تھی کہ اس مجموعہ کو شائع بھی کیا جاتا۔ تاہم چند مضامین ”مقرر“ ”ادبیر“ ”خداں“ ”لیڈر“ ”اور“ ”بیرا“ وغیرہ خوب ہیں۔ جن میں رشید صاحب اپنے اصلی رنگ میں نظر آتے ہیں۔

صدائے حرم۔ مرتبہ مولانا محمد سلیم صاحب قلعہ کلاں، کتابت و طباعت اور کاغذ متوسطہ ضعیفہ منسلک پتہ: صدر دفتر مدرسہ صولتیہ قزول باغ نئی دہلی۔

باخبر مسلمانوں کو علم ہے کہ چھیاٹھ سال سے کم عمر میں مدرسہ صولتیہ کے نام سے ایک عربی مدرسہ قائم ہے جو اس سرزمین قدس کے رہنے والوں میں علم و تعلیم کی روشنی پھیلا رہا ہے۔ جس نے وہاں کے لوگوں میں اصلاح باطن و ظاہر کی مفید خدمات انجام دی ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب اسی مدرسہ کی چار سالہ رپورٹ ہے۔ اس میں مدرسہ کی اجمالی تاریخ، عربی تعلیم کی ضرورت، نصاب تعلیم کی اصلاح، مدرسہ کا نصاب تعلیم، مدرسہ کے مختلف تعلیمی و انتظامی شعبے، نتائج امتحانات، آمد و خرچ کی تفصیلات، مدرسہ کی عمارتیں اور اس کی مجالس کا تذکرہ، کتب خانہ مدرسہ سے متعلق واقعات و اعیان ملک کی رائیں۔ یہ سب امور تفصیل سے سہل سلیس اردو میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ واقعہ کہ اب تک مجموعی طور پر مسلمانان ہند اس مدرسہ کے ساتھ اپنی قلبی محبت و وابستگی کا عملی ثبوت دیتے رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ وہ اس رپورٹ کا مطالعہ کریں اور آئندہ بھی مدرسہ کی اہمیت و ضرورت

کر اس کی اور زیادہ سے زیادہ امداد و اعانت کریں۔

العلوم حرم۔ اس رسالہ میں مدرسہ صولتیہ کی پوری تاریخ تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اور
 من میں بانی مدرسہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور ان کی خدمات علمی و عملی کا تذکرہ بھی آگیا ہے۔ جس کے
 میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ مدرسہ کی تاریخ کے سلسلہ میں مدرسہ کے اغراض و مقاصد، صولت
 اسلام بن کے نام پر مدرسہ کا نام ہے۔ مدرسہ کے متعدد شعبے، عمارتیں، کتب خانہ، مدرسہ کی موجود
 اور آئندہ کے لیے لائحہ عمل۔ ان سب چیزوں کا تذکرہ ہے۔ رسالہ اس قابل ہے کہ ہر دیندار
 اس کا مطالعہ کرے۔ تقطیع متوسط، صفحات ۶۳۔ کتابت طباعت متوسط، ٹائٹل ہیج
 بصورت و دلائل۔ دونوں کتابیں مندرجہ بالا پتہ سے مفت مل سکتی ہیں۔

عبدالحق نمبر۔ تقطیع بڑی، صفحات ۲۰۲، کتابت و طباعت بہتر، مجلد گرد پوش خوبصورت قیمت
 پتہ :- مکتبہ جامعہ دہلی، لاہور، لکھنؤ۔

ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب سکرٹری انجمن ترقی اردو، اردو زبان و ادب کے دیرینہ خادم
 ہیں۔ وہ اس ضعیف العمری میں بھی اردو کی بقا و ارتقاء کے لیے جو تک و دو کر رہے ہیں اس پر
 جوانوں کو رشک آسکتا ہے۔ جامعہ طیبہ کی انجمن اتحاد نے اس سال اپنے رسالہ جوہر کا خاص نمبر بطور
 ان شناسی و سپاس گزاری مولوی صاحب موصوف کی ہی شرویں سالگرہ کی یادگار میں شائع
 ہے۔ شروع میں رسالہ کے مرتب صاحب کی عرض کے بعد ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کی لکھی ہوئی
 ہے جس میں انہوں نے صدر انجمن کی حیثیت سے مولوی عبدالحق صاحب کی خدمات کا تذکرہ
 جوہر کی اس اشاعت خاص کی اہمیت و ضرورت پر روشنی ڈالی ہے۔ پھر گاندھی جی کے ایک
 کا تحریری عکس ہے۔ اس کے بعد کچھ پیام ہیں۔ مضامین و مقالات ہیں پہلے سات مضامین مولوی
 حق صاحب کے ذاتی سوانح حیات اور ان کی خدمات زبان و ادب سے متعلق مختلف ارباب قلم

کے لکھے ہوئے ہیں۔ انہی مضامین میں ایک مضمون مولوی صاحب کے طرز خط نویسی اور نمونے کے چند خط پیش ہے۔ ان سب مضامین میں مولوی صاحب موصوف کو فراخ حوصلگی سے خراج عقیدت ادا کر پیش کیا گیا ہے اور یہیں خوشی ہے کہ اس خود غرض دور زندگی میں بھی ایسے قدر شناس موجود ہیں۔ اردو زبان کے پڑانے خدمت گزار کو دل سے ہر تیش کر پیش کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتے۔ پھر چند مقالات اردو زبان و ادب سے متعلق مختلف عنوانات پر ہیں۔ جن میں ”مسئلہ زبان ابتدائی تعلیم کی روشنی میں“ مولانا عبد الماجد دریا بادی ”سودا کی شاعری“ پروفیسر حامد اللہ انصاری ”شیخ تاسخ اور اصلاح زبان“ مولوی طاہر حسن علوی کا کوردی۔ پُر از معلومات مفید اور توجہ دہش سے پڑھنے کے لائق ہیں۔ اخیر کے دو مفید مضمون ”حکیت پامبر در جدید“ احتشام حسین رضوی۔ ”مزاحیہ نگاری“ آل احمد سرور بھی خلصے ہیں، مگر انہیں تنقیدی نہیں کہا جاسکتا۔ اس مجموعہ میں مولانا سید سلیمان ندوی کا بھی ایک مقالہ جو اگرچہ پُرانا ہے۔ مگر اُس کی افادیت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ شروع میں آرٹ پیپر پر مولوی عبد الحق صاحب کا ایک نوٹ بھی ہے۔ مجموعی حیثیت سے یہ نمبر اس لائق ہے کہ اسے اردو کا ہر محب اپنے پاس محفوظ رکھے۔

روحانی علاج۔ مرتبہ حکیم حاجی عبد الحمید صاحب دہلوی حکیم حانقا محمد سعید صاحب دہلوی تقطیع بڑی ضخامت علاوہ فرست دو خانہ کے ۴۰ صفحات طباعت و کتابت اور کاغذ بہتر۔ قیمت ۱۲ روپے :- ہمدرد دو خانہ یونانی دہلی۔

اس مرتبہ ہندوستان کے سب سے بڑے طبی رسالہ ”ہمدرد صحت“ کا خاص نمبر روحانی علاج کے نام سے شائع ہوا ہے۔ پورا نمبر نو ابواب پر تقسیم ہے۔ پہلا باب نفسیاتی علاج اور تنویم تار و نخ کی روشنی میں، ازاول تا آخر فاضل اڈیٹر کے قلم کا رہن منت ہے اور نہایت محنت و جانفشانی اور عمیق و وسیع مطالعہ کے بعد مرتب کیا گیا ہے۔ دوسرا باب ”تنویم اور نظام تنویم“ پر ہے۔ اس

میں صرف ایک مضمون ہے۔ تیسرا باب "توجہ اور خود توجہی" چوتھا باب "توہیم کی موابجائی حیثیت" پانچواں "شخصی یا ذاتی مقناطیسیت" چھٹا "توہیم کے عملی طریقے" ہے۔ ساتویں باب میں متفرق مضامین ہیں۔ ان میں "عامل معمول" مولانا عبدالماجد دریابادی "دل پاؤں" خواجہ حسن نظامی "توہیم مقناطیسی اور قدیم تاریخ" مولوی محمد کامل صاحب لکھنؤ۔ بہت آسان اور دلچسپ ہیں۔ کھڑکیں باب میں چند واقعات و مشاہدات کا تذکرہ ہے۔ پھر نواں باب اصل موضوع کی خشکی و دور کرنے کے لیے نظموں اور انسانوں کے لیے مخصوص ہے، لیکن نظمیں اور انسا نے بھی اسی موضوع پر ہیں۔ پوسٹ نمبر کو پڑھنے کے بعد بے خوف ترید کہا جاسکتا ہے کہ ہمدرد صحت کے ساتھ خاص نمبروں کی طرح یہ نمبر بھی روحانی علاج سے متعلق ایک اچھی خاصی انسائیکلو پیڈیا ہے۔ جو مشرق و مغرب کے مشہور ارباب فن کی مدد سے نہایت محنت و کاوش سے مرتب کی گئی ہے۔ جس میں نظری و عملی حیثیت سے بحث کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو تشنہ رہ گیا ہو۔ قوی امید ہے کہ اہل ذوق اس نمبر کی قدر کر کے فاضل اڈیٹر و مالک کو ان کی محنت کی داد دیں گے۔ کہ وہ دن دوئی رات چوگنی طب یونانی اور علم و فن کی بہترین خدمات انجام دے سکیں۔ ۱۲ مئی بہترین و کارآمد معلومات کا اتنا بڑا ذخیرہ بہت ارزاں ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

مضامین محمد علی حصہ دوم۔ قطع خورد ضخامت ۴۸۳ کتابت و طباعت بہتر محلہ، ڈسٹ کو خوبصورت ست پتہ :- مکتبہ جامعہ دہلی، نئی دہلی، لاہور۔

مولانا محمد علی مرحوم کے اردو مضامین کا ایک مجموعہ اس سے پہلے شائع ہو چکا ہے۔ اب اسی مجموعہ کا دوسرا حصہ بھی ہیں بغرض تبصرہ موصول ہو رہا ہے۔ شروع میں فاضل مرتب محمد سرور صاحب ستاد جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی نے ایک طویل مقدمہ لکھا ہے جس میں مولانا محمد علی مرحوم کے سیاسی رناموں اور ان کے عہد کی سیاسی سرگرمیوں پر مختصر تبصرہ ہے۔ دیباچہ کے بعد سے مولانا محمد علی

مرحوم کے مضامین کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مضامین دس مختلف عنوانات پر تقسیم ہیں جن کی ترتیب حسب ذیل ہے:-

”ہندو مسلم مناقشات“، ”ہندو مسلم اتحاد اور مسلم اقلیت کے تحفظ کی کشمکش“۔ ”ہندو مسلم سمجھوتے کی کوشش“ ”کانگریسی سیاسیات سے بے اعتمادی“ ”رودادِ چین“ ”مسئلہ حجاز“ ”ہنگامہ افغانستان“ ”چین“ ”علامہ اقبال“ ”زعمائے مصر کا تعارف“ ”کل مضامین کی تعداد ۴۲ ہے۔ اس کتاب کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مولانا محمد علی جوہر ہندوستان کے عظیم جلیل رہنما تھے ان کے منتشر خیالات اخبارات کے پراگندہ اوراق سے نکل کر ایک کتاب کی شکل میں جمع ہو گئے ہیں۔ البتہ یہ کہنا مشکل ہے کہ مسلمانوں کو موجودہ انتشارِ افکار کے دور میں اس کتاب سے کوئی روشنی ملے گی بھی یا نہیں؟ جو لوگ مولانا مرحوم کی ذات سے عقیدت و ارادت رکھتے ہیں یا ان کی سیاسی زندگی کے پچیس سال میں ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں جو تغیرات پیدا ہوتے رہے ہیں۔ ان کا ایک اجماع خاکہ معلوم کرنا چاہتے ہوں، ان کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ضروری ہے

اسلام کا اقتصادی نظام

تالیف مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیواری

اس کتاب میں اسلام کے پیش کیے ہوئے اصول و قوانین کی روشنی میں اس کی تشریح کی گئی ہے کہ دنیا کے تمام اقتصادی نظاموں میں صرف اسلام کا اقتصادی نظام ہی ایسا نظام ہے جس نے محنت و سرمایہ کا صحیح توازن قائم کر کے اعتدال کا راستہ پیدا کیا ہے۔ اس وقت اقتصادی مسئلہ تمام دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سرمایہ داری کی تباہ کاریوں سے تنگ آئی ہوئی قوموں کے سامنے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ کونسا نظام ہے جسے اختیار کر کے ایک انسان کو انسانوں کی طرح زندہ رہنے کا حق مل سکتا ہے۔ آپ اگر اسلام کی اقتصادی وسعتوں کا مکمل نقشہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ اپنے موضوع پر پہلی کتاب ہر صفحات ۲۶۴ قیمت ۲۴ روپے

سرکارِ مدینہ کی زبان

صرف چھ مہینے میں سیکھ لیجیے

مصر حاضر کی معرکہ آرا تصنیف کلامِ عربی ایسے انقلاب انگیز تعلیمی اصول پر لکھی گئی ہے کہ آپ بآسانی غیر انشاوی کی مدد کے بغیر اسے ایک گھنٹہ روزانہ اس کا مطالعہ کر کے صرف چھ مہینے میں اتنی عربی زبان سیکھ سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو سمجھ سکیں۔ عربی اخبارات و رسائل کو پڑھ سکیں اور حسب ضرورت عربی زبان میں گفتگو اور خط و کتابت کر سکیں اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قواعد، زبان، ترجمہ و انشا اور جدید و قدیم لغت سب کچھ ایک ہی کتاب میں موجود ہے۔ کاغذ عمدہ، تقطیع متوسط (ہر دو حصہ) ۲۱۶ قیمت ۲۴ روپے

ملنے کا پتہ

مکتبہ ”برہان“ قرول باغ نئی دہلی

مضامین محمد علی

مولانا محمد علی کی سیاسی، مذہبی، ادبی اور اجتماعی زندگی کی سرگرمیوں کا نہایت دلآویز مرقع جس میں ان کی شخصیت، وطن و ملت کے مسائل، سیاسی اور اجتماعی تحریکات کی شکل میں پیش کی گئی ہیں۔ یہ ہندوستان کے سب سے زیادہ ہنگامہ خیز دور کی تاریخ اور خود مولانا کے گوہر باقلم سے خود نوشتہ سوانح عمری ہے۔

حصہ اول :- اس مجموعہ میں خود مولانا کی آپ بیتی، ملت کے مسائل، مسلمان اور متحدہ قومیت، انگریزوں کی سیاست، مسلم یونیورسٹی، ہندوستان کی مقتدر شخصیات، مسلمان اور آزادی، بادشاہ اور جمہوریت جیسے اہم اور بنیادی مسائل پر بصیرت افروز مضامین ملینگے۔ ہندی مسلمانوں کی زندگی کے گونا گوں پہلو سمجھنے کے لیے اس کتاب کا پڑھنا لازمی ہے۔ قیمت مجلد ۱۰/-

حصہ دوم :- یہ مجموعہ اس ہنگامہ خیز دور کی پوری تاریخ ہے جو ۱۸۵۷ء سے شروع ہو کر ۱۹۳۷ء تک پر ختم ہوتا ہے۔ سرسید نے کانگریس کی مخالفت کس بنا پر کی، وہ مسلمانوں کو تمام سیاسی تحریکوں سے الگ رکھنے پر کیوں مصرحتے، اسلامی سیاست کا یہ مسلک وفاداری آخر میں کیا رنگ لایا، مسلم لیگ کا قیام کہاں اور کیسے عمل میں آیا، لیگ انگریز دوستی کی روش سے ہٹ کر کیوں کانگریس سے ہمراہ ہونے پر مجبور ہوئی وغیرہ مسائل پر نہایت مفصل بحث ہے۔ قیمت مجلد ۱۰/-

صدر دفتر :- مکتبہ جامعہ قزوین، نئی دہلی

شاخیں :- جامع مسجد دہلی، بیرون لوہاری دروازہ، لاہور، امین آباد، لکھنؤ، پرنسپل بنگلہ، ممبئی

ایجنسیاں :- کتاب خانہ، عابد شاہ، حیدر آباد، دکن، سید عبد الباقی، بازار قصہ خوانی - پشاور

فہم قرآن

اُردو زبان میں پہلی کتاب ہے جس میں فہم قرآن سے متعلق تمام قدیم و جدید نظریوں پر نہایت مبسوط اور محققانہ بحث کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کے آسان ہونے کی حقیقت کیا ہے، اور یہ کہ ”وحی الہی“ کا صحیح ماسلوم کرنے کے لئے شارع علیہ السلام کے اقوال و افعال کا معلوم کرنا کیوں ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں بعض علمیافتہ اصحاب کی طرف سے جو شکوک و شبہات کئے جاتے ہیں ان کا بھی نہایت سنجیدہ اور تشفی بخش جواب دیا گیا ہے نیز مذہب حدیث و فقہ وضع حدیث، اس فقہ کے اسناد و احادیث کے پایہ اعتبار و صحابہ کی حدیث، اثرات سے روایت کرنے والے بعض صحابہ کے سوانح حیات اور دور مابین کی خصوصیات اور دیگر اہم موضوعات پر تفصیل سے کلام کیا گیا ہے۔ ضخامت ۲۰۰ صفحات قیمت غیر مجلد ۱۰ روپے مجلد سنہری عمار

نبی عربی

مالیف مولانا قاضی زین العابدین صاحب سجاد میرٹھی (رفیق مذہب المصنفین دہلی)

تاریخ اسلام کے ایک مختصر اور جامع نصاب کی ترتیب ”مذہب المصنفین“ دہلی کے مقاصد میں ایک ضرورتی حصہ ہے، زیر نظر کتاب اسی سلسلہ کی پہلی کڑی ہے جس میں متوسط استعداد کے بچوں کے لئے سیرت سربراہان اسلام کے تمام اہم واقعات کو تحقیق، جامعیت اور اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

اسکول کے لڑکوں کے علاوہ جو اصحاب تھوڑے وقت میں سیرۂ طیبہ کی ان گنت برکتوں سے بہرہ ور ہونا چاہتے ہیں، ان کو اس کتاب کا خاص طور پر مطالعہ کرنا چاہئے، یہ کہنا بابتہ سے پاک ہے کہ ”نبی عربی“ اپنے ہر ایک باطل جہد و ادب سے مثل کتاب ہے کتابت، طباعت، نہایت اعلیٰ، ولایتی سفید چمکا کاغذ صفحات ۱۶۰ قیمت مجلد سنہری ایک روپیہ دھار، غیر مجلد بارہ آنے (۱۲)

مینجند و المصنفین - قروں باغ نبی دہلی

قواعد

(۱) برہان ہر انگریزی مہینہ کی ۱۵ تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔

(۲) مذہبی، علمی، تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکہ وہ ظلم و ذہان کے سیار پر پورے آئیں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں۔

(۳) باوجود اہتمام کے بہت سے رسالے ڈاک خانوں میں شائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس رسالہ پہنچے وہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ تاریخ تک دفتر کو اطلاع دے دیں، ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیج دیا جائے گا۔ اس کے بعد سکاٹ قابل اتنا نہیں سمجھی جائے گی۔

(۴) جواب طلب امور کے لئے آرکائیٹ یا جوابی کارڈ بھیجنا ضروری ہے۔

(۵) ”برہان“ کی فنحاست کم سے کم اسی صفحے، ہوا اور ۹۶۰ صفحے سالانہ ہوتی ہے۔

(۶) قیمت سالانہ پانچ روپیے۔ سٹشٹا ہی دور روپیے بارہ آنے سے وصول ڈاک، فی پرچہ ۸

(۷) منی آرڈر روانہ کرتے وقت کوپن پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھئے۔

جید برقی پریس دہلی میں طبع کر اگر مولوی محمد ادریس صاحب پرنٹر دپشتر نے دفتر سالہ برہان قزوین دہلی شائع

ندوة اہل حق و سلی کا ماہوار رسالہ

برہان

مرتب
سعید احمد کسرا آبادی
ایم اے۔ فارسیل دیوبند

نَدْوۃُ الْمُصَنِّفِیْنَ کی نئی کتابیں غلامانِ اسلام

تالیف مولانا سعید احمد ایم۔ اے ڈیر برہان

اس کتاب میں آن بزرگانِ اسلام کے سوانح حیات جمع کئے گئے ہیں جنہوں نے غلام یا آزاد کردہ غلام ہونیکے باوجود
کی عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں اور جن کے علمی، مذہبی، تاریخی، اصلاحی اور سیاسی کارنامے اس قدر شاندار
اس قدر روشن ہیں کہ ان کی غلامی پر آزادی کو رشک کرنے کا حق ہے اور جن کو اسلامی سوسائٹی میں ان کے کمال
فضائل کی بدولت عظمت و اقتدار کا فلک الافلاک بھا گیا ہے۔ حالات کے صحیح کرلے میں پوری تحقیق و کاوش سے
لیا گیا ہے اور یہ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ ایسی مختصراً، مفید، دلچسپ اور معلومات سے بھرپور کتاب اس
پر اب تک کسی زبان میں شائع نہیں ہوئی۔ اس کتاب کے مطالعہ سے ”غلامانِ اسلام“ کے جہت انگیز مشاہد
کارناموں کا نقشہ آنکھوں میں سامنا ہے۔

ضخامت ۵۵۲ صفحات تقطیع ۲۰ × ۲۶ قیمت بجلد سنہری صہ قیمت غیر بجلد للہیر

”اخلاق و فلسفہ اخلاق“

تالیف مولانا محمد حفظ الرحمن صنا سہواری

علم اخلاق پر ایک مبسوط اور معتقانہ کتاب جس میں تمام قدیم و جدید نظریوں کی روشنی میں اصول اخلاق فلسفہ
اور انواع اخلاق پر تفصیلی بحث کی گئی ہے اور اس کے لئے ایک مخصوص اسلوب بیان اختیار کیا گیا ہے
ساتھ اسلام کے نظام اخلاق کی تفصیلات کو ایسے دل پذیر انداز سے بیان کیا گیا ہے جس سے اسلامی
کی برتری دنیا کے تمام اخلاقی نظاموں کے مقابلہ میں روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔
ہماری زبان میں اب تک کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جس میں ایک طرف علمی اعتبار سے اخلاق کے تمام گوشوں پر
بحث ہو اور دوسری طرف اسلام کے ابواب اخلاق کی تشریح علمی نقطہ نظر سے اس طرح کی گئی ہو کہ اسلام
مصابطہ اخلاق کی فضیلت تمام ملتوں کے ضابطہ سے اخلاق پر ثابت ہو جائے۔

اس کتاب سے یہ کمی پوری ہو گئی ہے اور اس موضوع پر ایک بلند پایہ کتاب سامنے آگئی ہے۔

ضخامت ۵۵۶ صفحات

قیمت للہیر بجلد سنہری صہ

برہان

شمارہ ۵

جلد پنجم

شوال ۱۳۵۹ھ مطابق نومبر ۱۹۴۰ء

فہرست مضامین

۳۲۲	سید احمد	نظرات
۳۲۵	•	وحی الہی
۳۳۱	مولانا عبدالملک صاحب آروی	امام غزالیؒ اور میک ڈاؤگل کا تقابلی مطالعہ
۳۵۶	ملک حاج حسین صاحب مسلم یونیورسٹی علیگڑھ	اسلام اور اشتراکیت
۳۶۹	پدایت الرحمن صاحب محسنی ایم اے	مغلوں کا تعلق تجارت سے
۳۷۶	سید محبوب رضوی کینٹن گزٹیناء دارالعلوم دیوبند	خطوط کتب خانہ دارالعلوم دیوبند
		تخصیص و ترجمہ
۳۸۲	”س“	بیسویں صدی میں جامع ازہر کی اصلاح و ترقی
		ادبیات
۳۹۰	میر تقی کاظمی، حموی مدنی	”احساس خودی“ :- تلاش
۳۹۳	”س“	تبصرے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظرات

اس میں شبہ نہیں کہ زندگی اور آرٹ دونوں میں باہمی گہرا تعلق ہے۔ لیکن یہ مسئلہ بجائے خود لائق بحث و تجسس ہے کہ زندگی آرٹ کے لیے ہے، یا آرٹ زندگی کے لیے۔ اسلام نے انسانیت اور زندگی کو اصل قرار دیا اور آرٹ کو اس کا تابع۔ اور یہی وجہ ہے کہ آرٹ کی جو قسمیں مثلاً موسیقی و مصوری، انسانیت اور زندگی کے صحیح راستہ سے ہٹ کر گمراہی کی طرف لیجانے والی ہیں۔ اسلام نے نہ صرف یہ کہ انکی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ انہیں ممنوع قرار دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ مصر، بابل، اور یونان کی تاریخ قدیم بتاتی ہے اور آج بھی ہم اس کا کھلم کھلا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جس تمدن و تہذیب میں آرٹ کو اصل اور زندگی کو اہم قرار دیا گیا ہے، اس میں مادیت پرستی کا غلبہ اس درجہ ہے کہ روحانیت اور اخلاق تو درکنار زندگی بہت ارزاں سمجھ لی گئی ہے، اور یہی بنیاد ہے قوم میں طرح طرح کے بُرے اخلاق اور قابلِ شرم اعمال و افعال کے پھیلنے کی۔

انگریزی اخبارات پڑھنے والوں کو شاید یاد ہو، مدت ہوئی انگریزی پریس میں ایک دلچسپ بحث شروع ہوئی تھی۔ سوال یہ تھا کہ فرض کیجیے ایک کمرہ میں کسی یونانی مصور کا بہترین شاہکار ایٹچور کھا ہوا ہے۔ اور اس کمرہ میں ایک چھوٹا سا ڈوبھرتیا انسانی بچہ بھی موجود ہے، اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ کمرہ میں یکایک آگ لگ جاتی ہے اور بچہ اور ایٹچور میں سے صرف کسی ایک کو بچایا جاسکتا ہے، دونوں کو نہیں! تو اب کس کو بچانا چاہیے؟ اس

کے بہت لوگوں نے جوابات لکھے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ انہی میں کثرت ایسے فضلا و یورپ کی
 ای جہتوں نے لکھا تھا کہ اٹیچو کو پچالینا چاہیے اور ان کی دلیل یہ تھی کہ انسان کا بچہ ایسا کونسا نادار نمونہ قدرت
 اور ذرا نہ ہزاروں بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ البتہ یونانی شاہکار جو ایک مرتبہ بن گیا ہے ممکن ہے کہ پھر
 جیسا دوسرا نہ بن سکے، اور نیا آرٹ کے اس "معجزہ" سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے۔

جون رسکن (John Ruskin) نے اپنی کتاب (Crown of wild olive) جنگ پر بحث کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ رمانہ امن کی تمام بہترین صنعتیں اور آرٹس جنگ پر ہی مبنی ہوتی
 ہیں۔ دنیا میں کوئی بڑی صنعت ایسی نہیں ہے جس نے سپاہیوں کی آغوش میں تربیت پٹائی ہو۔ چرواہے اگر
 سے زندگی بسر کرتے رہیں تو ان کی زندگی آرٹ کی گلکاریوں سے بالکل محروم رہے گی۔ تجارت کا جنگ سے
 تعلق ہے۔ مصر، یونان اور روم میں آرٹ کے عروج و زوال کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اس دعوے
 کی ثبوت لہجائیگا کہ دراصل تمدن اور آرٹ کی ترقی جنگ کی ہی مرہون احسان ہوتی ہے۔

خود سوچیے! جس تمدن کی بنیاد اس رکیک ذہنیت پر قائم ہو۔ اور جس نے مادی زندگی کو خود غرضی کی
 سے پاک و صاف رکھنے کی سعی نہ کی ہو۔ اس میں انسانیت کا احترام کس حد تک ملحوظ رکھا جاسکتا ہے؟
 انسانیت وہ اصل فاسد ہے جس سے وطنی تعصب، رنگ و نسل کی برتری، اور ایک قوم کی دوسری قوم پر تمدنی
 و اقتصادی اور کلچرل فوقیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر انسانی دماغ کی بلند پروازیوں اور اس کے
 لکریہ کی حیرت انگیز کامیاب کوششیں ابتداء میں تو انتہاء انسان کی اجتماعی زندگی کو دیرین اور خراب و
 کے کام میں آتی ہیں۔

اس کے برخلاف اسلام ایسا صلح تمدن پیدا کرنا چاہتا ہے جس کی اساس عام اخوت انسانی کے کارہاں
 پر محبت و مواصلات پر قائم ہو۔ وہ روحانیت اور اخلاق فاضلہ کے ذریعہ خود غرضی و انفس پرستی کا استیصال کر دینا

چاہتا ہے۔ اس کے نزدیک غربی غبی، کالا اور گورا، امیر اور غریب احترام انسانیت کے مرتبہ میں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ اسلام فطرتِ انسانی کی عام کمزوریوں کے پیش نظر جنگ بھی ضروری قرار دیتا ہے، لیکن ہوس استعمار کے لیے نہیں، مملکت کی توسیع کے لیے نہیں کہی قوم پر اپنے اقتدار و سطوت کا سکھ بٹھانے کی غرض سے نہیں، بلکہ محض اس لیے کہ قوتوں کو کچل کر رکھ دیا جائے اور انہیں اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ شریف اور امن پسند انسانوں پر دستِ قوت دراز کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ بحالتِ جنگ بھی اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا کہ حریفِ مقابل کے بڑھوؤں اور بچوں اور عورتوں پر ظلم و ستم کا ہاتھ اٹھایا جائے۔ اور وہ اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ باغوں، عمارتوں، اور مکانات آگ لگا کر انہیں راکھ کا ڈھیر کر دیا جائے۔

اب اس کے بالمقابل دیکھیے آج تہذیبِ تمدن کے انتہائی دورِ ترقی میں کیا ہوا ہے۔ جرمی سائنس کل وطن ہے، اور اس کو اپنے فن پر ناز ہے۔ لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان ملکوں نے یورپ میں جنگ کو شعلہ بھڑکا دیا ہے انہوں نے کس طرح انسانیت اور زندگی کو بھسم کرنا شروع کر دیا ہے۔ بڑے بڑے پر رونق شہر خربہ ہو گئے۔ دن رات کی بیماری نے ہزاروں بے گناہ بچوں اور عورتوں کو انتہائی بیماری کے ساتھ موت کے گھاٹ اُتار دیا۔ جولاکھوں انسان اب تک جنگ میں مارے گئے، ان کا ذکر نہیں۔ یہ دیکھ کر جو لوگ پُر امن شہری ہیں ان کی زندگیاں کس طرح برباد ہو رہی ہیں، انسانیت فرطِ درد و کرب کے چیخ رہی ہے۔ زندگی عالمِ ایکس کس سپر سی میں ختم توڑنا چاہتی ہے۔ زمین، آسمان، قیموں، یہ وہ عورتوں، اور لاکھوں خائیاں خراب انسانوں کی آہ و فغاں ہنگامہ دارِ ماتم بن گئی ہیں۔ لیکن کوئی نہیں جو ان غریبوں پر رحم کھائے۔ یہاں دھن ہے تو صرف اپنی تمدن کی حفاظت کی خاطر ہے تو صرف دنیا میں ایک نیا نظام قائم کرنے کا۔ اگرچہ اس نئے نظام کی بنیاد کروڑوں غریب انسانوں کی شکستِ خستہ اور بوسیدہ ہڈیوں پر ہی قائم ہو۔ یہ ہر دراصل سب سے ذہنیت کا نتیجہ جو سائنس اور صنعت و حرفت کی غیر معمولی ترقی نے پیدا کی اور جس نے زندگی کو بھی آرٹ کے تابع کرنا چاہا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَحْتَمُّ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ وَلَا يَكَادُ الَّذِينَ يَتْلُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَالَ عَلَيْهِمْ الْآمَنُوا فَتَحْتَمُّ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

ملاحظہ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے احکام کے آگے جھک جائیں اور ان کو

وحی الہی

اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحٰی

(۱)

خالق کائنات جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، زیور علم و عقل سے اُسے آراستہ کیا، اور جس نے انسان کی جسمانی نشوونما، اور اُس کی مادی زندگی کی ترقی و فلاح کے لیے کارگاہ ہمت و بود کو رنگ و رنگ کے نقش و نگار سے سجایا اور انسانی تربیت و کامرانی کے لیے ایک مخصوص نظام کے ماتحت قطعی و حتمی وسائل معیشت پیدا کیے کیونکہ ممکن تھا کہ وہ مادی زندگی کے وسائل کے ساتھ انسان کی روحانی و اخلاقی زندگی کے لیے کامیاب اور ناقابل انکار وسائل و ذرائع مہیا نہ کرتا۔ اور اُس کو ایک قطعی دستور العمل کی روشنی میں تہذیب نفس، تزکیہ باطن اور انجلا روح کی راہ نہ دکھاتا۔ یہ کس طرح باور کیا جاسکتا ہے کہ مدنی الطبع انسان کے گرد و پیش اُس کے اپنا جنس کا ہجوم اکٹھا کر دیا جائے۔ طرح طرح کی صنعتوں اور حرفتوں کے آلات جمع کر دیے جائیں، اور اس کے باوجود اُسے یہ نہ بتایا جائے کہ وہ اپنے بنی نوع کے ساتھ کیا معاملہ کرے، اور اُن آلات کو کس طرح کام میں لا کر اُن کو اپنی مدنی زندگی کے لیے فائدہ مند بنائے۔ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے لیے خدا کے بتائے ہوئے کسی خاص دستور العمل کی کیا ضرورت ہے؟ عقل انسانی ان تمام مشکلات میں رہنمائی کرنے اور نظم و اجتماع کی گتھیوں کو حل کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن تجربہ و عقلی کمالات کا تاریخی تجزیہ شاہد ہے کہ عقل ہمیں زندگی کے اہم مسائل سے متعلق کسی قطعی نتیجہ پر نہیں پہنچاتی۔ عام انسانوں کا تو ذکر یہی کیا ہے، آج عقل و خرد کی انتہائی ترقی کے دور میں بھی عقلا پر

روزگار کا اختلاف اسی طرح ہے جس طرح حضرت عیسیٰؑ سے سات سو برس پہلے یونان کے حکمرا اور فلاسفہ میں تھا۔ زندگی کے کسی معمولی سے معمولی مسئلہ کے متعلق بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ دنیا کی تمام عقلیں اُس کے ایک کامیاب حل پر متفق ہو گئی ہیں۔ یہ حال تو عالم محسوسات و مادیات کا ہے جس کی ہر چیز کو ہم اپنے دائرہ احساس و شعور میں مقید پاتے ہیں۔ پھر اُن مسائل میں صرف عقل کی رہنمائی کو کس طرح کافی اور مکمل تسلیم کیا جاسکتا ہے جن کا تعلق مادیات سے نہیں بلکہ انسان کی روحانی دنیا سے ہے اور جن کا اثر جسمانی نشوونما پر نہیں۔ بلکہ روحانی و اخلاقی فلاح و بہبود پر پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ شاعر مشرق علامہ اقبالؒ نے آج کل کے اُن عقلی اکتشافات و تحقیقات کا ماتم کیا ہے جنہوں نے انسان کی مادی ترقی کے لیے بڑی بڑی راہیں کھول دیں مگر انسان کی روحانی تشنگی کو دور کرنے کے لیے وہ ایک مجروح آب بھی فراہم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ فرماتے ہیں:-

جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

ڈھونڈھنے والا ستاروں کی گذر گاہوں کا اپنے انکار کی دنیا میں سمنہ کر نہ سکا

جس طرح آگ، پانی اور ہوا بقا حیات کے لیے ضروری ہیں اور یہ سب قدرت کی ہی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اسی طرح ضروری ہے کہ ہماری روحانی زندگی کے لیے بھی ایک ایسا قدرتی دستور العمل ہو جس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی رُوح کو زندہ رکھ سکیں، اور یہ دستور العمل انسان کے عقل و فہم کا بنایا ہوا نہ ہونا چاہیے بلکہ ضروری ہے کہ وہ خدا کا ہی بنایا ہوا، اور اُسی کا بھیجا ہوا ہو۔ جو لوگ خدا کے وجود کے قائل ہیں اور اُس کو حی، قیوم، قادر مطلق اور حکیم علی الاطلاق مانتے ہیں، اُن کو اس حقیقت کے تسلیم کرنے سے چارہ نہیں کہ خدا کی قدرتِ کاملہ، مرتب و منظم تخلیق کائنات، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کا یہ طبعی اقتضا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کوئی ایسا مکمل خداوندی مجموعہ احکام و قوانین بھی ہو جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ کیا جاسکے اور روحانی زندگی پر جس کا اثر ایسا ہی قدرتی ہو جیسا کہ پانی اور ہوا

ان کا ادبی و جسمانی زندگی پر۔

اس قسم کے قوانین کا مجموعہ ہی مذہب کی زبان میں شریعت کہلاتا ہے، اور جو مذہب حق ہوگا اس کی شریعت بھی خدا کی بنائی ہوئی اور اس کی بھی ہوئی ہوگی۔

قرآن اور وحی | چونکہ تمام اعتقادات اور ایمان و عمل کا دار و مدار اس یقین پر ہے کہ پیغمبر کی زبان حق ترجمان سے جو کچھ ادا ہو رہا ہے وہ منجانب اللہ ہے۔ اور جن احکام کے اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی ارشاد فرمائے ہوئے ہیں۔ اور پھر اسلام دنیا کا آخری مذہب حق ہے۔ اور تمام دین سابقہ سے زیادہ کامل و مکمل۔ اور پھر اس کی دعوت کسی خاص ملک اور قوم کے لیے نہیں، بلکہ تمام بنی نوع انسان اس کے مخاطب ہیں۔ اس لیے تمام مذاہب کی آسمانی کتابوں میں خصوصی امتیاز و شرف صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ جس تکرار و تاکید سے اس نے اپنا منزل من اللہ ہونا بیان کیا ہے۔ کسی اور کتاب نے اپنی نسبت اس شد و مدا و تاکید و تکرار سے بیان نہیں کیا۔ ایک جگہ ارشاد ہے :-

وَان كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا
عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهٖ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ - اور اگر تم کو اس کی طرف شبہ ہو جو ہم نے اپنے
بندے (محمد) پر اتارا ہے تو اسی طرح کی ایک سورت
تم بھی بنا لاؤ۔ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں کو
بلاؤ، اگر تم سچے ہو۔

پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا جاتا، بلکہ سخت تنہید کے انداز میں فرمایا جاتا ہے۔

فَاِنْ كُمْ تَفْعَلُوْا وَلٰكِنْ تَفْعَلُوْا
النَّارُ الَّتِیْ وُقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
اَعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِيْنَ - پھر اگر تم ایسا نہ کرو یعنی قرآن کی سورۃ کا مثل نہ لاؤ
اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو ڈرو اس آگ سے
جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔

ایک مقام پر ہے :-

قُلْ لَّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ الْيَحْنُ
عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ
لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔

رہے نبی، آپ فرمادیجیے کہ اگر تمام انسان اور
جن اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن
کا مثل لے آئیں، تب بھی وہ اس کا مثل نہیں
لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔

ایک جگہ قرآن مجید کو منزل من اللہ نہ ملنے والوں کو تضحی اس طرح کی گئی ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا
بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود اسے گھڑ لیا ہے؟
نبی، آپ فرمادیجیے کہ اچھا اگر ایسا ہو تو تم اس جیسی ایک
سورۃ تو لے آؤ اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو بلاؤ۔

یہ لوگ جو قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانتے انکی نسبت فرمایا گیا کہ یہ جن اپنی کوتاہ علمی اور ناواقفیت کے باعث ایسے
کہتے ہیں اور اس امر کی نسبت جھوٹ بولتے ہیں جسے یہ خود نہیں جانتے۔ آیت بالا کے بعد ہی ارشاد ہوا۔

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلْمِ الْإِلَهِ
يَا تَهُمَّ تَأْوِيلُ مَا كَذَّبَ الْكُذَّابُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔

بلکہ انہوں نے ایسی چیز کی تکذیب کی جو جس کے
علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا۔ اور جسکی اصل
حقیقت انکے سامنے نہیں آئی۔ اسی طرح ان لوگوں نے
تکذیب کی جو ان سے پہلے تھے۔ پس دیکھو کہ ظالموں کا

ایک اور جگہ ارشاد ہے :-

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ
مِثْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا
مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ

کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟
رہے نبی، آپ کہہ دیجیے کہ اچھا اس طرح کی دس گھڑی
ہوئی سو میں ہی لے آؤ۔ اور اللہ کے سوا جن کو تم

کُنْتُمْ صَادِقِينَ . فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهَا أَنْزَلَتْ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ .
 بتا سکتے ہو انہیں بلا لو۔ اگر تم سچے ہو۔ اور اگر وہ کچھ
 جواب نہ دیں تو جان لو کہ وہ اللہ کے علم سے آتا رہا
 گیا ہے۔ اور یہ کہ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
 تو کیا تم ایمان لانے والے ہو؟

اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منکرین کی ہوا پرستی کا اس طرح یقین دلایا جاتا ہے۔
 فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمُوا أَنَّهَا
 يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمِنْ أَصْلٍ
 مِمَّنْ أَتَّبَعَهُمْ هَؤُلَاءِ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ
 اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ .
 دے محمد اگر وہ آپ کو جواب نہ دیں تو آپ جان
 لیجئے کہ یہ لوگ صرف اپنی خواہشوں کا اتباع
 کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی زیادہ گمراہ کون ہے
 جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کا اتباع
 کرتے ہوں۔ کوئی شبہ نہیں کہ اللہ ظالموں کو ہدایت

یہ آیات جو اوپر گزریں ان میں قرآنی اعجاز و فصاحت و بلاغت کو پیش کر کے سخت ترین تحدی
 کی ہے اور کفار و مشرکین کے عجز سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن مجید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام
 بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی وحی ہے۔ ان آیات کے علاوہ کثرت دوسری آیتیں بھی
 قرآن مجید کے وحی ہونے پر بعض جزئی واقعات اور قرآن مجید کے مضامین و مطالب سے
 مدلل کیا گیا ہے، مثلاً

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا
 يُؤْمِنُونَ . فَلْيَا تَوَاجِدْ بَيْتَ
 مِثْلِهِ إِنَّ كَانُوا صَادِقِينَ .
 یا کہتے ہیں کہ یہ قرآن خود بتا لایا ہے (کوئی نہیں،
 بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب اُن کو چاہیے کہ کوئی
 بات اسی طرح کی لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔
 حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمانے کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكَ ۚ غَيْبِ كِي خَبْرٍ هِيَ جَن كُوْمِ اِيْكَ پَاسِ بِطُوْرٍ حِجِي ۚ
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذَا جَمَعُوا اَعْرَافَهُمْ ۚ هِيَ اُوْر اِيْ اُنْ كِي پَاسِ نِيْسِ تَحِيْ جَبْ نُوْنِ نِي
وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ۚ اِنِيْ كُوْشِيْسِ اِيْكَ عِجْ مَرُوزْ كَرِيْسِ اُوْر وَاْتِيْرِيْسِ كُوْنِيْ لُكِي ۚ

حضرت مریم کے واقعہ کے ذکر کے بعد ارشاد ہے :-

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ ۚ غَيْبِ كِي خَبْرٍ هِيَ جَن كُوْمِ اِيْكَ پَرُوْجِيْ كَرِيْسِ هِيَ اُوْر
اِيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذَا اِيْ اُنْ لُوْگوں كِي پَاسِ نِيْسِ تَحِيْ جَبْ وَاْتِيْرِيْسِ
يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اِيْهُمْ يَكْفُلُ ۚ غَمْنِ سِيْ اِلْ رِيْسِ تَحِيْ كَرِيْمِ كِي كَفَالَتِ كُوْنِ كَرِيْكَ
مَرِيْمَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذَا اُوْر اُسِ مَقْتِ حِيْ اِيْ اُنْ كِي نَزْدِيْكَ نِيْسِ تَحِيْ جَبْ
يَخْتَصِمُوْنَ ۚ وَاْتِيْرِيْسِ تَحِيْ جَبْ

دیکھیے ! اس آیت میں دو مرتبہ ”وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ“ فرما کر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم بذاتِ خود اُس موقع پر تشریف نہیں رکھتے تھے۔ تو اب قدرتی طور پر سوال یہ پیدا
ہوتا ہے کہ یہ واقعہ آپ کو معلوم کیونکر ہوا؟ قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے کہ ”نُوحِيهِ اِلَيْكَ“ ہم آپ
اس کی وحی بھیجتے ہیں، یہ واضح رہنا چاہیے کہ کسی واقعہ کو معلوم کرنے کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں
ایک یہ کہ اُس کو کسی اخبار یا کتاب میں پڑھا جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی سے اُس کو
سننے کا اتفاق ہوا ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دونوں صورتیں نہیں تھیں۔ آپ نے خود
سب سے بقاء ساری ”میں پڑھا ہوا نہیں ہوں“ فرما کر پہلی صورت کی نفی کر دی۔ رہی دوسری صورت یعنی
یہ کہ آپ کو کسی نے یہ واقعات غیب سنائے ہوں، تو قرآن مجید اس کی تردید اس طرح کرتا ہے۔

تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهَا ۚ غَيْبِ كِي خَبْرٍ هِيَ جَن كُوْمِ اِيْكَ پَاسِ
اِيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا بِطُوْرٍ حِجِي ۚ نِيْسِ تَحِيْ جَبْ نُوْنِ نِي اِسِ كُوْذِ اِيْ

قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم۔ آپ صبر کیجیے۔ کوئی
إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ شبہ نہیں کہ عاقبت پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔

حضرت موسیٰ کے واقعہ کو بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعَرَبِيِّ إِذْ اور (سے نبی) آپ طور کی جانب مغربی میں نہیں تھے
قَصَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ وَمَا جب ہم نے موسیٰ کی طرف اپنا فیصلہ نازل کیا اور
كُنْتُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ آپ اس وقت وہاں موجود نہ تھے۔

اس کے بعد ہے۔

وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ علیہم العُمرَ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا لیکن ہم نے بہت سائے قرن پیدا کیے پھر ان کی
فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ لمبی عمر میں گذر گئیں اور آپ مدین کے لوگوں میں بھی
آيَاتِنَا وَلَكِنَّا مُرْسِلِينَ مقیم نہ تھے کہ ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے
ہوں لیکن اس میں آپ کو رسول بنا کر بھیجے والے تھے۔

پھر اس کے بعد جو آیت ہے اس میں بھی اسی مضمون کا اعادہ کیا گیا ہے۔

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا اور آپ طور کے کسی کنارہ پر نہیں تھے جب ہم نے
وَلَكِن رَحْمَةً مِنَّا لَتُنذِرَ نذادی لیکن آپ کو (یہ واقعہ) محض نذر کی رحمت
قَوْمًا مَا أَنتَ لَهُمْ بِذِي حِرْمٍ سے معلوم ہوا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے
قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرائیوالا نہیں آیا تاکہ نصیحت کی

جزئی واقعات کے علاوہ قرآن مجید میں اختلاف کے نہ ہونے سے بھی اس کے مثل من اللہ

نے پر استدلال کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے۔ اور اگر وہ اللہ

كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْ جَدَّ ا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اُس میں بہت
فیہ اختلافاً کثیراً۔ کچھ اختلاف پاتے۔

اہل کتاب اگرچہ ربان سے انکار کرتے تھے۔ لیکن دل میں وہ بھی جانتے تھے کہ قرآن مجید
تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین قلب کے لیے
کا بھی ذکر کرتا ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوكَ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں
اِنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ ہوئی ہو پس آپ شک کرنے والوں میں نہ رہیں۔
ایک دوسری آیت میں اسی مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

وَيُؤَيِّدُ الَّذِينَ اٰتَوْا الْعِلْمَ الَّذِي اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو
اَنْزَلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ کچھ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا
الْحَقُّ ہے وہی حق ہے۔

ایک اہل کتاب کا قرآن کے مُنْزَل من اللہ ہونے پر شہادت دینا کوئی اسی اہم بات نہ تھی۔
لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ قرآن کے مُنْزَل من اللہ ہونے کے جتنے ثبوت بھی پیش کیے جاسکتے
ہیں وہ پیش کر دیے جائیں تاکہ اصل معاملہ کی اہمیت پورے طور پر واضح ہو جائے۔ اور بار بار
فرمانے سے لوگوں کو یقین آجائے کہ واقعی قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ اُس کے
وجود میں کسی انسان کے صنع و عمل کو بالکل دخل نہیں۔ اس بنا پر ایک اہل کتاب کی شہادت کو
بھی خاص اہتمام سے بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے۔

قُلْ اَرَايْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (اے نبی) آپ فرمادیجئے کہ اگر یہ قرآن اشپاک کی طرف

وَكُفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ
 مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ
 فَأَمَّا مَنْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ أَنَّ اللَّهَ
 لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
 کہو۔ اور تم اُس کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ درانحالیکہ بنی
 اسرائیل کے ایک شخص نے قرآن کے منزل من اللہ
 ہونے کی شہادت دی اور ایمان بھی لے آیا۔ اور تم نے
 استکبار کیا (تو بتاؤ تمہارا حشر کیا ہو گا) بلاشبہ اللہ تعالیٰ
 ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

پھر صرف ان استدلالات پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا۔ بلکہ بعض دریدہ دہن مشرکین و کفار قرآن کے
 منزل من اللہ ہونے پر جو اعتراضات کرتے تھے اُن سب کے بھی جوابات دیے گئے ہیں۔ یہ لوگ کہتے
 تھے کہ اگر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو اُس میں نسخ نہ پایا جاتا۔ قرآن میں اس اعتراض
 کا جواب کا ذکر اس طرح ہے۔

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ
 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا
 إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ
 اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت رکھتے ہیں
 اور اللہ تعالیٰ جو کچھ نازل کرتا ہے اُسے خوب جانتا ہے
 تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کلام گھڑیو لے ہیں (نہیں!)
 بلکہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں ہیں۔

پھر اس کے جواب میں حضور کو تلقین کی جاتی ہے :-

مَثَلُ نُزُلِهِ رُوحُ الْقُدُسِ
 مِّنْ رَبِّكَ بِأَلْحَقٍ لِّيُثَبِّتَ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى
 لِلْمُسْلِمِينَ
 آپ فرمادیجیے کہ اس قرآن مجید کو میرے رب کی طرف
 سے روح القدس لے کر آئے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لے
 آئے ہیں ان کو ثابت قدمی حاصل ہو اور یہ مسلمانوں
 کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔

بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ حضور کا کوئی معلم ہے جو آپ کو یہ تمام باتیں سکھاتا ہے۔ اس قول میں

ہستان تراشنے والے خود مختلف تھے۔ کوئی کسی نصرانی کا نام لیتا تھا۔ اور کوئی کسی یہودی غلام کا۔ مگر تھے یہ دونوں عجیب۔ کیونکہ اگر عربی ہوتے تو پھر اختلاف کی کوئی وجہ نہ تھی۔ متعین طور پر وہ کسی ایک شخص کا نام لے سکتے تھے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر اس طرح پر کیا گیا ہے۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا
يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي
يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا
لِّسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔
اور ہم کو خوب معلوم ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو
ایک انسان (قرآن مجید) سکھانا ہو جس شخص کی طرف
یہ منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجیب ہے اور یہ قرآن کی
زبان تو صاف اور واضح عربی ہے۔

پھر ان لوگوں کے جھوٹ پر اس طرح ثمر تو ثیق ثبت کی گئی۔

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْكَافِرُونَ۔
یہ جھوٹ کا افتراء ہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیات
پر ایمان نہیں لاتے اور یہی وہ لوگ ہیں جو جھوٹے
ہیں۔

مشرکین اور اہل کتاب میں فرق یہ تھا کہ مشرکین کسی آسمانی کتاب اور صحیفہ خداوندی سے
آشنا ہی نہ تھے، اس لیے جب وہ سنتے کہ قرآن مجید اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے تو اس کو بہت
ہی مستبعد سمجھ کر اس سے انکار کرتے تھے۔ ان کے برخلاف اہل کتاب کا حال یہ نہ تھا۔ یہودی اور
عیسائی دونوں خداوندی کتابیں رکھتے تھے۔ اور اس لیے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ
خدا کبھی کبھی اپنے برگزیدہ پیغمبروں کے ذریعہ اپنا کلام و پیام انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ اس بنا پر یہ
نسبت مشرکین کے اہل کتاب سے زیادہ توقع تھی کہ وہ قرآن کے منزل من اللہ ہونے پر حیرت
لے آئیں گے۔ قرآن مجید میں ہے۔

وَلَا تَجَادُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا
أَدَّاهِلَ كِتَابٍ سَاجِدٌ كَرَّامٌ بِطَرِيقٍ

بل ہوا یث بَیِّنَتْ فِی صُورِہِ لکہ یہ قرآن ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم
الذین اوتوا العلم وما یحسد دیا گیا ہے روشن نشانیاں ہیں اور ہماری آیات
بِأَیَّتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ کا انکار صرف ظالم لوگ ہی کرتے ہیں۔

بعض مشرکین کا خیال تھا کہ قرآن مجید کا الفاظ شیطانی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور عموماً گاہن
غیب کی باتیں بیان کرتے ہی ہیں۔ آپ بھی گاہن ہونے کی بنا پر اس طرح کے واقعات کی خبر دیتے
ہیں۔ قرآن مجید نے اس وسوسہ شیطانی کی تردید بھی نہایت پر زور الفاظ میں کی ہے۔ ارشاد ہے۔

وَمَا تَنْزِلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ . و اور اس قرآن کو شیطان نے نہیں اتارا اور نہ یہ ان
مَا یَنْبَغِیْ لَهُمْ وَمَا یُسْتَطِیْعُونَ کے لائق ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَیْطَانٍ رَّجِیْمٍ . اور یہ قرآن مردود شیطان کا قول نہیں ہے۔ پس
فَاِنَّ تَذٰهَبُوْنَ . تم لوگ کہاں جا رہے ہو۔

قرآن مجید کو بعض لوگ شاعرانہ کلام کہتے تھے۔ اس کی بھی تردید کی گئی۔

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِیْلٍ اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ تم بہت ہی کم فہم
مَا تَوْفَّیْمُوْنَ . ولا بتقول کہتے ہو، اور نہ وہ کسی گاہن کا قول ہے۔ تم بہت
گاہن قلیلًا مَا تَذٰکُرُوْنَ . ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔

پھر ان سب اعتراضات اور وسوسہ شیطانی کی تردید کے بعد اللہ تعالیٰ خود اپنی اور فرشتوں

کی شہادت سے قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔

لٰكِن اللّٰهُ یَشْهَدُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَیْكَ لیکن اللہ اس کی شہادت دیتا ہے جو آپ کی طرف
اَنْزَلَهُ بِعِلْمِ الْمَلٰٓئِكَةِ مُشَدَّدًا ہمارا گیا ہے، اللہ نے اس کو اپنے علم سے اتارا ہوا
وَكُفٰی بِاللّٰهِ شَهِیْدًا . فرشتے بھی گواہ ہیں اور گواہی کے لیے تو صرف اللہ ہی کافی ہے

اوپر جو آیات گزری ہیں دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے وحی بانی ہونے کے متعدد دلائل بیان فرمائے ہیں اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن میں حضرت ریحی عز اسمہ نے قرآن مجید سے متعلق کفار و مشرکین کے یہودہ خیالات، باطل توہمات، اور وساوسِ شیطانی کی پر زور تردید کی ہے۔

ان کے علاوہ کثرت سے وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف اور واضح الفاظ میں صرف یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ مثلاً :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ . بیشک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . بے شبہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔

تَنْزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ . یہ قرآن مجید کا نزول اُس ذات کی طرف سے ہے

وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى . جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ . اے نبی آپ فرماد دیجیے کہ اس قرآن کو اُس ذات نے

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ . نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھیدوں کو واقف ہے

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ . ہم نے ہی آپ پر قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر

تَنْزِيلًا . اتارا ہے۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا . ہم نے ہی اس نصیحت (قرآن) کو اتارا ہے۔ اور

لَهُ الْحَفِظُونَ . ہم ہی اس کی حفاظت کر لے ملے ہیں۔

پھر صرف اس قدر بتانے پر ہی اکتفا نہیں کیا کہ قرآن اللہ کی بھیجی اور اُس کی نازل کی ہوئی ہے۔ بلکہ یہ بھی بتایا کہ اُسے کس ذریعہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ ارشاد ہے۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِيلِ
فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ
بِإِذْنِ اللَّهِ .

اے محمد آپ فرمادیجیے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے
ہوا کرے۔ انہوں نے ہی تو اس قرآن کو اللہ
کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے۔

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ . عَلَى
قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ
قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ
رَبِّكَ بِالْحَقِّ .

اس قرآن مجید کو جبریل نے کرنازل ہوئے ہیں۔
آپ کے دل پر تاکہ آپ (اللہ کے عذاب سے ڈرائیں
اے محمد آپ فرمادیجیے کہ آپ کے رب کی طرف سے
اس قرآن کو روح القدس (جبریل) لیکر نازل ہوئے ہیں

یہ بتانے کے بعد کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے جس کو جبریل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لے
کر نازل ہوتے ہیں۔ اس امر کی ضرورت تھی کہ قرآن پاک اس معاملہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی حیثیت رسالت پر بھی روشنی ڈالتا اور یہ بتاتا کہ حضور تو صرف ایک پیغامبر ہیں جو اللہ کا پیام جوں
کا توں بغیر کسی ادنیٰ کم و کاست کے خدا کے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس پیام کا از خود تصنیف
کرنا تو کجا، آپ کو پیام الہی میں برائے نام قطع و برید کا بھی حق نہیں، اس سلسلہ میں بعض آیات وہ ہیں
جن میں عمومی اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا اس عموم کے
اتحت خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات بھی داخل ہے۔ مثلاً یہ آیت:

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ
يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ
تَصْدِيقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
وَتَفْصِيلٌ لِّلْكِتَابِ الْغَاسِقِ
مِنْ سَرِّ الْعَالَمِينَ .

اور یہ قرآن وہ نہیں ہے کہ غیر خدا کی طرف سے گھڑ
یا گیا ہو لیکن اس کتاب کی تصدیق ہے جو اس
سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی تفصیل ہے اس
قرآن کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں
کوئی شک نہیں۔

دوسری آیات یہ ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے متعلق اعلان کر دیں کہ آپ کا کام صرف اللہ کی نازل کی ہوئی وحی کا پہنچا دینا، اور اسی کا اتباع کرنا ہے۔ ارشاد ہے۔

قُلْ إِنَّمَا آتَيْتُكُمْ مَا يَوْحِي إِلَيَّ
أَنْزِلَ بِهِ الرُّوحُ الْقُدُّوسُ مِنْ رَبِّكُمْ
أَنْزِلَ بِهِ الرُّوحُ الْقُدُّوسُ مِنْ رَبِّكُمْ
کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کیجاتی ہے۔

پھر دوسری آیتوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یقین دلایا گیا کہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے۔ خدا کی طرف سے جو وحی آتی ہے اُس کو بعینہ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جیسا کہ
وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ
إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
وہی ہے جس کی آپ پر وحی ہوتی ہے۔

تصریح کی گئی ہے۔ اور معاذ اللہ اگر اپنی طرف سے کوئی بات گھر کر اللہ کی طرف منسوب کی جائے تو نہیں کر سکتے۔

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَادِيلِ
لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ نَقَرًا
لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ
مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ
اور وہ (محمدؐ) بعض باتیں بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے تو ہم ضرور ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ان کی رگ گردن کاٹ ڈالتے اور تم سے کوئی اُس سے روکنے والا نہ ہوتا۔

ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يُخَيِّمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ
يَعْلَمُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُخَيِّمُ الْحَقَّ
کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ محمدؐ نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے پس اگر اللہ چاہتا تو وہ آپ کے دل پر مہر لگا دیتا اور اللہ جانتا ہے باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات سے قائم دیتا ہے۔

بِكَلِمَتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ کراہی۔ بے شبہ وہ دلوں کے اسرار کو خوب واقف ہے۔

اسی بات کا یقین دلانے کے لیے کہ قرآن مجید منزل من اللہ ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بحیثیت رسول لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ فرمایا گیا

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ کوئی شبہ نہیں کہ یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے۔

غور کیجیے یہاں آپ کا نام نہیں لیا جاتا۔ یا آپ کا کوئی اور وصف بیان نہیں کیا گیا۔ صرف رسول کہا جاتا ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ قرآن جو کچھ سناتے ہیں محض بطور رسول سناتے ہیں نہ کہ بحیثیت مصنف (نعوذ باللہ) ورنہ وہ سب کلام کل کا کل اللہ کا کلام ہے۔ پھر رسول کی صفت کریم لاکر اس حقیقت کی طرف رہنمائی کی گئی کہ آپ خائن یا غیر دیانتدار قاصد نہیں، بلکہ نہایت کریم و شریف ہیں۔

جس طرح عام انسانوں اور خدا کے درمیان کلام اللہ کے پہنچنے کا واسطہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح اللہ اور آپ کے درمیان حضرت جبریلؑ واسطہ ہیں۔ ہو سکتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جیسا نازل ہوا آپ نے بالکل اسی طرح لوگوں تک پہنچا دیا ہو لیکن جبریل امین سے کچھ غلطی یا رد و بدل ہو گیا ہو۔ اس بنا پر ضروری تھا کہ جس طرح قرآن مجید میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کریمؐ فرما کر آپ کی حقانیت و صداقت کی توثیق کی گئی ہے۔ حضرت جبریلؑ سے متعلق بھی اسی طرح کی توثیق کی جاتی۔ چنانچہ حضرت جبریلؑ کے بارہ میں بھی ارشاد ہوتا ہے۔

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ بے شبہ یہ معزز قاصد کا قول ہے جو قوی ہے۔ رب

قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ۔ العرش کے نزدیک بڑے مرتبہ والا ہے فرشتے اس

مطاعِ ثَمَّ امین۔ کی اطاعت کرتے ہیں اور وہ امین بھی ہے۔

(باقی)

اسلامی دنیا کا ایک ماہرِ نفسیات

امام غزالی اور میک ڈاؤگل کا تقابلی مطالعہ

(از مولانا عبدالملک صاحب آروی)

اب آئیے امام غزالی کی تحقیق پر ایک نظر ڈالیں۔ امام صاحب نے بھی ”رکنِ منجات“ کے تحت خوف ورجا پر بحث کی ہے، خوف تو بہر حال تمام علمائے لسانیات کے یہاں ”جذبہ“ میں شامل ہے لیکن ”رجا“ کے باب میں اختلافات ہیں۔ آئندہ سطور میں اس مسئلہ پر وضاحت کے ساتھ بحث جاری کی جائے گی۔

امام غزالی نے بھی میک ڈاؤگل کی طرح ”خوف“ پر فلسفیانہ انداز سے روشنی ڈالی ہے، ہاں ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک مذہب کا پرستار ہے، اور دوسرا مذہب کا حامی نہیں، میک ڈاؤگل مذہب کو بھی ہیئت اجتماعیہ کا ایک فریبِ خیال تصور کرتا ہے۔ وہ دوسرے ماہرینِ نفسیات کی طرح ”جذبہ مذہب“ کا معترف نہیں بلکہ ”مذہب“ کے اندر جن جہلی بنیادوں کی کار فرمائیاں کی ہیں۔ ان کو اس نے بے نقاب کیا ہے، اگلی سطور میں وہ لکھ چکا ہے کہ ”انسان پُر اسرار... اور مابعدِ لطیفی سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور اسی خوف نے ہیبت و عظمت کے جذبات میں داخل ہو کر تمام مذاہب پر اثر آفرینی کی“ دونوں کا تصور مذہب بالکل جداگانہ ہے۔ اس لیے ان دونوں نے خوف پر دو نقطہ نظر سے روشنی ڈالی ہے، امام صاحب فرماتے ہیں

”خوف حالتی است از احوال دل و آن بتشے دروے بعد کہ در دل پیدا آید و آن را

سبب است و ثمرہ

امام غزالی نے اس کے بعد اس سبب کی دو قسمیں بتائی ہیں، ایک وہی مابعد الطبعی اور اجتہادی معرفت اور دوسری انفرادی و مادی وقوف، اور ان کے نزدیک دونوں معرفتوں کا مقصود یہ ہے کہ انسان ہلاکت اور خطر سے محفوظ رہے، اگلی سطور میں میک ڈاؤگل نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ انسان حیوانی کی بقا کے لیے خطرہ سے گریز کرنا لازمی ہے۔ دونوں نے ایک ہی مقصود کی تعین کی ہے۔ امام موصوف مذہبی رجحان کے ماتحت مابعد الطبعی معرفت کے سلسلہ میں لکھتے ہیں۔

آنکہ خود را و گناہان خود را و عیوب خود را و آفات طاعات و جہالت اخلاق خود را بصفت
ببند و بایں تقصیر انعمت حق تعالیٰ بر خود ببند۔

یہ تو ہوا جذبہ خوف کا وہ مابعد الطبعی پہلو جس کے ماتحت انسان کے اعمال میں ایک اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جس کے متعلق میک ڈاؤگل نے اگلی سطور میں لکھا ہے کہ ”جذبہ خوف انسان کے اعمال حاضر اور اعمال مستقبل پر بڑی حد تک اثر انداز رہتا ہے، اور انسان کی قدیم ہیئت اجتماعی کے آئین معاشرت میں اس کو بہت درخور رہا ہے، کیونکہ انسان نے اس کی بدولت اپنی ذاتی نہجیات پر تصرف رکھا۔“ خوف کا دوسرا پہلو مادی اور انفرادی حیانت سے متعلق ہے مثلاً کسی کا شیر سے ڈرنا یہ نتیجہ ہے اس علم و وقوف کا جو شیر کی ہیمنہ صفت اور انسان کے خطرہ جان سے وابستہ ہے۔

امام غزالی نے بھی میک ڈاؤگل کی طرح خوف کی بعض قسمیں بتائی ہیں۔ غزالی کے نزدیک خوف کے تین درجے ہیں۔ ضعیف، قوی، اور معتدل۔ ضعیف کی مثال میں امام غزالی نے عورتوں کی رقت بتائی ہے، خوف قوی کے متعلق فرماتے ہیں۔

”قوی آن بود کہ ازاں بیم ناامیدی، قنوط، و بیم و بیاری، بیہوشی و مرگ بود، و ایں ہر دو

مذموم است۔“

ایک ڈاؤگل نے دہشت (Terror) کے متعلق جو کچھ لکھا ہے، وہی امام غزالی نے خوف قوی کے تحت تصریح کی ہے۔

یہ تو ہوئی خوف کے اسباب کی بحث، اب آئیے دیکھیں ثمرہ کے متعلق امام صاحب کیا فرماتے ہیں۔ ثمرہ کیا ہے؟ نتیجہ ہے ان اسباب خوف کا، ایک اس کا اثر دل، بدن اور جوارح پر پڑتا ہے۔ اس کا اثر انداز ہوتا ہے تو امام غزالی کی رائے ہے:-

اما در دل آنکہ شہوات دنیا بروئے منتفن کند و پروائے آن نماند، چہ اگر کسی اشتہات نکاح یا طعام می باشد، چون در چنگال شیر افتد، یا در زندان سلطان قاهر افتد اور پروائے شہوات نماند بلکہ حال دل در خوف ہمہ غصوع و خشوع و خواری بود، و ہمہ مراقبہ و محاسبہ و نظر در عاقبت بود نہ کبر ماند، و نہ حسد و نہ شر و دنیا و غفلت۔

ایک ڈاؤگل نے بھی اگلی سطور میں لکھا ہے کہ "خوف کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دماغ کے دوسرے حرکت و عمل کو فنا کر دیتا ہے، اور توجہ صرف اسی شے پر مرکوز ہو جاتی ہے جس نے اس کی تحریک کی۔"

امام غزالی اور میک ڈاؤگل یہاں بڑی حد تک ایک دوسرے سے قریب ہیں، ہاں میک ڈاؤگل کا اثر حجب جسم پر پڑتا ہے، تو بقول امام غزالی "شکستگی و نزاری و زاری" کی کار فرمایاں ہوتی ہیں، جوارح پر اس کا ثمرہ یہ ہے کہ انسان معصیت سے بچے، اور طاعت بجالائے۔ اگر انسان سے بچے تو اس کا نام "عفت" ہے، اگر حرام سے بچے تو اس کا نام "دفع" ہے، اور اگر انسان سے بچے تو اس کا نام "تقویٰ" ہے۔ اور سوائے اشد ضروری چیزوں کے تمام چیزوں سے "تویہ" صدق ہے اور یہی وجہ ہے کہ میک ڈاؤگل نے اگلی سطور میں لکھا ہے کہ اس جذبہ کو انسان کے ایمان و ہیات اجتماعیہ کے آئین معاشرت میں بہت کچھ درخور ہے، کیونکہ اس کی بدولت انسان

نے اپنے نتیجات پر تصرف رکھا

جبلت ایجابی احساس ذات اور جذبہ برتری

جبلت سلبی احساس ذات اور جذبہ کسرتی

ان دونوں جبلتوں پر توجہ نہیں مبذول کی گئی، اور ان جبلتوں کے نتائج یعنی جذبات برتری و جذبات کسرتی کو جہاں تک میری معلومات کا احاطہ ہے، صرف ریمو نے پہچانا ہے، اور میں نے ان جذبات اساسی کی فہرست میں شامل کر کے ریمو کی پیروی کی ہے، ان جبلتوں کا صریح اعتراف و قوت بالخصوص خود نمائی، اخلاق و عادات اور Volition کی نفسیات کے لیے اہمیت رکھتی ہے، جیسا کہ میں آگے چل کر دکھاؤں گا اس وقت مجھے اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ انسانی دماغ کی تعمیر میں ان کا ایک مقام ہے۔

جبلت خود نمائی کا مظاہرہ بہت سے بڑے اجتماعی اور جھنڈ میں رہنے والے جانور خاص کر جفتی کے موقع پر کرتے ہیں، چوپاؤں میں گھوڑا اس کا بین طور پر مظاہرہ کرتا ہے، تمام حصوں کے عضلات ابھرتے ہیں۔ یہ جانور سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی گردن مٹھنا ہو جاتی ہے اس کی دم اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے، اس کی حرکتیں بہت زیادہ قوی اور تیز ہو جاتی ہیں، وہ کھڑا ہو میں بلند کرتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے پیڑ کر رہا ہے، بہت سے جانور خصوصیت کے ساتھ پرندوں اور بعض بندروں کو بھی خود نمائی کا عضو عطا ہوا ہے۔ جو غرض ایسے مواقع پر نمایاں ہوتے ہیں، انہی میں مور کی دم اور کبوتر کا سینہ بھی ہے۔ یہ جبلت اجتماعی چیز ہے اور اس کا مظاہرہ تا شاید کی موجودگی میں ہوتا ہے۔

(1) The Instinct of Self assertion and the Elation of Status.

(2) The Instinct of Self abasement and the Elation of Subjection.

عام طور پر اس نوع کے مظاہرہ کو غور سے تعبیر کرتے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں کہ ”وہ کیسا مغرور نظر آتا ہے“ اور طاؤس غور کا ایک رمز سمجھا جاتا ہے، ماہرین نفسیات کا خیال ہے کہ جانوروں میں غور نہیں ہوا کرتا کیونکہ غور کے لیے شعور نفس ضروری ہے، اور جانوروں میں سولے ایک قلیل ترین جزو ہے یہ چیز ناپید ہے، لیکن یہ انکار نتیجہ ہے اس عام الجھن کا جو جذبات اور کیفیات کے متعلق تداول میں لفظ ”غور“ صحیح معنی میں یقیناً کیفیت انانیت کی ایک صورت کا نام ہے اور یہ کیفیت ثبوت ہر ایک ذاتی یافتہ شعور ذات کا جس سے کوئی حیوان بہرہ ور نہیں ہوا کرتا، باوجود اس کے عام لوگ حیوانات کی طرف ان کے نمود کے لمحات میں اس جذبہ کا انتساب کرنے میں حق بجانب ہیں، جو یقیناً غور کا ایک لازمی عنصر ہوا کرتا ہے، یہ اسی جذبہ اساسی کو انانیت یا احساس برتری کہتے ہیں، اور اس کو غور ہی کہہ سکتے ہیں، اگر اس لفظ کا اطلاق کیفیت غور پر نہ ہو، جانوروں کے یہاں نمود کے مواقع پر اس سادہ طور پر اس جذبہ کا مظاہرہ کیا جاتا ہے وہاں اس کے اندر شعور ذات نہیں پایا جاتا۔ بہت سے بچے اس جبلت نمود کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب تک وہ چلتے پھرتے یا بولتے نہیں تو یہ جذبہ سکون پذیر رہتا ہے، گھر والوں کی ایک پرتحسین دید اور واہ واہ پر جو وہ بچوں کی ہر ہلچل و حرکت پر صرف کرتے ہیں۔

کچھ دنوں کے بعد بچے جو تحکمانہ انداز میں کہتے ہیں کہ ”دیکھیے میں یہ کر رہا ہوں“ یا ”دیکھیے میں خرابی سے فلاں بات کرتا ہوں“ وہ اسی جبلت نمود کا کرشمہ ہے۔ بچے جب ٹوٹو پر سوار ہوتے ہیں ایک نیا کوٹ پہنتے ہیں تو ان کی یہ جبلت سیراب ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی تماشہ میں نہ رہے تو پھر جبلت ہی فنا ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب صُبت کی منزل آتی ہے تو لڑکے فخر و مباہلات کی

سیر لڑکے نے جب اٹھارہ مہینے میں چلنا پھرنا سیکھا تو سب لوگ اس کے ہر قدم پر واہ واہ کیا کرتے، لیکن جب کبھی وہ کمرہ لیتا اور اس پر واہ واہ نہ کی جاتی تو وہ صحن میں گر پڑتا اور چلا چلا کر غصہ اور رنج میں پچھاڑ کھانے لگتا۔ ۱۲۔

باتیں بولتے اور لڑکیاں خود بینی سے کام لیتی ہیں۔ وہ اسی جبلت کی تسکین کی صورت ہے، تمام انسانوں میں یہ کیفیت انانیت کا ایک اہم عنصر ہے، اور چال چلن پر ارادی تصرف رکھنے میں اس کی اس کارگزاریاں ہوتی ہیں۔

وہ صورت حال جو خصوصیت کے ساتھ اس جبلت کی محرک ہوا کرتی ہے، وہ تماشائیوں کی موجودگی ہے، جن کے سامنے ایک شخص خود کو کسی سبب سے یا کسی طور سے برتر سمجھتا ہے جانے میں یہ چیز عام طور پر نظر آتی ہے، اس کی مثال آپ کو دواں ملیگی جہاں چھوٹے چھوٹے کتے ہوں اور ایک بڑا کتا آجائے۔ یا چوزوں کے درمیان کوئی مرغی ہو اس وقت اس کتے اور مرغی کا انداز کچھ ہوتا ہے! اب ہم معقول وجہ کی بنا پر یقین کر سکتے ہیں کہ اس جذبہ کے جراثیم حیوانی دنیا میں بھی موجود رہتے ہیں۔ اگر ہم جذبہ کی اساسی خصوصیت کے ثانوی فائدہ کو ملحوظ رکھیں۔

چونکہ بعض دماغی امراض میں بالخصوص خوفناک ترین جنون کے ابتدائی زینہ میں اس جذبہ اور اس کے نتیجے کی برہمی میں اس کی علامت پائی جاتی ہے۔ بدست مریض پر ہر وقت تفوق پسندانہ احساس ذات کی کیفیت طاری رہتی ہے، اور اس کا طرز عمل اس کی جذبی کیفیت کے مطابق ہوا کرتا ہے، وہ دنیا کے سامنے اترتا ہے، اپنے زور، اپنی بے شمار دولت، اپنے حسن و جمال، اپنے اقبال، اپنے خاندان پر فخر و مباہات کرتا ہے، ورنہ الیک اس کے فخر و مباہات کے لیے کوئی حقیقی بنیاد بھی نہیں ہوتی۔

جذبہ پسر دگی یا سلبی احساس ذات کو بھی انہی دلائل کی بنا پر ہم جذبات اساسی میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی ایک خلی طینت کی تحریک پائی جاتی ہے۔

اس جبلت کا اضطرابی فعل یہ ہے کہ معمول شک جاتا ہے، اس کے طرز عمل میں ایک شکستگی اور ایوسی پائی جاتی ہے، سر جھک جاتا ہے، عضلات میں سکڑا چال میں آہستگی اور رکاوٹ

ہو جاتا ہے، نظریں آنے سے نہیں کرتا، گتوں میں یہ تصویر مکمل ہو کرتی ہے، جبکہ وہ اپنے پیر
 کے درمیان دُم دبا لیا کرتے ہیں۔ یہ تمام صورتیں انقیاد و سپردگی کا اظہار کرتی ہیں، اور اس کا
 مقصود یہ ہوتا ہے کہ جلب توجہ نہ ہو سکے، اس جبلت کی خصوصیت اس وقت مکمل طور پر نظر آتی
 ہے جبکہ ایک کتے کے پتھے کے پاس کوئی بڑا کتا آ جاتا ہے، وہ اس طرح دُم دبا کر بیٹھ جاتا ہے
 اس کا پیٹ زمین سے مل جاتا ہے، اس کی پیٹھ کھوکھلی ہو جاتی ہے، اس کی دُم سمٹ جاتی
 ہے، اس کا سر جھک جاتا ہے، اور کسی ایک پہلو کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور وہ انقیاد کی ہر
 سمت کے ساتھ اس اثر آفریں اجنبی کے پاس آتا ہے، اس طرز عمل کو جبلت سلبی، احساسِ ذت
 اس کے لازمی جذبہ کا مظاہرہ تسلیم کر لینے سے وہ وقت طلب مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو جاتا
 ہے جس پر بہت سی بحث و تھیں ہوتی رہی ہے۔

سوال ہوتا ہے کہ "کیا حیوانات اور چھوٹے بچے جن کے اندر شعور ذات کا حصول نہیں
 ہے،" شرم کا احساس کر سکتے ہیں۔" عموماً اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ "نہیں" شرم شعور ذات
 کی دلالت کرتی ہے، پھر بھی محض حیوانات یا مخصوص کتا بعض اوقات اسی صورتِ حال کو پیش
 کرتا ہے، جس کو ذہن عامہ شرم سے تعبیر کرتا ہے، حقیقت تو یہی ہے کہ گو ترقی یافتہ "شرم" صحیح
 معنی میں شرم، شعور ذات اور نتیجہ ادراک نفس پر دلالت کرتا ہے، پھر بھی اس جذبہ کے اندر جس
 انقیادی طور پر چپ چاپ کھسک جانے کا اضطراب پایا جاتا ہے، شرم کا جزو موجود رہتا ہے، اور
 ہم لوگ اس جبلت کو تسلیم نہ کریں تو شرم اور حیل کے اصناف کی صحیح تعبیر بھی نہیں کر سکتے، بچوں
 کے اس اظہار جذبہ کو اکثر غلطی سے خوف سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن ایک بچہ اپنی ماں کی آغوش میں
 غل خاموشی کے ساتھ منہ پھیرے ہوئے ایک اجنبی پر جو نگاہ غلط انداز ڈالتا ہے، اس کی تصویر
 ہفت کی تصویر سے بالکل جدا گانہ ہوتی ہے۔

ہم طبی تجربہ کو ملحوظ رکھ کر یہ پاتے ہیں کہ یہ جذبہ جبلت کسر نفس سے سکون پذیر ہو جاتا ہے، دماغی خرابی کی بہت سی صورتوں میں اس جبلت کا ابھار ہوا اثر بہت سی نمایاں علامتوں کی قیاس کرتا ہے مریض اپنے ساتھیوں کے دیدار سے پہلو تہی کرتا ہے، اپنے کو فلاکت زدہ، بیکار، اور گنہگار مخلوق تصور کرتا ہے، اور بہت سی صورتوں میں اس کے اندر یہ القباس ترقی پذیر ہو جاتا ہے کہ اُس نے بہت سی بُرے اعمال بلکہ جرائم کا ارتکاب کیا ہے بہت سے ایسے مریض ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے ناقابل عفو گناہ کیا ہے گو وہ اس فقرہ کے صحیح معنی متعین نہیں کرتے، یعنی مریض کا ذہن جذبی حالت کی کار فرما ہے کا جواز پیش کرتا ہے جس کی کوئی واقعی علت نہیں ہوتی، جب ہم اس کے اس تخیل پر دوسرے انسانوں کے علاقہ سے نگاہ ڈالتے ہیں۔

امام غزالیؒ نے کبر و تواضع پر جو مشکافیاں کی ہیں وہ میک ڈاؤگل کی طرح محض نفسیاتی تحقیق سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اخلاقی نقطہ نظر سے روشنی ڈالی ہے، جس سے بہت سے نفسیاتی نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں، میک ڈاؤگل کہتا ہے "وہ صورت حال جو اس جبلت کی محرک ہو ا کرتی ہے وہ تماشائیوں کی موجودگی ہے، جن کے سامنے ایک شخص خود کو کسی سبب سے یا کسی طور سے برتر سمجھتا ہے" غزالیؒ فرماتے ہیں:-

"چوں ایں باد دروے پیدا آمد، دیگران را دون خود دانند و چشم خادماں بہ ایشان نگرند ہاشد کہ نیز اہل خدمت خود نشناسد و گوید کہ تو باشی کہ خدمت مرا شانی چنانکہ خلفا ہر کسے را مسلم ندارند کہ آستانہ ایشان را بوسہ دہد۔ وہ ایشان بندہ نوید مگر ملوک و ایں غایت تکبر است و از کبر بانی حق تعالی در گذشتہ کہ او ہمہ کس را بہ بندگی بہ سجود قبول کند"

غزالیؒ کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اٹھنے بیٹھنے میں چلنے پھرنے میں لوگوں پر سبقت کرے

سب سے توقع رکھے کہ اس کی عزت کریں، اگر اس کو نصیحت کی جائے تو قبول نہ کرے، اگر وہ کسی نصیحت کرے تو سختی اور تیز زبانی سے بولے، اگر اس کو کوئی تعلیم دے تو غصہ میں آجائے اور لوگوں سے اس طرح دیکھے جیسے جانوروں کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد امام غزالی نے ایک ماہر نفسیات کی مدد سے ان ذمائم اخلاق پر روشنی ڈالی ہے جو غرور کی پیداوار ہوتے ہیں۔

”اذا منہ اخلاق زشت تولد کند و اذا اخلاق نیکو بازماند چہ ہر کہ خواہی و عزیز نفسی و بزرگ خوشبختی بروے غالب شد، مسلمانان را نتواند پسندید، و اُن نہ شرط مومنان است و باکے فرد تنی نتواند کرد، و ایں نہ صفت متقیانست و از حقہ و حد دست نتواند داشت، و خشم فرد نتواند خورد و زباں از غیبت بگاہ نتواند داشت و دل از غل و غش پاک نتواند کرد کہ ہر کہ تعظیم او نہ کند بہ او چیزے در دل گیرد“

امام غزالی فرماتے ہیں کہ تکبر سے غصہ، کینہ، حسد، غیبت وغیرہ جیسے بُرے اخلاق کی تشکیل ہوتی ہے۔ ریونے محرکات غرور پر نہایت فلسفیانہ انداز میں روشنی ڈالی ہے، میک ڈاؤگل نے جذبہ کبری اور جذبہ کمتری کی بحث میں اس کی خوشہ چینی اور پیروی کی ہے، جیسا کہ اگلی سطور میں اُس نے تشریف بھی کیا ہے، ریونے محرکات غرور کے دس اسباب بتائے ہیں۔ امام غزالی سات صورتیں بتاتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے ریونے امام غزالی سے استفادہ کیا ہے، علم، عبادت، مال، حسن، مت اور خدم و خشم۔ امام صاحب کے نزدیک محرکات غرور میں سے ہیں اور موصوف نے ان کی کم و بیش اور بے ثباتی پر طویل بحث کر کے غرور کا علاج بتایا ہے۔ ریونے بھی تقریباً غرور کے محرکات میں اُس کے نام گنائے ہیں۔

جذبہ کمتری کے سلسلہ میں میک ڈاؤگل نے محض اس جذبہ کی مصوری کی ہے، امام غزالی پر اکابر صوفیہ ابن مبارک، فضیل ابن عیاض، مالک بن دینار، حسن بصری، شبلی، حضرت علیؑ کے

اقوال نقل کر کے تزکیہ اخلاق کی کوشش کرتے ہیں، ایک ڈاؤنگل نے جذبہ کتری کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کو سامنے رکھے اور ابن مبارک (محدث) کے اس قول پر غور فرمائیے اور فیصلہ کیجیے کہ امام غزالی نے سبلی احساس ذات کی ترجمانی کے ساتھ رفعت اخلاق کا کتنا زبردست سبق دیا ہے، فرماتے ہیں: "تواضع آن است کہ ہر کہ دنیا از تو کمتر دارد تو خود را از دوسے فرد تر داری" ۱۲ فرامانی کہ خود را بسبب زیادتی دنیا قدیمیدانی و ہر کہ دنیا از تو بیشتر دارد خود را از دوسے فرد تر داری تا ہونے نمانی کہ اورا بسبب دنیا نزد تو بیج قدرے نیست"۔
یہ ہے اخلاقی رد عمل اس فطری رجحان کا جو جذبات برتری و کتری سے پیدا ہوتے ہیں۔

جبلت محادلہ اور جذبہ غضب

یہ جبلت جو خوف کی طرح گوعمومیت کا درجہ نہیں رکھتی اور بعض انواع کی صفت انات کی تعمیر میں بظاہر مفقود ہوتی ہے، اپنے نتیجے کے زور اور اس جذبہ کی شدت کے اعتبار سے جو اس سے پیدا ہوتا ہے، یہ خوف کا ہم پلہ ہے، دوسری جبلتوں کے مقابلہ میں اس کا ایک مخصوص درجہ ہے، اور صحیح معنی میں جبلت کی تعریف (جس پر پہلے باب میں روشنی ڈالی گئی ہے) کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا کیونکہ اس کی کوئی غرض یا اغراض نہیں ہوتیں جن کے ادراک نے اس جبلت نظام کے ابتدائی زینہ کی تعمیر کی۔ اس کی تحریک کی وجہ یہ ہے کہ عامل اپنے کسی جبلت نتیجے کے آزادانہ عمل میں مخالفت پائے یا اپنی دوسری جبلتوں میں سے کسی جبلت کی عملی تحریک میں تصادم محسوس کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس رکاوٹ کو توڑ ڈالے اور اس کو تباہ کر دے، جو اس مخالفت کا بانی ہے، اس طور سے اس جبلت کے لیے دوسروں کا وجود لازمی ہے، اس کی تحریک مبنی ہوتی ہے، دوسروں کی تحریک پر، یا شافی درجہ رکھتی ہے، اور اس کی شدت رکاوٹ ڈالنے والے نتیجے کے زور کی مطابقت سے بڑھتی ہے

ایک دنیٰ الطبع گستاخ بننا کہ ہو جائیگا اگر بھوک کی حالت میں اُس سے ہڈی پھیننے کی کوشش
کی جائے۔ اسی طرح ایک تندرست بچہ بہت شروع ہی میں غضب کا اظہار کرتا ہے، اگر اس کی غذا
میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے اور پوری زندگی کے دور میں کم ہی آدمی ہونگے جو آسانی سے ایسے
واقع پر اپنے غیظ پر تصرف رکھ سکیں، حیوانی دنیا میں اس وقت بہتیرے انواع کے جانوروں
میں اس جبلت کی غضبناک ترین تحریک پیدا ہو جاتی ہے، جب ان کے جذبہ جنسی کی تکمیل کی
وجہ میں کوئی مداخلت ہوتی ہے، چونکہ اس نوع کی مداخلت عام طور پر اس جبلت کی محرک ہوا کرتی
ہے اور چونکہ عام طور پر اس نوع کے تر افراد سے یہ مداخلت ہوتی ہے، اس لیے اس جذبہ کی
مکمل کے لیے خلعتی طور پر ایسے افعال و دعیت ہوئے، جو ان کے جنس سے مقابلہ کرنے میں اثر انگیز
ہیں۔ شیروں کی گردن کا گھنا بال اور گھوڑوں کا ایال سا بھٹیوں کے حملہ سے حفاظت کرنے کا
ایک آلہ ہے، بلکہ ہر جبلی نتیج کی رکاوٹ اپنے اندر غضب سا مایاں رکھتی ہے، ہم لوگ دیکھتے
ہیں کہ جانوروں میں خوفناک نتیج جو مجادلہ کے رجحان کے بالکل متضاد ہے، غضب میں تبدیل
جاتا ہے، اگر اس کو عملی جامہ پہنانے میں کوئی تصادم واقع ہو، مثال کے لیے غور کیجیے کہ آپ
کی شکار کے تعاقب میں ہیں، اور وہ بھاگ رہا ہے، سامنے ایک غلیج حائل ہو جاتی ہے۔ آپ
کہ اس جانور کے موجودہ جبلت گریز کی تحریک میں تصادم پیدا ہو گیا ہے۔ اس لیے وہ جانور
منہ آ جاتا ہے اور غضبناک طور سے حملہ کرتا ہے، یہاں تک کہ بچاؤ کی کوئی صورت نکل آئے۔

ڈارون نے غضب کے آثار جسمانی سُکڑے ہوئے ایرو، اُسٹھے ہوئے نتھنے کی معنویت
دہشت ڈالی ہے۔ اور انسان بہت سے جانوروں کی طرح اپنی چیخ چلاہٹ سے اپنے مخالف کو
سننے کا رجحان رکھتا ہے۔ بہت سی دوسری جبلتوں کی طرح اس جبلت کی تحریک خالص انداز
بچوں ہی کے یہاں پائی جاتی ہے۔ بہت سے چھوٹے لڑکے کسی نمونہ یا تقلید کے بغیر نہ کھول

کاٹنے کے لیے اس آدمی کی طرف دوڑتے ہیں جس نے ان کو غصہ دلایا، جیسے جیسے بچہ سیانا ہوتا ہے، تصرف ذات کا خیال قوی تر ہو جاتا ہے۔ تصورات کی دنیا میں وسعت پیدا ہوتی جاتی ہے، اور اپنی کوششوں کے مقابلہ میں تصادم پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ لطیف اور ثرولیدہ ہو جاتا ہے، جبلت کا اپنی بھڑی طبعی صورت میں رونما ہونا موقوف ہو جاتا ہے (بہ استثناء ان مواقع کے جبکہ ہمارے اندر یہ جبلت بہت شدت سے متحرک ہوتی ہے) اور پھر قوت عمل بہ نسبت دوسری جبلت کے حصول مقصد کے لیے زیادہ زور آزمائیاں کرتی ہے، اس نتیجے کا زور خود بھی بڑھ جاتا ہے، اور دوسرے نتیجات میں بھی براہِ یمنگی پیدا کر دیتا ہے اور اس طور سے مشکلات پر قابو حاصل کرنے میں ہمارا معاون ہوتا ہے۔ متمدن انسان کے لیے یہ بڑی قدر قیمت کی چیز ہے جس انسان میں یہ جبلت مجادلہ نہیں وہ صرف یہی نہیں کہ جذبہ غضب سے محروم رہیگا بلکہ اس میں وہ خاص قوت بھی مفقود رہیگی جو ہم لوگوں میں سے بہت سے آدمیوں کے اندر آٹے وقت پر برسرِ عمل ہوتی ہے اس اعتبار سے بھی یہ جذبہ خوف کے مخالف ہے، جس کے اندر سولے اپنے دوسرے نتیجات کو سلب کر دینے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ امام غزالی بھی جذبہ غضب کو ایک فطری چیز بتاتے ہیں، آپ کے نزدیک ہر انسان کو یہ جذبہ ملا ہے، اور یہ گویا سلاح تحفظ ہے، اسی لیے آپ فرماتے ہیں۔

(۱) خالی شدن از اصل خشم ممکن نیست اما فرو خوردن خشم مهم است۔

(۲) خشم در آدمی آفریدہ اند اما سلاح او باشد تا اپنے اور از یاں دار و خود باز دارد۔

(۳) باید کہ خشم نہ بہ افراط بود نہ نہ ضعیف بلکہ معتدل باشد و بہ اشارت عقل و دین بود۔

(۴) از خشم عقد خیزد و از عقد حسد و حسد از جملہ مہلکات است۔

امام صاحب نے بھی میک ڈاؤگل کی طرح غضب کو جبلت میں شامل کیا ہے۔ اور اسی لیے

”خالی شدن از خشم ممکن نیست“ فرماتے ہیں۔ میک ڈاؤگل نے اگلے سطور میں لکھا ہے کہ ”پوری زندگی

دو میں شکل ہی سے کوئی ایسا آدمی ملیگا جو اپنی خواہش کے تکملہ کی راہ میں تصادم پائے اور
 کے اندر جذبہ غضب کی گرمیاں نہ پیدا ہوں۔ امام غزالی نے میک ڈاؤگل کی طرح اس کی
 نصف صورتیں بھی بتائی ہیں۔ سطور غضب معتدل کی مدح و ستائش کی ہے، کیونکہ یہ انسان کی
 بہت وغیرت پر دال ہے، میک ڈاؤگل نے اگلی سطور میں لکھا ہے کہ حیوں حیوں انسان تہذیب
 شاہراہ میں آگے بڑھتا جاتا ہے، تصورات کی دنیا میں وسعت ہوتی جاتی ہے۔ اظہار غضب کی
 دیتیں بھی بدلتی جاتی ہیں، یعنی تصرف ذات کے ماتحت غضب کی بھی کار فرمایاں ہوتی ہیں اس
 امام غزالی نے "غضب معتدل بتایا ہے، اور "غضب مفراط" و "غضب ضعیف" سے ممتاز کرتے
 اس کے محاسن پر روشنی ڈالی ہے۔ میک ڈاؤگل کہتا ہے۔ انسان جس قدر تہذیب و
 مستگی سے دور ہوگا اسی قدر اظہار غضب میں سادگی اور کم مانگی ہوگی۔ امام غزالی نے بھی اسی
 نظر سے اس مسئلہ کی عقدہ کشائی کی ہے۔ میک ڈاؤگل طبعیات کے ماتحت جس نتیجہ پر پہنچتا ہے
 غزالی اخلاقیات کی روشنی میں وہی بات پیش کرتے ہیں۔ میک ڈاؤگل نے صرف یہ کہا تھا کہ
 یہ غضب تمدن و تہذیب کی ترقی کے ساتھ لطیف صورتوں میں رونما ہونے لگتا ہے، وہ اگلی
 ہی صورت فنا ہونے لگتی ہے، اور اس طور سے دوسرے جذبات بھی براہِ نیگمٹہ ہونے لگتے
 امام غزالی نے صاف صاف بتایا کہ غصہ سے کینہ اور کینہ سے حسد پیدا ہوتا ہے، امام غزالی
 اخلاقی اعتبار سے ان جذبات کو "ہلکات" سے تعبیر کیا ہے، میک ڈاؤگل نے اس طبعیات
 حیثیت سے صیانتِ جان اور تکمیلِ غرض کے لیے اس کو ایک متمدن انسان کا حربہ بتایا ہے۔
 میک ڈاؤگل نے صرف اسی قدر لکھا تھا کہ "اس کی تحریک کی وجہ یہ ہے کہ عامل اپنے کسی
 کے آزادانہ عمل میں مخالفت پائے یا اپنی دوسری جبلتوں میں سے کسی جبلت کی عملی تحریک میں
 مادم محسوس کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس رکاوٹ کو توڑ ڈالے اور اس کو تباہ کر دے جو اس
 لفت

کافی ہے۔

امام غزالی نے میک ڈاؤگل کی طرح صرف ایک محل بحث نہیں کی بلکہ انہوں نے اس
تحریر غصہ کی مختلف صورتوں کو ایک فلسفی کی طرح بہت بلیغ انداز میں نمایاں کیا ہے، غزالی
بتایا ہے کہ تحریک غصہ کے بعد انسان کے تیجات، امیال و عواطف کی آٹھ صورتیں ہوتی
ہیں، حسد، شہادت، ترک کلم، تحقیر، غیبت، محاکات و سخریت، اٹلات حق، مردم آزاری۔
امام غزالی نے ان آٹھ صورتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے نقائص و معائب پر روش
ڈالی ہے۔ وہ اپنی نفسیاتی تحقیق و استقراء اور اخلاقیاتی درس و ارشاد کے ذریعہ ایک وقت ایک
نفسیات بھی نظر آتے ہیں، اور ایک رہبر ملت بھی۔

ح

یہ جذبہ احساس کمتری اور غصہ کی دوہری ترکیب کا نتیجہ ہے، پہلے جذبہ کی تکوین تک
شے کی برتری قوت و مرتبہ کے باعث ہوتی ہے۔ آخر الذکر جذبہ پیداوار ہے اس تحلیل کا کہ محمود مال
ذریعہ منصب کی جو شاد کامیاں رکھتا ہے، اس میں حاسد کا کوئی حصہ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ حاسد
کی کیفیت محض اسی وقت پیدا نہیں ہوتی جبکہ کسی شے کی محرومیت یا اس کے حصول کی راہ میں
مخالفت کا سوال ہو۔ مثلاً جس انعام کی ہم کو خواہش ہو وہ دوسرا حاصل کرے یا اس منصب تک
پہنچے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہوں، اور اس لیے ہم لوگوں کی تکمیل آرزو میں سنگدہ ثابت ہوں، حاسد
کے متعلق بھی امام غزالی نے بہت ہی فلسفیانہ نکتہ سنجیاں کی ہیں، میک ڈاؤگل نے یہ نفسیاتی رمز
بتایا ہے کہ حسد کے اندر احساس کمتری اور جذبہ غصہ کی کار فرمایاں ہوتی ہیں۔ امام صاحب نے
بھی اگلی سطحوں میں یہی لکھا ہے کہ غصہ سے حسد کی تخلیق ہوتی ہے، امام غزالی نے حسد کی تعریف

بعد اس کے علمی و عملی علاج کے طریقے بتائے ہیں، علمی علاج کے سلسلہ میں یہ ایک عقدہ حل ہے کہ: ”بیچ غم عظیم تر نباشد از غم حسد“ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر کیسی بے عقلی کی بات ہو ان محض اپنے ہاتھوں اپنے دشمن کی وجہ سے رنج و غم میں رہے، کیونکہ محسود کو جو نعمت قدرت کی سے ارزانی کی گئی ہے۔ وہ ایک وقت مقرر تک ضرور رہیگی، ایسی صورت میں حاسد کی یہ ہیاں محسود کو تو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتیں البتہ حاسد ہی اس دوران میں مبتلائے غم رہ کر تا یہ تو ہوا حسد کا علمی علاج، علمی علاج کے سلسلہ میں امام غزالی فرماتے ہیں ”بہ مجاہدت اسباب حسد یا لمن یکنہ“ اب اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ حسد کے اسباب میں تکبر و خود بینی، عداوت، جاہ و مال ہے، اور اسی کو دور کرنا چاہیے، اور اس کو دور کرنے کی ترکیب یہی ہے کہ جو حسد اس کے خلاف عمل کرے، اگر حسد کے ماتحت مخالف پڑھنے کرنے کو جی چاہے تو انسان اس پھین کرے، اگر حسد کی بنا پر غرور کا جذبہ پیدا ہو تو انسان تواضع اختیار کرے، اگر حسد کی ہری جذبہ پیدا ہو کہ دشمن کی ازالۃ نعمت ہو تو چاہیے کہ انسان دشمن کی مدد و اعانت شروع کرے نے بھی اپنے بلیغ انداز میں اسی نفسیاتی حقیقت کے ماتحت رہنمائی کی ہے۔ اِدْفَعْ بِالْقِيَمَةِ مَا يَدْفَعُ بِكَ اِلَيْهِ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَفِيْ حِمِيمٍ۔

اسلام اور اشراکیت

وجہ مماثلت و مخالفت

از ملک حامد حسین صاحب سلم یونیورسٹی علی گڑھ

ذیل کا مضمون مسٹر مشیر حسین قدوائی بیرسٹریٹ لا مرحوم کی مشہور انگریزی تصنیف کے ایک باب کا ترجمہ ہے جس میں فاضل مصنف نے پہلے اسلام اور بالشوزم کے نقطہاتِ مماثلت پر بحث کی ہے، اور پھر بالشوزم پر اسلامی نظام کی فوقیت و برتری دلائل سے ثابت کی ہے۔ امید ہے آج کل کے ”جدت پسند“ نوجوان اس کو دلچسپی سے پڑھ کر ہمت پذیر ہوں گے۔ ”بران“

اگر اسلام کے معاشرتی اور سیاسی دستور کا بالشویک آئین سے موازنہ کیا جائے تو آپس میں بنیادی مماثلت ملے گی۔ دونوں کے مقاصد بعینہ ایک ہیں، تمام انسانیت کی فلاح و بہبود کی جستجو دونوں کے پیش نظر ہے، دونوں سرمایہ کی عام تقسیم پر نظر رکھتے ہیں، دونوں انفرادیت کو اشتہالیت میں ضم کر رہے ہیں۔ قومیت دونوں کے آستانہ پر آکر بین الاقوامیت کا رنگ و روپ اختیار کر لیتی ہے، اجتماعیت اور اشتہالیت دونوں نظریات کی بنیاد ہے۔ یہاں تک کہ خلیفہ ریاست ایک معمولی شہری سے کسی اعتبار سے بھی برتر حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ نامنظوری اور رائے فیصلہ کے امتیازی اختیارات شام کا بھی مالک نہیں۔ وہ ریاست کا خادم محض ہے۔ ایک نوکر جس کی گردن پر عام شہری سے زیادہ

سہ اشتہالیت (Communism) الماک کو ملک و قوم کل مشترک ملک بنانے کا اصول جس کی رو سے ہر فرد کو حسب ضرورت اور حسب قابلیت حصہ دیا جائے۔

سہ نامنظوری (Veto) سہ رائے فیصلہ (Casting Vote)

داروں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ جب حضرت عمرؓ سے عرض کیا گیا کہ وہ اپنے لائق فرزند کو مسند خلافت کا وارث نامزد کر دیں، انہوں نے جواب دیا کہ میں کیا کم ہے کہ ان کے خاندان کے ایک فرد نے اس عہدہ کے بار کو سنبھالا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے حدود شہر میں ایک غریب بوڑھی عورت اتوں سے مر رہی ہے حضرت عمرؓ نے اس غفلت کے لیے اپنے تئیں ذمہ دار ٹھہرایا۔ بیت المال سے لقمہ کا ایک بورا نکالا اور اپنی پشت پر لاد کر اس تک پہنچایا اس سے معافی کے بلتی ہوئے کیونکہ یہ ان کا فرض تھا کہ وہ ریاست کے بوڑھے اپاہجوں اور بے کسوں کی خبر گیری کریں۔ قرآن مجید میں مسلمانوں کے اخلاق کا طغرائے امتیاز یوشیرون علیٰ انفسہم لعلہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں بتایا گیا ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کے اخلاق کا بنیادی اصول بن گیا تھا۔

مسلمانوں کی عبادات میں بھی اجتماعیت کی جھلک نمایاں ہے۔ حج کے وجوب میں بین الاقوامیت پنہاں ہے زکوٰۃ اشتمالیت کے اصولوں پر مبنی ہے۔ یعنی ریاست جمع شدہ سرمایہ ان افراد میں تقسیم کر دیتی ہے جو کسی معذوری کی وجہ سے اس سے محروم ہوں۔ ریاست کے تحفظ کی ذمہ داری ہر فرد ایک سے لے کر تمام لوگوں پر فرض کر دی گئی ہے۔ اسلامی ریاست میں ایک شہری لشکر قائم تھا، جن پر قانون جہاد نافذ تھا۔ ریاست کی شہنشاہیت رعایا کے دست اقدار میں ہوتی تھی۔ ان کی آواز ہر معاملہ میں اثر انداز ہوتی تھی۔ اکثریت اگر کسی قسم کی بدعنوانی کرنی بھی چاہے تو وہ بنیادی انہیں میں حسد نہیں دے سکتی اور نہ اقلیت پر مظالم توڑ سکتی تھی، اسلامی حکومت کے تمام بنیادی قوانین اور قوانین خدا کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ انسانی قوانین کو اس خدائی آئین کی خلاف ورزی کوئی دسترس حاصل نہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ موزع الذکر قوانین انسانی کو اول الذکر سے ہم آہنگ

ریاست کے حکمران کی بے پایاں اور اصل قوت حکومت حقیقہ اسلامی نظام حکومت میں شہنشاہیت صرف رائے بزرگ و بزرگوں کو حاصل ہے۔ اور خلیفہ اس کا نائب ہے۔ اسی لیے کئی صدی تک خلیفہ کو بادشاہ یا شہنشاہ کہنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔

ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ پیغمبر بھی خدائی قانون کے اصولوں میں دخل در معقولات کرنے سے معذور ہے۔ یہ خدائی آئین سب کے حق میں غیر جانبدارانہ ہیں۔ چاہے وہ منعم ہو یا غریب، شاہ ہو یا درویش، مزدور ہو یا آجر، کسان ہو یا تعلقہ دار۔ حتیٰ کہ پیغمبر بھی ایک تیسرے آدمی کی طرح اس کی گرفت کی زد میں رہتا ہے۔ معاشرتی پہلو سے بھی اسلام اور بالشویت ایک ایسے سماج کی بنیاد ڈالنے کی تبلیغ کرتے ہیں جو طبقاتی امتیازات سے پاک و متحرک ہو۔ سیاسی طور پر ان کا مرجع نظریہ مساوات حقیقی ہے جس کی وجہ سے تمام اختیارات کی باگ عوام کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ جہاں رنگ، طبقہ اور وطن کے قیود کو عالم تصور میں بھی ماننا گناہ اور عظیم گناہ ہے۔

(Noldake)
بالشویت کے ظہور اور لینن کی شہرت سے مدتوں قبل پروفیسر نالڈاک دستور اسلام کے متعلق یوں رقمطراز ہے۔

”حضرت عمرؓ نے ایک مکمل عسکری اور دینی جمہوری حکومت قائم کی تھی۔ مذہب کے احکام کی سخت پابندی کرائی جاتی تھی۔ خلیفہ بہت معمولی اور سب سے زیادہ کمزور رعایا کی طرح زندگی گزارتا تھا۔ لیکن مشغوع قوموں سے وصول کیے ہوئے خراج اور لاقعد ادا مال غنیمت سے ہر حرب کو حسب ضرورت مشاہرہ دیا جاتا تھا، اس میں عورت اور بچے بھی حصہ دار ہوتے تھے۔ اس تنخواہ کی مقدار ایک خاص میزان کے مطابق ترتیب پاتی تھی۔ یہ تقسیم مندرجہ ذیل اصول کے ماتحت عمل میں آئی تھی۔“

”دہر وہ مال جو غنیم یا رعایا سے وصول کیا جائے تمام مسلمانوں کی ملکیت ہے“

اس لیے مشترک اخراجات کی ادائیگی کے بعد بقیہ سب مسلمانوں میں خرچ کر دیا جاتا تھا۔“

اسلام نے اجتماعیت کے اصول کو مارکس اور لینن کے قول سے صدیوں قبل قانون کی شکل دے

دی تھی جس طرح بالشویت کے دشمن اس کو خلاف قدرت ٹھہراتے ہیں اسی طرح پروفیسر نالڈاک (Noldake)

اسلامی دستور کو "جہلیتِ انسانی کے برعکس" گردانتا ہے۔ عصرِ حاضر کے حریتِ بالشویت کی طرح نالڈک کو اسلام کے خلاف یہ جملے لکھ کر اتھائی مسرت ہوئی تھی کہ اسلام کا عسکری اشتہالی نظام طویل عرصہ کے لیے شرمندہ و فائدہ ہوا۔

اس کے عرصہ مدید تک وفائہ کرنے کی علت نالڈک کی نگاہوں میں یہ اصول ہے کہ دوسری قومیتوں کے مسلمانوں کو بھی عربوں کا ہمرتبہ خیال کرنا چاہیے۔ جو عملاً کبھی بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ یہ محض نالڈک کا دہم و گمان ہے کہ اسلامی نظامِ عسکری تھا۔ یا عرب غیر عرب کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ حقیقتاً اسلام کے اشتہالی نظام کی عملی ناپائنداری دنیا کے رنج و تعب کا سبب بن گئی۔ نالڈک اس حد تک صحیح ہے جہاں وہ تسلیم کرتا ہے کہ اسلام نے ایک آزاد جمہوری حکومت قائم کی، اور یہ کہ اس کا نظام بالشویت کی طرح اشتہالیت کی دیواروں پر قائم ہے۔

بالشویک قانون کے ماتحت جو حیثیت ایک بالشویک *Commisar* کی ہے وہی عین ایک خلیفہ اسلام کی ہے۔ کچھ غیر متعلق لوگ اس کے مشاہرہ کی مقدار معین کر دیتے ہیں اور وہ اپنے ذاتی مصارف کے لیے ایک پائی بھی بڑا نہیں لے سکتا۔ وہ حکومت کے دوسرے خادموں کی طرح خود بھی ایک خادم ہوتا ہے۔ جو حکومت لینن کو حاصل تھی اور جو اختیار آج اٹالن کے قدم چوم رہا ہے اس کا نصف غلبہ بھی ایک خلیفہ کو نصیب نہ تھا۔

اسلامی قانون کے ماتحت ایک خلیفہ کو ان عامی اختیارات کا عشرِ عشر بھی حاصل نہیں ہے۔ آج کل کی نام نہاد جمہوریتوں کا دو آئینی صدر رطف اندوز ہوتا ہے۔ خلیفہ سے اُمید کی جاتی ہے کہ اس کی زندگی بلند اور ارفع اخلاق و روحانیت کی شان کا مظاہرہ ہو۔ چونکہ یزید معیارِ اسلامی نے آئینہ اس لیے پیغمبر کے نواسہ نے خود علم بغاوت بلند کیا اور اس سے برسرِ پیکار ہوئے۔

بالشویت اور اسلام کی اس بنیادی مماثلت کو بالشویت کے دشمنوں نے بھی تسلیم کیا ہے۔

محترم جناب قشر صاحب نے "تاریخ یورپ" میں لکھا ہے۔

اگرچہ دس کے انتہا پسندوں نے مذہب کو انیون بتلایا اور اسے ترک کرنے کی عوام سے درخواست کی مگر وہ پھر بھی اسلام کی طرح ایک دینی عقیدہ کے امتیاز کا حامل تھا۔ یہ وسیع المشرتی - مجاہدہ اور تبلیغ و اشاعت پر مشتمل تھا لینن (Lenin) اس کا پیغمبر اور اشمائی جماعت اس کا کلیسہ ہے۔

پروفیسر مسائیٹن (Massignon) کے تصور میں اسلام اور بالشوزم کا صحیح تر تقابلی ہے۔
فرماتے ہیں:-

"اسلام اس امر کا داعی ہے کہ ہر شہری قوم کے مجموعی سرمایہ میں اپنی وسائل آمدنی کا عشر داخل کر کے مصارف حکومت کو مساد یا مذہور پر برداشت کرے۔ بالشویت کی طرح اسلام غیر محدود تبادلہ، لین دین کا سرمایہ، ریاستی قرض، اہم ترین اشیاء ضرورت پر بالواسطہ محصول کا دشمن ہے۔ لیکن یہ باپ اور شوہر کی ذاتی ملکیت اور تجارتی سرمایہ کے حق کو تسلیم کرتا ہے۔ الغرض اسلام متوسط طبقہ کی سرمایہ داری اور بالشویک اشمائیت کے بین بین ایک درمیانی راستہ تلاش کرتا ہے"

حقیقت یہ ہے کہ اس آخر تیرہ صدی میں جتنی سیاسی، معاشی، معاشرتی، اور اقتصادی اصلاحات دنیائے پروردہ پر رونما ہوئیں بالشویک نظریہ اسلام سے قریب ترین ہے لیکن غیر جانبدار مشاہدہ کرنے والے کو اس امر کا پتہ ہے کہ اسلام ان سب سے بھی بہتر نظام پیش کرتا ہے۔ مثلاً بالشویزم موجودہ صورت حالات کو دیکھ کر کسی نہ کسی طرح طبقہ مزدور کی آمریت کے قیام اور نفاذ کو جائز قرار دیتا ہے لیکن اسلام نفس آمریت کا سرے ہی سے مخالف ہے۔ حتیٰ کہ اُس نے اعلیٰ اور ادنیٰ طبقات کے

تیارات کو اٹھا دیا ہے۔ اور اس کے بجائے عالمگیر برادری کی بنیاد ڈالی ہے۔ دوسرے اعتبار سے بھی اسلام نے ایک بہتر اور محفوظ راہ اختیار کی ہے۔ پروفیسر ایچ۔ اے۔ آر۔ گب نے "Whether Islam میں لکھا ہے کہ مغربی دنیا میں اسلام ہنوز انتہا پسند مخالفت نظریات میں توازن قائم کیے ہوئے ہے۔ ایک طرف یورپی حکومتوں کی قومیت کا نراج اُسے کسی طرح نہیں بھاتا۔ دوسری طرف عیسائی اشتمالیت کی جمعیت بندی (طبقہ مزدور) اُس کو کسی طور پسند نہیں۔ اکاھل اسلام اقتصادیات زندگی کے وہم و گمان کے تسلط سے مغلوب نہیں ہوا ہے جو عصر حاضر کے روس اور یورپ دونوں خصوصیت امتیازی ہے۔ اسلام کی سب سے عجیب و غریب فتح یہ ہے کہ اس نے اقلیت اکثریت کے ظلم و تعدی سے بچا لیا۔ قرآن نے مسلمانوں کو "امت وسطا" کے نام سے پکارا ہے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں اگر اسلام توازن قائم رکھتا ہے۔

اسلام کے انقلابی نظام نے بالشویزم سے کہیں زیادہ دلیرانہ جذبات بیدار کر دیے۔ حضرت عمرؓ کے عہد میں ربیع بن عامر نامی مسلمان قاصد نے رستم سپہ سالار ایران کے دربار میں حیرت انگیز جرات و دلیری سے گفتگو کی تھی، اور رستم کو توہ کی بہتر کی جواب دے کر خاموش یا تھا، آزادی ضمیر و تقریر کی تاریخ میں اُس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔

الغرض اسلام کا راستہ درمیانی ہے۔ اس نے انفرادی آزادی کو بڑی حد تک برقرار رکھا ہے لیکن بالشویزم کے نظام میں لوح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پروفیسر گب کے الفاظ میں "مزدوروں کی جمعیت بندی تھوڑا سا جادہ اعتدال سے ہٹ کر عمل میں لائی گئی ہے۔" انسان نے حد سے زیادہ مصنوعی اور غلامانہ شکل اختیار کر لی ہے اور فرد محض مشین بن کر رہ گیا ہے۔ اگرچہ اتحاد اسلامی اور وحدت بالشویت ہر اعتبار سے وحدت اور یگانگت رکھتے ہیں اسلامی قالب میں ایک ایسی روح ہے جو بالشویزم میں مفقود ہے۔ اسلام بالشویزم سے اس حد

تک بلند ہے جتنا ایک انسان چالاک اور خوش سلیقہ خوش سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ اسی طرح وحدت اسلامی اور بالشویت کے دستور میں بھی یگانگت پائی جاتی ہے مگر ایک پر روح کا غلبہ ہے اور دوسرا اس سے قطعاً عاری ہے۔ ایک طرف لوچ۔ انفرادی اختیار تیز، قوت فیصلہ ذاتی آزادی کا وجود اور چند موضوعات پر انفرادی رائے پائی جاتی ہے تو دوسری طرف سخت جمیت بندی اور مشین کی سی زندگی ہے جس نے انسان کو غیر ارادی اور غیر شعوری بنا کر رکھ دیا ہے۔ انہی چیزوں کے پیدا ہوجانے سے اس کے نظام میں اختلافات رونما ہو گئے ہیں جن کو سلج کی فلاح کے لیے جلد سے جلد محو کر دینا چاہیے۔

پیغمبر عرب صلعم ایک عالمگیر مشن لے کر آئے تھے جس کی ہدایت آغاز نبوت سے شروع کر دی گئی تھی۔ قرآن اس امر کا شاہد ہے کہ پیغمبر آخر الزماں کا ؕ لِلنَّاسِ یعنی جمیع انسانیت کے ہادی بن کر تشریف فرما ہوئے تھے۔ ہڈائے بزرگ و برتر نے ان الفاظ میں اعلان فرمایا ہے: ”اے محمد میں نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت اور ہدایت کا حامل بنا کر بھیجا ہے“ ایک جگہ فرمایا ہے: ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ (میں نے تیرے وجود کو عالمین کے لیے باعثِ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں یہ چیز قابلِ غور ہے کہ بجائے لفظ عالم کے عالمین استعمال کیا گیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام کا مشن صرف مادی دنیا تک محدود نہ تھا۔

محمدؐ کی ذات گرامی اب بھی عالمین کے لیے نزولِ رحمت کا ذریعہ ہے ”رحمۃ للعالمین“ کے علاوہ اور کسی جملہ کا تلاش کرنا ناممکن ہے جو اپنے اختصار اور موزونیت کے باوجود اسلامی مشن کے اطراف و اکناف پر حاوی ہو۔ اسلام کے جوہر معانی کو اس سے زیادہ جامع اور واضح صورت میں پیش کرنا بعید از قیاس ہے۔ اسلام صرف اسی دنیا میں بشارت کا مشرودہ مسئلے نہ آیا تھا بلکہ ان تمام عالم کے لیے جن کا تصور کیا جاسکتا ہے حقیقۃً رحمۃ للعالمین کا لقب پیغمبرِ عظیم کے لیے موزوں ہے۔

ہے۔ رحمت بحیثیت پیغامبر، ہادی عالم، رہبر انسانیت ہر عہد اور ہر زمانہ کے لیے۔ رب العالمین کا رسول بننے کے لیے رحمۃ للعالمین کی ہی شخصیت موزن ترین ہو سکتی تھی۔ جو اس دنیا سے کرب بلا، ظلم و تعدی، رنج و تکلیف، غربت اور غلامی کا قلع قمع کر سکتا تھا۔ ۶۔ دسمبر ۱۹۱۸ء میں بعنوان ”محمدؐ“ اور انجمن اقوام کا ایک مقالہ شائع ہوا تھا جس میں مصنف نے اسلامی مشن کی عالمگیریت اور اسلام کے بنیادی مقاصد کے متعلق ان الفاظ میں اظہار خیال کیا ہے: ”محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقوام کا کوئی سوال نہ تھا۔ اس کی نگاہ میں انسانیت عالم کے علاوہ کوئی دوسری قوم وجود نہیں رکھتی۔ وہ ملکوں کے درمیان سرحد کی تمیز نہیں کرتا۔ اور نہ وہ نسلوں اور قبیلوں کے درمیان فرق کرنا سکھاتا ہے۔ وہ تنگ اور طبقہ کی تنگ نظریوں سے آزاد ہے۔ اس کی تمنا تمام عالم کی انسانیت کو واحد قوم کی شکل میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اس نے ایک اور صرف ایک خدا کی تبلیغ کی۔ اور اس نے بتایا کہ اس زمین پر بسنے والے تمام انسان ایک وسیع برادری کے رشتہ میں منسلک ہیں۔ قبیلہ، ملک، رنگ وغیرہ کا امتیاز باطل اور بناوٹی ہے۔ پس ان کو ہمیشہ زائل کرنے کی سعی کرنی چاہیے۔ ہر فرد اپنے کو اس عالم بے کنار کا ایک شہری تصور کرے۔ اس کا جذبہ وطنیت لامحدود اور بے پایاں ہے۔ ہر انسان اپنی جائے سکونت کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ایک برطانوی باشندہ چین کا شہری بن سکتا ہے لیکن انسان انسانی قالب کو اتار پھینکنے سے عاجز ہے۔“

رسول مقبولؐ ایک عامل انسان تھے، انہوں نے انقلاب عالم کی تکمیل کی غرض سے تمام وسائل اختیار کیے۔ انہوں نے اپنے تمام صحابہ کو عرب کے وحشی قبائل میں ہر چار طرف روانہ فرمایا تاکہ تبلیغ و اشاعت کے ذریعہ انہیں امن و سلامتی کے ساتھ راہ راست پر لاسکیں۔ لیکن پھر

”فتح مکہ نے فتح عرب کا دروازہ کھول دیا۔ قلیل عرصہ کے بعد تمام عرب اسلام کا حلقہ بگڑا۔“

ہو گیا، اشاعت اسلام کی داستانیں ہر خاص عام کے گوش گزار ہو چکی ہیں۔ جزیرہ نمائے عرب کے گوشہ گوشہ سے قاصد آتے پیغمبر آخر الزماں کے حضور میں وقار و عقیدت کے نندانے گزارتے لیکن اسلام کی عالمگیری کے لیے عرب کی پسنائی تنگ تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق و مغرب کے تمام جابر بادشاہوں کو جسروشاہ ایران سے لے کر یونان کے شہنشاہ تک کو یہاں تک پہنچا دیا کہ جن سے مصالحت کے تمام دروازے بند ہو گئے تھے۔ وہ یہ تصور بھی کر سکتے تھے کہ دعوت اسلام اس قدر مقبول ہو جائیگی اور اسلام ان کے دروازوں کو پتھے اور مضبوط اتھنوں سے کھٹکھٹائیگا۔ رسول کے ان خطوط میں سے جو شاہوں کے نام ارسال کیے گئے تھے ایک خط اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ اس خط میں ہر خاص عام کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ اسلام ساری دنیا کا قانون ہے، ازل سے لے کر عہد حاضر تک دنیا اسلام یا انقلاب انگیز نظام پیش کرنے سے قاصر رہی ہے۔ کیونکہ اس نے روئے زمین کی بنیادوں میں زلزلہ پیدا کر دیا تھا۔ اور نہ کوئی دوسری چیز انسانی علم و خبر میں ایسی ہے جس نے تمام وسیع دنیا پر اسلام سے زیادہ گہرا اثر ڈالا ہو۔

مارکس کے ذہن میں جو انقلاب شکل اختیار کر رہا تھا وہ بھی عالمگیری پر مبنی تھا۔ اس اعتبار سے وہ اسلامی انقلاب سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اور کم از کم نظریاتی حیثیت سے۔ لیکن اس کی وسعت سیکڑوں اور ہزاروں میل کم ہے۔ بالٹویک انقلاب کی بنیاد مارکس کے نظریاتی اصولوں پر قائم ہے جس کے پیش نظر عالمگیر انقلاب تھا۔ اور اس کے انقلاب کا مقصد یہ تھا کہ زمانہ موجودہ کے معاشرتی نظام کو تشدد سے زیر و زبر کر دیا جائے۔

بالٹویک ہنگامہ کے دوران میں یہ نعرہ لگاتے تھے ”اوقاتہ زدہ قیدیو! بیدار ہو جاؤ۔ اے کرہ ارض پر بسنے والے بد بختو! اٹھ کھڑے ہو۔ کہ انقلاب تمہیں پکار رہا ہے۔“

ٹراٹسکی دائمی انقلاب کا داعی تھا جس کو تو ضیحاً عالمگیر معاشرتی انقلاب کہہ سکتے ہیں۔ اس کے
 لینن صلح *Brest Litovsk* کے وقت اپنی تمام توجہ اور عمل صرف انقلاب روس تک محدود
 رہے کا حامی تھا۔ پس اسٹالن کے اس منقول کو تسلیم کرنا محال ہے کہ لینن مرتے دم تک دائمی انقلاب
 نظریہ سے بغاوت کرتا رہا۔ لینن نے اپنے اوائل انقلاب ہی میں لاکھ عمل کے مضمون میں ایک
 لکھا ہے ”اگر بالشویک خود خوفزدہ نہ ہوں اور اگر وہ روسی حکومت پر غلبہ حاصل کر لیں تو اس روئے
 پر کوئی طاقت نہیں ہے جو بالشویت کے نظریہ کی اشاعت میں دخل انداز ہو سکے۔ اور آخر کار
 یہ کامرانی ان کی غلام بن جائیگی۔“

ان مطالبات میں جن کو لینن نے ”مزدوروں اور مظلوموں کے حقوق کے اعلان“ کی شکل
 پیش کیا تھا جہاں اور بہت سے مقاصد بیان کیے گئے ہیں وہیں یہ الفاظ بھی درج ہیں ”سماجی
 ہم کا قیام اور تمام ملکوں میں اشتراکیت کی فتح“ دونوں نظریات یکساں ہیں مگر فاتح ازلی یعنی
 مقبول اپنے نظریہ کو درجہ تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب رہے لیکن مارکسیت اور بالشویت
 اب ابھی تشنہ تعبیر ہے۔ اسلام ایک مسلمہ عالمگیر طاقت ہے۔ ایچ جی۔ ویلز بھی جو میگزین صاحب
 وصاف پر آنکھیں بند کر لیتا ہے لکھتا ہے کہ ”انسانی مساوات پر اسلام نے بلا امتیاز مذہب و
 زور دیا ہے۔ اور مسلمانوں کی علی بھائی چارگی نے جو اس کے روزانہ کا معمول ہے عقیدہ اسلام
 حاضر کی مہذب دنیا میں بھی زیر دست طاقت بنا دیا ہے“

اسلام نے سرمایہ داری پر تین طرف سے وار کیا ہے۔ اول قیام زکوٰۃ۔ حکومت صاۃ
 امت کی جمع کی ہوئی دولت کا ایک حصہ وصول کرتی ہے اور اسے غریبوں اور ان میں جوانی
 کے مستحق ہیں تقسیم کر دیتی ہے، دویم اتقلاع ربوا۔ ربوا سرمایہ پر سود لینے کی ایک مہلک شکل

کا نام ہے جس کا عربوں میں کثرت سے رواج تھا۔ ربوہ کے ذریعہ سرمایہ اصل کا دوگنا اور چوگنا ہو جاتا جس کا انجام یہ تھا کہ قرض لینے والا بہت جلد دیوالیہ ہو جاتا تھا کیونکہ لا انتہا مقدار سود کی ادائیگی وجہ سے اس کی پونجی میں گھن لگنے لگتا۔ قرآن مجید میں ہے۔ "اللہ نے تجارت کو جائز قرار دیا مگر ربوہ کو حرام کر دیا" حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول خداؐ نے سود لینے والے، دینے والے، سود دتا دینے والے اور اس پر شہادت کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ انسؓ اور ربوہ نے سرمایہ دار پر ضرب کاری لگائی۔ اسلام نے سرمایہ داری کے قصر پر تیسرا حملہ اس وقت کیا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ احتکار و اکتناز کرنے والوں کو خدا کے قہر و غضب سے ڈرنا چاہیے۔

(ترجمہ آیت) وہ جو سیم و زر کو گاڑتے ہیں اور فی سبیل اللہ خرچ نہیں کرتے ان سے اعلان کر دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ پیغمبر صاحب نے خود ایک روایت سے اس امر کی تصدیق کی۔ "حشر میں حساب و کتاب کے دن ان لوگوں کے بازو، پیشانی اور پشت سزاؤ داغ دیے جائیں گے جنہو بغیر حق زکوٰۃ کی ادائیگی کے سیم و زر جمع کیا" یہ سرمایہ داری کے لیے ہلک ترین دھکا تھا تیسرے خطبہ کے دور میں اس ذہنیت نے سنجیدگی اور متانت کا رخ اختیار کیا۔ ابوذر غفاریؓ رسول مقبولؐ کے پاک طینت اور پرہیزگار صحابیوں میں تھے۔ وہ ان کے اوصاف حمیدہ کی وجہ سے انہیں "ہمد" کرتے تھے۔ اس سے آپس کی وابستگی اور محبت کی گہرائی کا پتہ لگتا ہے۔ آنحضرتؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے انتقال بعد ان کا گزر علاقہ شام سے ہوا۔ اس وقت وہاں کی اسلامی حکومت کے گورنر حضرت معاویہؓ ابوذر غفاریؓ کو احساس ہوا کہ یہ گورنر اسلام کے سماج کو رومی شنشاہیت کے آب و رنگ سے مزین ہے۔ رعایا میں اکتناز و دولت کی حرص پیدا ہو چکی ہے۔ اور عوام عیش و عشرت، لہو و لعب میں زندگی گذارنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ انہیں سخت ترین صدمہ ہوا۔ پس انہوں نے اس لغو ذہنیت اور فاسد

خلافت بغاوت اور اجتہاد کو اپنا فریضہ سمجھا۔ کیونکہ ان کو کامل یقین تھا کہ یہ ارشادات نبوی کے قطعاً
تھے۔ انہوں نے سرمایہ داری، ذاتی ملکیت، اور اکتنازِ دولت کے چھڑے اڑا دیے دوسرے
میں انہوں نے صحیح اشتراکیت اور اشتالیت کی یقین کی۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسلام کے آغا نہ ہی میں چند مسلمانوں نے اشتراکیت کے دانتوں
سے طے کر لیے تھے۔ بالشویت تیسرے خلیفہ کے دور میں اور نراج ولا حکومت اس کے بعد چوتھے
کے عہد میں رونما ہوئیں۔ حضرت علیؑ خود ایک لاکھوتی (فوضوی) کی تلوار کا نشانہ بنے جس
پسے ہنجیالوں کی جماعت کے ساتھ اعلان کر دیا تھا کہ اسلامی سماج کو خلیفہ اور اسلامی حکومت
دار کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کو خواجہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان کی جماعت لاکھوتیت
محولوں کے پیش نظر گورنر مصر و شام کو بھی قتل کر دینا چاہتی تھی لیکن قسمتی سے حضرت علیؑ ان
م سیاست میں گرفتار ہو گئے۔ مگر امیر معاویہؓ اور عمرو بن العاصؓ نکلے۔

اسلام نے مذہب اور طبقہ کا کوئی امتیاز روا نہیں رکھا ہے۔ اسی لیے اسلامی سماج میں
ت اور اچھوت، ادنیٰ اور اعلیٰ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اسلام کی نگاہ میں انسانوں کی جمیع آبادی
مرد مساوی عزت اور مرتبہ کا مستحق ہے۔ اور سب طبقے انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ رسول
نے نے مزدوروں (غلاموں) کی حالت کے سدھار کا بیڑا اٹھایا۔ آنحضرتؐ نے غلاموں کو آزاد
کا مرتبہ بخشا حالانکہ یہود کا بتاؤ ان کے ساتھ بہت ناگوار تھا عیسائیت غلاموں کی قسمت سچا ہل عارفانہ
ہی۔ رومیوں کی قانون سازی حالات و کوائف کی آہنی دیوار کے مقابلہ کرنے میں سر پھوٹ
دست و پا بیٹھ گئی۔ لیکن نبی امیؐ نے مختلف اقدامات سے ان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگا دیا۔
اس سے بہتر طریقہ پر اور کوئی شخص اصلاح نہ کر سکتا تھا، اور ابھی تک دنیا دانستہ یا نادانستہ طور

پران نکموں کی قسمت کا کوئی خاطر خواہ فیصلہ نہ کر سکی ہے۔ اسلام نے فوراً غلامی کی انسداد کے لیے چپت قوانین وضع کئے جو حسب ذیل ہیں۔

(۱) کوئی مسلمان غلام نہیں بنایا جاسکتا۔

(۲) جنگ کے قیدی اسلام قبول کرنے پر خود بخود آزاد ہو جائیں گے۔ اگر انہوں نے دعوتِ حق کو قبول نہ کیا تو وہ فدیہ دے کر آزاد کیے جاسکتے ہیں۔ حالانکہ موسوی قانون کے مطابق جنگ کے قیدی کو محض تلوار کی ایک ضرب ہی رہا کر سکتی ہے۔

(۳) غلاموں کی آزادی اسلام میں مرغوب اور پسندیدہ کارِ ثواب ہے۔ اس عمل سے بہت سے گناہ مٹھل جاتے ہیں۔

(۴) سزا کے وقت مجرم کو مجبور کیا جاتا تھا کہ غلام آزاد کر دے۔

(۵) پوشاک اور غذا کے اعتبار سے آقا اور غلام میں تمام امتیازات اٹھا دیے گئے ہیں۔

(۶) ایک غلام اپنے آقا کی لڑکی سے رشتہ زن و شو قائم کر سکتا ہے۔

(۷) اگر ایک آزاد مرد کی باندی سے کوئی اولاد پیدا ہو تو وہ آزاد تسلیم کی جائیگی۔

(۸) غلام سے حقارت آمیز اور ذلیل برتاؤ کرنا گناہ ہے۔

(۹) ایک مزدور سے اُس کی بساط اور بہت کے مطابق کام لینا چاہیے۔ اگر وہ کام مشکل ہے

تو آجر کو خود حصہ بٹانا چاہیے۔

(۱۰) بیت المال کا قومی سرمایہ غلاموں کو آزاد زندگی بخشے میں صرف کیا جاسکتا ہے۔

(۱۱) اگر آقا اپنے عہد نامہ کی تکمیل میں ناکام یا ثابت ہو (جو اُس نے غلام سے کیا ہے) تو

اس شکستِ معاہدہ کی صورت میں غلام اپنے کو آزاد کر سکتا ہے۔

(باقی)

مُغلوں کا تعلق گجرات سے

جناب ہدایت الرحمن صاحب محنتی ایہم ہے

(۳)

زندگ دیب | جو خصوصیت گجرات سے اورنگ زیب کو حاصل ہے کسی دوسرے مغل بادشاہ کو نہیں ہے۔
 زندگ اس کی پیدائش بھی اسی خطہ ملک سے متعلق ہے۔ جہاں گجرات سے آجین کی طرف چلا جا رہا ہے، اُنکی
 ایک واقعہ شام کے ساتھ مترلیں طے کی جا رہی ہیں جب شاہی جلوس شمالی علاقہ میں ضلع پنج محل
 سے ہو کر گذر رہا تھا تو دو ہجرت کے مقام پر پڑاؤ کرنے کے لیے خیمے نصب کیے گئے اور اس جگہ ۳ نومبر ۱۶۱۸ء
 مغلوں کا سب سے بڑا فاتح، بدشہنشاہ، اورنگ زیب تولد ہوا۔ انگریز مورخ مسٹر اردن نے اس قصہ
 کی پیدائش سے متاثر ہو کر لکھا ہے۔

”عجیب مقدرات ہیں کہ اورنگ زیب سفری خیمہ میں پیدا ہوتا ہے۔ زندگی بھر سفر کی حالت

میں گزارتا ہے اور آخر کار دکن کے سفری خیمہ میں جان دے دیتا ہے۔“

جہاں گجرات کو اس شاہی تولد سے بے حد خوشی ہوئی تھی جس کا اظہار وہ اپنے روزنامہ میں بدین الفاظ کرتا

”اتوار کے دن شام کے وقت، الہی مہینہ کی بارہویں تاریخ کو ہمارے تیرہویں سنہ جلوس میں خدا کے

مذکریم نے ہمارے خوش بخت بیٹے شاہجہاں کو آصف خان کی لڑکی سے ایک گویا بہا فرزند عطا

فرمایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ نو مولودیکہ سعید اور بھاگوان پسر اور سلطنت مغلیہ کے دوام کا باعث ہوگا۔“ دو ہجرت

جائے والے لوگ ایک مسجد کے احاطہ میں سر بلند کنبدی عمارت دیکھتے ہیں، جو اورنگ زیب کا

مقام پیدائش ہے۔ دکن کے طول معرکوں کے گوناگوں مصائب کے بعد ۸۶ سال کی عمر میں اورنگزیب کے دل میں ایک مرتبہ اپنی پیدائشی جگہ کی یاد پیدا ہوئی جس کا اس نے شاہزادہ محمد معظم کے خط میں جو اس وقت گجرات کا گورنر تھا اس طرح پراگھا رکھا ہے۔

”فرزند عالی مرتبت۔ دوہ کا قصبہ جو گجرات کی ایک گناہ جگہ ہے، اس عاصی کی پیدائش کا مقام ہے۔ خیال رکھنا کہ اس قصبہ کے باشندوں کو کبھی کوئی گزند نہ پہنچے۔ وہاں کے بوزو اور دراندہ فوجدار کو اس کے منصب پر برقرار رکھنا۔ اس کے بارہ میں ان تمام افواہوں کو گوش گزار نہ کرنا جو خود غرضی کی بیماری میں مبتلا لوگ تمہارے کانوں تک پہنچائینگے، بیشک ان کے دلوں میں حسد اور بغض کی بیماری جاں گزین ہو چکی ہے اور اشدان کی تکلیفوں میں اضافہ کرتا ہے“

سنہ ۱۶۴۵ء کے اوائل میں شاہزادہ اورنگ زیب گجرات کا گورنر مقرر ہوا۔ اس چند سالہ قیام گجرات میں اس نے انتظامی معاملات میں بڑی تندی سے دیکھی لی اور مقامی حالات سے کماحقہ واقفیت پہنچائی۔ اگر بعد کے زمانہ میں دکن کی مہمات اپنی گوناگوں مصروفیتوں کے ساتھ اس کے خاص بحران خیال کو ایک ہی طرف مرکوز نہ کر دیں تو یقیناً اورنگ زیب تمام تر توجہ گجرات کی تاریخی اہمیت اور مرہٹوں و نیز بیرونی طاقتوں کے محور عمل کی طرف صرف کرتا اور ہندوستان کی تاریخ آج سے بہت مختلف ہوتی۔

قدیم سیاحوں کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ اورنگ زیب کے عہد میں گجرات کے بندر اور بڑے بڑے شہر دولت اور تجارت کی فراوانی کی بنا پر دن دوئی اور رات چوگنی ترقی کر رہے تھے۔ آبادی اور مکانات کے لحاظ سے سورت اور احمد آباد بڑے گنجان شہر تھے۔ موسم سرما میں شاہی اور کاروباری لوگوں کا اس قدر اجتماع ہو جاتا تھا کہ رائٹس کے لیے مکانات کی قلت تکلیف دہ

جاتی تھی۔

سورت، گولکنڈہ، آگرہ، دہلی اور لاہور کے درمیان بڑے بڑے قافلے سفر کرتے تھے۔ لاہور سے ساحل سے گجرات کے بندرگاہ پر آنے والے جہازوں کی تعداد کافی سے زیادہ تھی۔ یورپ کے ساتھ عرب، خلیج فارس، لنکا اور سماترا سے آنے والے تاجروں اور مسافروں کا تافتا بندھا رہتا تھا۔ بریت میں ریشم اور روئی کی تجارت کو بہت فروغ حاصل تھا۔ سورت ڈچ کمپنیوں کی تجارت کے کارخانوں کا مرکز تھا۔ فرانسیسی بھی یہاں کافی تعداد میں تجارت کرتے تھے۔

اورنگ زیب کے زمانہ میں اور اس کے ماقبل گجرات سے تقریباً دو کروڑ کا مالیانہ وصول ہوتا تھا۔ کھجور، بھڑوچ، اور سورت کے بندرگاہوں کی وسیع تجارت سے محصولات کی آمدنی دن بدن بڑھ رہی تھی۔ سورت کے بندرگاہ کی ایک اور اہمیت یہ تھی کہ یہاں سے ہر سال مسلمانوں کی کثیر تعداد حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوتی تھی۔ خجج کی آمدورفت کے لیے اورنگ زیب نے اس میں سہولتوں کا انتظام کیا تھا۔

جہاں گجرات کو اورنگ زیب کے دور حکومت میں انتہائی فروغ نصیب ہوا، وہاں مرہٹوں کی حملوں کی ابتداء بھی جو آگے چل کر ایک زبردست حریفِ عصر ثابت ہوئے اسی زمانہ کی یادگار ہے۔ مرہٹوں کا سب سے پہلا حملہ ۱۶۶۳ء میں ہوا۔ شیواجی اپنی مسلح فوج کو یکبارگی سورت پر ٹوٹ پڑا۔ تین روز تک برابر شہر کی لوٹ مار کرتا رہا۔ اندازہ کیا جاتا ہے کہ اس تین روز کے عرصہ میں اس نے کروڑ روپیے کے بقدر سونا جمع کیا ہوگا۔ تاہم مرہٹے ڈاکوؤں کی طرح لوٹ مار تو کر سکے مگر مخلوق کو مکریت کے رعب کے سامنے کمیں پیر نہ جاسکتے تھے۔ اگرچہ مرہٹوں کی مار دھاڑ کے یہ حملے اس کے تقریباً ہر دوسرے سال ہوتے رہے۔ مگر ہر بار یہ وقتی مصیبت ابر باران کی طرح آتی اور ہوا میں نہ جاتی تھی۔ بجز کچھ نامساعد قصوں اور قدرے قلیل مالی نقصان کے عوام کی زندگی میں حملوں کے

مذکور اثرات کا عشر عشر بھی باقی نہ رہتا تھا۔

ان حملوں میں ڈچ اور انگریز اپنے تجارتی مرکزوں کی جانکاهی سے حفاظت کرتے تھے ان کی وجہ سے شہر کا کچھ حصہ دہشتی تباہی سے بچا رہتا تھا۔ شمالی گجرات پر کولوں اور راجپوتوں کے حملے شہر کے عہد سے گاہ گاہ ہوتے رہتے تھے۔ ۱۶۳۱ء سے ۱۶۹۸ء تک چار مرتبہ قحط سالی نے بھی پوری شہر سے حملے کیے، مگر گجرات کی اندرونی تنظیم اور امن و امان میں فرق نہ آنے پایا۔ ہر مرتبہ ریاست کے دربار کو بے دریغ کام میں لا کر مصائب پر قابو پایا جاتا تھا۔ غرض اورنگ زیب کی وفات تک گجرات کے صوبہ داروں کا انتظام اور مخلوں کا اعلیٰ معیار حکومت امن عامہ اور رعایا کی خوش حالی کا پوری طرح ضامن بناتا رہا۔

گجرات کی صنعت و حرفت اور تجارت کے متعلق تاریخ ہمارے سامنے جو کچھ بصیرت افروز معلومات پیش کر سکی ہے وہ مخلوں کے دور میں تہریم کے مدارج ترقی کی شاہد ہیں۔ کمپنی کے کاغذات اور دوسرے ضمنی ذرائع معلومات اس حقیقت پر سب متفق ہیں کہ اہل گجرات نے خوشحالی کا جو زمانہ سترہویں صدی عیسوی میں گزارا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نصیب نہ ہوا تھا۔ اس ملکی بہبودی کا راز تین محاصرہ اثرات میں پوشیدہ ہے۔ اولاً ریاست کا اعلیٰ انتظام، دوسرے بیرونی تجارت، تیسرے مقامی صنعت۔ اس میں شک نہیں کیا جاسکتا کہ یورپین اقوام کی وجہ سے تجارت اور صنعت، دونوں کو بہت امداد و اعانت حاصل ہوئی۔ ہندوستان کی خام اشیاء کے ساتھ بیرونی ممالک میں گجرات کی مصنوعات کی مانگ بہت بڑھ گئی تھی جس کی وجہ سے احمد آباد، بڑودہ، بڑوچ، کھبائے اور سورت نے جن کا صنعت و حرفت سے خاص تعلق تھا۔ بہت کافی فائدہ اٹھایا ہے۔ اس موقع پر گجرات کی چند صنعتوں کا تذکرہ بھی کیجی ہوگا۔

تجارتی برآمدیں سب سے بڑا حصہ سوتی کپڑے کا تھا جس کی انواع و اقسام گجرات کے مختلف

فہروں میں بنائی جاتی ہیں۔ سوئی کپڑے کی مخصوص اقسام کے لیے بڑوچ کو خاص درجہ حاصل ہے۔ یورپ نے اپنی تصنیف "سیاحت ہند" میں لکھا ہے کہ "زبد کے کنارے بڑوچ کے مقام پر سوئی کپڑے کی صفائی کا کام بہت اعلیٰ پیمانہ پر ہوتا ہے۔ تمام اطراف ہندوستان کو کپڑا صاف کرنے کا جو طریقہ معلوم ہے وہ اور سی کو نہیں معلوم" اس بیان کی تصدیق سورت کے کارخانہ کے ایک افسر کے خط سے بھی ہوتی ہے۔ اُس نے ۱۶۳۹ء میں کمپنی کے نام لکھا ہے۔

احمد آباد کے قریب ایک گاؤں میں نیل سازی کا کام بڑے درجہ پر ہوتا تھا۔ نیل سازی کے لیے اس گاؤں کے مقابلہ میں اگر ہندوستان میں کوئی دوسری جگہ تھی تو وہ صرف آگرہ کے قریب بیانہ می مقام تھا۔ نیل اُس زمانہ کی اشیاء برآمد میں خاص درجہ رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ ایٹ انڈیا کمپنی کے جہزوں نے خود بھی نیل بنانے کی کوشش کی تھی۔ احمد آباد کے ایک کارخانہ میں اس کا خاص انتظام کیا گیا۔ لیکن کافی سعی کے بعد ان کو یہ جہد ترک کر دینا پڑی۔ کیونکہ نیل کی تیاری میں ان کی لاگت اُس سے بیس زیادہ ہو جاتی تھی جس قیمت پر وہ دیسی نیل خرید سکتے تھے۔

یورپ گجرات سے کچھ معدنی چیزیں بھی خریدتا تھا جن میں سہاگا اور شورہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتا تھا۔ شورہ کی زیادہ ضرورت خاص طور پر انگریزوں کو تھی، کیونکہ وہ اڈج قوم کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے لیے اس سے بارود بناتے تھے۔ ۱۶۳۵ء میں جب شاہزادہ اوزنگ زیب گجرات کا گورنر ہوا تو شورہ کی برآمد کو بند کرنے کے واسطے اس کی فروخت پر بہت سی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ اس سے انگریزوں کو خلاف توقع نقصان ہوا۔ چنانچہ کمپنی کے افسران نے اس سلسلہ میں بہت کچھ زہر افشاں کیا۔ وہ ان احکامات کو اوزنگ زیب کے مذہبی تعصب سے منسوب کرتے ہیں۔ ایک افسر اپنے خط میں لکھتا ہے: "ہم کو شورہ حاصل کرنے میں بڑی دقتیں درپیش ہیں۔ شکی اور اداہام پرست شاہزادہ نے شورہ کی برآمد قانوناً ممنوع قرار دیدی ہے۔ کیونکہ اس کا خیال ہے کہ شاید یہ شورہ مراکشی مسلمانوں کے

خلاف جنگ میں استعمال کیا جائیگا۔ دراصل انگریزوں کا یہ کہنا کہ اورنگ زیب نے اپنے بعد از قیاس
احتمال کو سامنے رکھ کر شورہ کی برآمدگی کو ممنوع قرار دیا ہوگا۔ قطعی ناقابل تسلیم ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ
لوگ جان بوجھ کر صحیح صورت حال کے بیان کرنے سے اغماض کرتے ہیں۔ کیونکہ واقعہ یہ تھا کہ
اورنگ زیب اور مغلیہ حکومت کے چند مخصوص مدبر یورپین اقوام کی ہندوستان میں موجودگی کے لیے
خاص محدودات کو بہت ضروری سمجھتے تھے۔ وہ یہ پسند نہ کرتے تھے کہ بیرونی لوگ ہندوستان کی تمام
پیدائش خصوصیات سے اس حد تک متمتع ہوتے رہیں کہ یہ چیز خود ہندوستان کے لیے حضرت کا باعث
بن جائے۔

مغلیہ دربار اچھی طرح جانتا تھا کہ جنگی ضروریات میں کام آئینوالی معدنیات دوسروں کے ہاتھ
میں پہنچ کر خود ہندوستان کے خلاف استعمال کی جاسکتی ہیں۔ پھر زیادہ مقدار میں برآمد اشیا سے ملک
کی اپنی ضروریات بھی تشنہ رہ جاتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ شورہ کی برآمد کو بڑھتا دیکھ کر اورنگ زیب نے
خطرہ محسوس کیا اور اس کی فروخت بیرونی لوگوں کے ہاتھ ممنوع قرار دیدی۔

مغلوں کا غلط گجرات میں مغلوں کا زوال سنہ ۱۶۵۷ء سے شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سال مرہٹوں نے دکن
نزدک کوپار کے سورت پر زبردست حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد سنہ ۱۶۵۸ء میں اورنگ زیب نے آنکھ بند کر لی
اور ملک کا نظام خراب ہونا شروع ہو گیا۔ سنہ ۱۶۵۹ء سے مرہٹوں کے گجرات پر حملے ہر سال اور شدید تر ہونے
لگے، اور یکے بعد دیگرے انہوں نے کامیابی کے ساتھ سنہ ۱۶۵۹ء، سنہ ۱۶۶۰ء، سنہ ۱۶۶۱ء میں چمپانیر اور سنہ ۱۶۶۲ء
میں بڑودہ کے مقامات پر پوری طرح تسلط جما لیا۔ مغلوں کا رہا سہا اقتدار ان کے گورنر سر بلند خاں
(سنہ ۱۶۶۳ء تا سنہ ۱۶۶۴ء) گورنر گجرات کے زمانہ میں بالکل جاتا رہا۔ اس نے مرہٹوں سے مغلوب ہو کر غیر
مفتوحہ علاقوں میں بھی چوتھ، سریش مکھی، اور الیانہ میں انکی شرکت کا استحقاق تسلیم کر لیا۔
اگرچہ سنہ ۱۶۶۵ء تک گجرات کے گورنر برابر دہلی کے دیار سے مقرر کیے جاتے رہے۔ مگر صوبہ

میں بدامنی اور ابتری پھیل چکی تھی۔ اسے دن پیشوا اور گیکواڑ کی فوجیں، جو دھپور کے راجاؤں کے لشکر
 نظام الملک کے گماشتے اور بایوں و نیز دیگر مقامی رؤسا کے دستے ملک میں غدر مچاتے رہتے تھے۔
 دونا گڈھ، بالاسینور اور پالن پور وغیرہم ریاستیں اسی وقت سے بایوں کے زیر نگیں چلی آتی ہیں۔
 ۱۷۳۷ء میں گیکواڑ کو صوبہ گجرات کے مالیانہ کا شریک تسلیم کر لیا گیا۔ سورت کا گورنر خود مختار
 ہو گیا اور اس کے منصب خود اختیاری کے بہت سے حریف پیدا ہو گئے جو سورت پر قبضہ کرنے کے
 لیے بار بار کشت و خون کا بازار گرم کرتے رہتے تھے۔ گجرات میں مغلوں کی شہنشاہیت کا سالہا سال
 تک چرچا رہنے کے بعد اس طرح ان کے آخری اقتدار کا بھی خاتمہ ہو گیا۔

مخطوطات کتب خانہ دارالعلوم دیوبند

(از جناب سید محبوب صاحب رضوی کیٹلاگر کتب خانہ دارالعلوم)

(۲)

تفسیر التفسیر کشاف۔ مصنف علامہ ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشری المتوفی ۵۳۵ھ، مکتوبہ ۸۸۶ھ سرورق پر خط شکست یہ عبارت تحریر ہے :-

”اشتری ذلک کتاب ثمن قلیل العبد الضعیف النجیف فضل امام انجیر آبادی در شہر اگرہ متسلطہ تحریر شد“

اس عبارت کے نیچے موصوف کی مدد مرئی ہوئی ہے، تفسیر کشاف کا یہ نسخہ اس اعتبار سے خصوصی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ مصنف کی وفات کے بہت ہی قریب زمانہ یعنی نصف صدی بعد کا لکھا ہوا ہے، نہایت صحیح نسخہ ہے اور نقل در نقل کے عیوب سے پاک ہے، دو جلدوں میں ہے، خط نہایت پاکیزہ ہے۔ فتح الرحمن بترجمۃ القرآن۔ از شاہ ولی اللہ صاحب۔ یہ حضرت شاہ صاحب کا فارسی قرآن مجید کا ترجمہ ہے۔ نسخہ کتابت تحریر نہیں ہے مگر جہاں تک نسخہ کی ظاہری شکل و صورت کا تعلق ہے کہا جاسکتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے عہد کے قریب ترین زمانہ میں لکھا گیا ہے۔ خط نختہ اور مصافحہ ہے، کاغذ کی خستہ سی ہے جو اس کی قدامت پر کافی روشنی ڈالتی ہے۔

۸۔ تفسیر فتح العزیز۔ مصنف شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی مکتوبہ ۱۲۳۵ھ فتح العزیز کا یہ نسخہ مصنف کی وفات سے تین سال قبل کا لکھا ہوا ہے۔

حدیث و رجال | ۹۔ حصن حصین۔ یہ نسخہ ۱۲۶۰ھ میں مصنف کے اصل نسخہ سے نقل کیا گیا ہے تاریخ

نیت رجب المرجب سنہ ۱۲۶۹ تحریر ہے۔ ۷۲ ورق پر مشتمل ہے۔ خط بہت باریک ہے فی صفحہ ۱۹ سطریں ہیں۔
 محلی شرح موطا مصنف شیخ سلام اللہ بن شیخ الاسلام بن فخر الدین۔ سنہ کتابت مرقوم نہیں ہے۔ تاہم
 نسخہ پرانا نسخہ ہے۔ موطا امام مالکؒ کی یہ شرح بہت کمیاب اور نادر ہے۔ نیز فنی حیثیت سے بھی موطا
 دوسری شرح میں نمایاں خصوصیت رکھتی ہے۔ دو جلدوں میں ہے فی صفحہ ۳۲ سطریں ہیں ۱۲x۸
 بیچ ہے، خط معمولی ہے۔

مصنف ابن ابی شیبہ۔ کتب حدیث میں مصنف ابن ابی شیبہ نایاب کتاب سمجھی جاتی ہے، اس کے
 نسخہ نادر الوجود ہیں اور کسی کسی کتب خانہ میں پائے جاتے ہیں۔ دارالعلوم کے کتب خانہ نے اس نسخہ کی
 سنہ ۱۲۲۹ میں خود کرائی ہے، پہلی جلد ۷۰ صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ نسخہ مشہور عالم مولانا ابوتراب شید
 نسخہ سے نقل کیا گیا ہے۔ ۱۲x۷ ۱/۲ انچ کی تقطیع ہے۔ فی صفحہ ۲۱ سطریں ہیں۔

مصنف لابن عبد البر النمري الکوفی سنہ ۳۶۳۔ کتب حدیث میں فنی حیثیت سے یہ کتاب نہایت
 قیمت رکھتی ہے۔ علاوہ ازیں نادر الوجود بھی ہے اور بہت کم کتب خانوں میں اس کے نسخے پائے جاتے
 ہیں۔ افسوس ہے کہ کتب خانہ دارالعلوم میں یہ نسخہ کامل نہیں ہے، ۶ جلدوں میں سے صرف ۴ جلدیں
 پہلی اور پانچویں جلد موجود نہیں ہے۔ یہ چاروں جلدیں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ
 کتب خانہ سے دارالعلوم کے کتب خانہ کو موصول ہوئی ہیں۔ دوسری جلد میں ۱۷۵ صفحات، تیسری
 ۳۱۲ چوتھی میں ۲۳۵، چھٹی میں ۲۹۵ صفحات ہیں۔ ۱۳x۸ ۱/۲ انچ کی تقطیع ہے۔ خط صاف
 عمدہ ہے۔ یہ کتاب کتاب التہبید کے نام سے موسوم ہے

مشکوٰۃ المصابیح للشیخ ولی الدین ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ الخطیب بغدادی مشکوٰۃ کا یہ نسخہ عجیب
 ہے۔ اس پر سنہ کتابت (نہایت صاف ہندسوں میں) سنہ ۳۰۵ھ لکھا ہوا ہے۔ کاتب کا نام عبد الرحیم
 پنجاب کے ایک غیر معروف قصبہ کا رہنے والا ہے۔ سنہ مذکور میں مشکوٰۃ کی کتابت کس طرح تسلیم کی جاسکتی

ہے جبکہ خود مشکوٰۃ کا نسخہ تالیف و تدوین ۱۳۷۳ھ ہے۔ البتہ خط نہایت پاکیزہ اور عمدہ ہے، کاغذ مثیلاً رنگ کا ہے۔ کاغذ کی ساخت ایسی ہے۔ تقطیع ۷ × ۱۱ انچ ہے، ۴۸۸۱ اوراق پر مشتمل ہے۔ آخر میں اس کی عبارت تحریر ہے :-

”فی وقت چاشت روز چار شنبہ فی التاريخ بست و دوم شهر محرم الحرام ۱۳۷۵ھ کتبہ فقیر
عبدالرحیم پردہ لوی صوبہ پنجاب“

۱۴۔ النہایہ لابن اثیر (فی لوت الحدیث) مکتوب ۱۳۷۲ھ۔ نہایہ لابن اثیر لغت حدیث کی مشہور کتاب ہے جو مصر میں چار جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ اس نسخہ کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے کتب خانہ اور مطالعہ میں رہ چکا ہے۔ نیز اس پر خود شاہ صاحب کے دستِ خاص کی لکھی ہوئی عبارت تحریر ہے۔ شاہ صاحب نے یہ نسخہ مکرمہ میں کسی شخص عبداللہ دمشقی سے تین سو روپے میں خریدا ہے چنانچہ سرورق پر شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں :-

”ایں کتاب در مکرمہ بقیمت ۳۰۰ روپہ از عبداللہ دمشقی خرید شد۔ محمد دلی اللہ دہلوی“

سرورق ہی پر دوسری جگہ عربی میں بھی اسی مضمون کی عبارت مرقوم ہے۔

۱۵۔ الجواہر المصنیۃ۔ علامہ محی الدین ابو محمد عبدالقادر بن ابوالوفا محمد بن محمد بن نصر اللہ القرشی الحنفی المتوفی ۷۷۷ھ کی تصنیف ہے جو طبقات خفییہ میں سب سے پہلی کتاب شمار کی جاتی ہے۔ کاغذ کی ساخت رسم الخط کے اعتبار سے یہ نسخہ آٹھویں یا نویں صدی ہجری کا معلوم ہوتا ہے، خط کافی باریک اور فایت یکساں ہے فی صفحہ ۳۱ سطریں ہیں تقطیع ۸ × ۱۲ انچ ہے۔ جواہر المصنیۃ مطبوعہ دائرۃ المعارف حیدرآباد کا اسی نسخہ سے صحیح کیا گیا ہے۔

۱۶۔ تذکرۃ الحفاظ مصنفہ مرزا محمد بن رستم الخاٹب مجتہد خاں بن قباد الملقب بدیانت خاں مکتوب ۱۳۷۹ھ۔ امیر محمد رامپوری، حفاظ حدیث کے حالات میں ہے اور نایاب ہے۔

میں امیر نامہ (فارسی) تصنیف ساون لال بن ہر سکھ رائے، نوشتہ کندن لال ولد کشن چند حاشیہ
پر ذیل کی عبارت تحریر ہے :-

”از حضور تو اب صاحب بہادر بمقام ٹونک بہ شیخ عبدالرحیم عنایت شد در ماہ جمادی الاول ۱۲۶۸ھ“

تو اب امیر خان بانی ٹونک کی وفات ۱۲۵۸ھ میں ہوئی ہے، اور ۱۲۶۸ھ میں تو اب وزیر الدولہ
تو اب امیر خاں کا زمانہ ہے، اس لیے یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ یہ نسخہ تو اب وزیر الدولہ کا عطیہ
ہے۔ اگرچہ خط کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے مگر کتابت میں تحلف کا خاصہ اہتمام کیا گیا ہے۔ لوح زریں ہے ۲۹۵
میں ہیں۔ آخر میں ذیل کی عبارت مرقوم ہے :-

”ایں نسخہ امیر نامہ مرقومہ بدستخط کندن لال ولد کشن چند باشندہ سکندرہ راؤ تحریر شد“

خلاصۃ الاخبار تصنیف غیاث الدین ابن ہمام الدین۔ مکتوبہ ۹۹۸ھ نوشتہ سید محمود ولد جلال الدین
بن داؤد بھشتی۔ ایران کی تاریخ ہے، خط نہایت پاکیزہ ہے، خلاصۃ الاخبار غالباً اب تک چھپی نہیں
اور نایاب بھی ہے۔ لوح منقش اور زریں ہے، پہلے اور دوسرے صفحہ کو بھی زریں بنایا گیا ہے ۳۹۰
لوح میں ہے۔ تقطیع ۱۰×۶ انچ ہے فی صفحہ ۲۱ سطریں ہیں۔

مجمع الاخبار۔ مصنف ہر سکھ رائے ولد جیون داس مکتوبہ ۱۲۲۸ھ بخط مصنف

مجمع الاخبار کا مصنف شاہ عالم بادشاہ کے عہد میں گزرا ہے۔ مصنف نے اس ضخیم تاریخ کے
مذہب میں انبیاء علیہم السلام اور ملوک عجم کے اجمالی طور پر حالات بیان کیے ہیں، پھر ہندوستان کی تاریخ
مجمع الاخبار بعض واقعات کے بیان کرنے میں دوسری تاریخی کتب سے منفرد ہے، مثلاً شیرانگن
قتل کا سبب عہد جہانگیر کے بعد کی تاریخوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہانگیر نے شیرانگن کو اس لئے
میں کرادیا تاکہ اُس کی بیوی نور جہاں کو اپنے تصرف میں لاسکے۔ اُن سب کے برخلاف مجمع الاخبار
مصنف قتل کا سبب کچھ اور بیان کرتا ہے، چنانچہ وہ لکھتا ہے :-

درہیں سال قطب الدین خاں منصب پنجزاری عزت افزاختہ ازغیر راجہ مان سنگھ بمبہاری
بنگالہ ڈائریہ سرایہ افتخار و مہابت اندوخت چون خود روئی و شرارت انگیزی علی قلی آشاچی
مخاطب بہ شیر افکن کہ در بردوان جاگیر داشت بسمع اقدس رسید بہ قطب الدین خاں حکم
شد کہ اورا روانہ در گاہ والا نماید و اگر آوارہ راست مصلح و سد گذار شدہ بخیاں باطل و سپر
طریق نامہ بخاری گردد بسزائش رساندہ ۳۲۲

۱۴۵ اوراق پر مشتمل ہے فی صفحہ ۱۵ سطریں ہیں تقطیع ۶×۱۰ انچ ہے۔ خود مصنف کے قلم کی لکھی ہوئی ہے۔
جہاں تک معلومات کا تعلق ہے کہا جاسکتا ہے کہ کوئی دوسرا نسخہ کسی دوسرے کتب خانہ میں نہیں ہے۔
۲۰۔ مخزن الفتح (فارسی) تصنیف بھگوان داس شیوپوری۔ مکتوبہ ۱۲۳۹ سنہ مطابق ۱۸۲۴ء بمطابق
ریاست اندور اور گوالیار کی تاریخ ہے، جہاں تک راقم السطور کی معلومات کا تعلق ہے یہ کتاب
کسی دوسرے کتب خانہ میں موجود نہیں ہے۔ اس میں ہمارا راجہ ملکر اور سندھیا اور ان سے متعلقہ بعض
ایسے حالات مذکور ہیں جو دوسری تاریخوں میں نہیں ملتے۔ ۸۰ صفحات ہیں فی صفحہ ۱۳ سطریں ہیں
۳۱۔ آئینہ چینی ترجمہ تاریخ یمنی۔ ابوالنصر محمد بن محمد الشہیرا بخاری نے عربی میں سلطان محمود غزنوی
کے حالات و فتوحات لکھے ہیں۔ مورخ مذکور سلطان محمود کا درباری مورخ ہے۔ حکیم وکیل احمد سکندری
نے تاریخ مذکور کا عربی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے، یہ نسخہ مترجم کا اصل مسودہ ہے، آخر میں فاضل
مترجم نے ترجمہ المترجم کے عنوان سے مختصراً اپنے حالات خود اپنے قلم سے لکھے ہیں۔ یہ ترجمہ چھپ
گیلے۔

۲۲۔ تاریخ شاہجہاں۔ ۱۶ ورق کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، مگر نہایت نادر الوجود ہے، مولانا
سید سلیمان صاحب ندوی نے اپنے مقالہ تاج گنج میں اس رسالہ کے بعض اقتباسات نقل کیے
ہیں جو علامہ موصوف کو کسی دوسری جگہ نہیں مل سکے۔

۲۲۔ تاریخ مالوہ۔ سر جان میکیم نے انگریزی میں مالوہ کی تاریخ لکھی ہے۔ پندرہت بھولانا تھو نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، یہ نسخہ ترجمہ کا اصل مسودہ ہے۔ یہ ترجمہ ۱۸۵۴ء میں انگریزی سے اردو میں کیا گیا ہے اور عرصہ ہوا چھپ گیا ہے۔

۲۳۔ سوانح عمری حکیم کبیر احمد سکندر پوری۔ حکیم موصوف اپنی متعدد تصانیف اور تراجم کی وجہ سے علمی اور مذہبی حلقوں میں غیر معروف نہیں ہیں۔ موصوف کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے مولوی جیل احمد صاحب نے حکیم صاحب کا کتب خانہ دارالعلوم کو عطا فرما دیا ہے اس کتب خانہ میں ۱۹۶۰ء کتب مختلف علوم و فنون کی مطبوعہ و قلمی تھیں، ان قلمی کتب میں اکثر کتب نایاب ہیں۔

حکیم صاحب موصوف نے اپنے سوانح حیات خود اپنے قلم سے لکھے ہیں، اس سلسلہ میں پہلے سکندر پور کی تاریخ ہے اور اس کے ذیل میں ۱۳۱۳ء تاریخ اور ۱۵ علماء کے حالات بھی آگئے ہیں، جن میں مولانا عبد العظیم لکھنوی، مولانا عبدالحی لکھنوی اور مولانا عبدالحق خیرآبادی کے سوا اور کسی بزرگ کے حالات دوسری جگہ نہیں ملتے۔ یہ مسودہ مصنف کے خود اپنے قلم کا لکھا ہوا ہے۔ ۱۳۸۸ء ساڑھے ۱۵۹ صفحات ہیں۔ آخر میں لکھتے ہیں "اس سوانح کو ختم کیا چاہتا ہوں، تطویل کے خیال سے بہت سی باتیں چھوڑ دی گئی ہیں، کچھ بھولے سے چھوٹ گئی ہیں جن کا یاد آنا دقت سے خالی نہیں ہے۔"

سوانح عمری گذشتہ کا ڈھونڈ بھی کر دینا تمام علم گزر جائے جستجو کرتے

(باقی آئندہ)

تلخیص ترجمہ

بیسویں صدی میں جامع ازہر کی اصلاح و ترقی

ذیل میں شیخ محمود ابو العیون شیخ علماء اسکندریہ کے ایک مقالہ کا ملخص ترجمہ پیش کیا جاتا ہے جو اہل مصر کی اشاعت خاص "العرب والاسلام" میں شائع ہوا تھا۔

ازہر کا زبان پر نام آتا ہے تو ذہن فوراً اب سے ایک ہزار برس پہلے کے زمانہ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ جبکہ بنو فاطمہ نے مصر میں اپنی خلافت قائم کی، اور قاہرہ کو پایہ تخت بنایا، انہی لوگوں نے جامع ازہر کی بنیاد رکھی۔ خلفاء بنو فاطمہ کو ازہر سے بڑا اعتنا تھا۔ یہ یہاں آکر نماز پڑھتے تھے۔ علماء و طلباء سے مل کر ان کی ضرورتیں معلوم کرتے تھے۔ اور ان کے لیے ہر طرح کے سامانائے اطمینان و سکون ہم پہنچاتے تھے تاکہ وہ یکسوئی سے تعلیم و تعلم میں مصروف رہیں۔

۵۶۷ھ میں مصریوں کے قبضہ میں آگیا۔ اور اس کے تحت پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ٹکن پایا تو سلطان نے مصر میں اسلامی علوم و فنون کی چل پہل دیکھ کر یہاں اور چند مدارس قائم کئے جن میں بڑی بڑی تنخواہوں پر علماء و درس کے لیے مقرر تھے۔ سلطان کے انتقال کے بعد اس کے جانشین بھی اسی روش پر چلتے رہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصر میں مدارس کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ ان مدارس میں بڑے بڑے علماء اسلام درس دیتے تھے۔ جن کی شہرت نے دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچ کر انہیں آفتاب کی طرح چمکا دیا تھا۔ مثلاً امام ابو محمد الشاطبی۔ ان کے شاگرد ابو محمد بن عمر القرطبی، ابن زین البخاری، قاضی شمس الدین بن محمد بختی، قاضی القضاۃ ابو علی حسین المالکی۔ ان مدارس میں علوم دین، لغت اور خصوصاً مذاہب اربعہ کے فقہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ایوبی خاندان کے بادشاہوں نے مصر کے مختلف مدارس پر جو توجہات کیں اس

وہ شبہ نہیں کہ ان کی بدولت مصر میں علم و فن کو ترقی ہوئی۔ مصر کے تمام کوچہ و بازار اسلامی علوم کے زمزموں سے
 سیرجائے گئے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہوا کہ ازہر کی طرف مسلمان جس وقت و مرکزیت کی نگاہ سے دیکھتے تھے
 اس میں شدید رخنہ پیدا ہو گیا۔

پھر ۱۸۵۸ء میں ملک ظاہر بند قدار کا دور آیا۔ تو اس نے ازہر پر پوری توجہ مبذول کی جس سے
 ازہر کی عظمت رفتہ واپس آگئی۔ ظاہر کے بعد اس کے جانشین بھی اسی روش پر قائم رہے، لیکن اب
 ملک بغداد مصر کا حریف تھا۔ چنگیزی دست برد سے جب بغداد تباہ ہو گیا، یہاں کے اسلامی مدارس
 بھڑ گئے اور کتب خانے برباد ہو گئے۔ تو اب سوائے مصر کے اور مدارس مصر میں بھی سوائے ازہر کے دنیا
 اسلام میں کوئی درس گاہ ایسی نہیں تھی جو مرکز کی حیثیت رکھتی ہو۔

ستشرقین ازہر کے اس عہد کو عہد زریں کہتے ہیں لیکن عثمانیوں کے سیاسی استیلاء کے
 عہد مصر اپنے استقلال سے محروم ہو گیا تو اس کا اثر ازہر پر بھی پڑا اور اس میں پھر وہی زبوں حالی کے
 آثار نمایاں نظر آنے لگے۔ ہاں البتہ جب خاندان علویہ کے صدر محمد علی پاشا حکومت مصر پر قابض ہوئے
 انہوں نے ازہر کی طرف بھی اعتنا کیا، محمد علی پاشا علماء کے لیے گرویدہ تھے کہ وہ ان کا حد سے زیادہ
 احترام کرتے تھے۔ اور ان کے مشوروں پر عمل کرتے تھے، پاشا نے اپنے طبی مدرسہ کے لیے جن طلباء کا
 انتخاب کیا تھا وہ سب جامع ازہر کے ہی طلباء تھے۔ پاشا موصوف کے عہد میں جو مصری وفد فرانس
 جاتے تھے ان کے ارکان میں شیوخ ازہر بھی شامل ہوتے تھے۔ ان میں ہی شیخ رفاعہ بک بھی تھے،
 انہوں نے فرانس سے واپس آ کر ترجمہ و تالیف کے ذریعہ مصر کی عظیم الشان خدمات انجام دیں۔

پھر اور جدید علمی تحریک مغرب میں جدید علوم و فنون کی غیر معمولی ترقی کے باعث دنیا کے مہذب ممالک میں
 عظیم الشان انقلاب پیدا ہو گیا۔ مگر افسوس ہے کہ جامع ازہر اپنی پرانی چال پر ہی چلتا رہا، اور اس نے اپنے
 صاحب تعلیم، طرز تعلیم، اور دوسری چیزوں میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ اسماعیل پاشا والی مصر نے اپنے

عہد میں بہت چاہا کہ کسی طرح فقہ اسلامی، فرانسیسی قانون کی طرح دفعہ وار مرتب ہو جائے۔ اور تمام ملک میں اس کو تمام نافذ کر دیا جائے۔ لیکن علماء ازہر کے عدم تعاون کے باعث یہ کام بھی انجام کو نہ پہنچ سکا۔ اور اس طرح نہ صرف مصر کے لیے بلکہ تمام دنیا اسلام کے لیے اسلامی قانون کی نہضت و تنفیذ کا زریں موقع ہاتھ سے جا مارا۔ ازہر میں اب حد سے زیادہ جمود و خمود پیدا ہو چکا تھا، اور اس کی حالت یقین سے یقین تر ہو گئی تھی۔ اب ضرورت محسوس ہوئی کہ آئین و قانون کے زور سے ازہر کی اصلاح کی جائے چنانچہ ۱۲۸۸ھ مطابق ۱۸۷۲ء میں مرحوم اسماعیل پاشا کے عہد میں جبکہ مرحوم شیخ محمد العباسی الممدی ازہر کے شیخ تھے ایک قانون بنایا گیا جس میں ازہر سے سند حاصل کرنے کے طریقوں اور امتحانات کے مختلف مضامین وغیرہ کی تعیین کی گئی۔ ان امتحانات میں جو طلبہ کامیاب ہو کر نکلتے تھے ان کے تین درجات تھے پہلا، دوسرا اور تیسرا، اور اس قانون میں یہ بھی قرار پایا کہ ازہر کی کوئی سند اس وقت تک معتبر نہیں ہوگی جب تک کہ اس پر شاہ مصر کے دستخط نہ ہوں گے۔ اس قانون کے ماتحت امتحان کے لیے جو مضامین متعین کیے گئے وہ حسب ذیل تھے :-

اصول، فقہ، توحید، حدیث، تفسیر، نحو، صرف، معانی، بیان، بدیع منطق۔

لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس قانون سے بھی ازہر میں خاطر خواہ اصلاح اور ترقی نہیں ہو سکی۔ کیونکہ اب بھی ازہر کا نصاب تعلیم محض علوم دینیہ تک محدود تھا۔ ہیئت، علمِ موقیئت، اور حساب کچھ تھوڑا بہت پڑھایا بھی جاتا تھا تو محض برائے نام جس سے نماز کے اوقات اور میراث کے مسائل حل کرنے میں مدد ملے پھر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ نصابِ تعلیم کے اس اختصار کے باوجود ازہر کی مدتِ تعلیم کم سے کم پندرہ سال تھی۔ زیادہ کی کوئی حد تھی ہی نہیں۔ اس نصاب نے جو علماء پیدا کیے ان کی نسبت بین طور پر یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ بحث و جدال میں تو اپنے حریفوں سے بازی لیجانے میں ضرور طاق تھے لیکن کسی علمی مسئلہ پر سنجیدگی اور وسعتِ خیال کے ساتھ وہ مذاکرہ نہیں کر سکتے تھے۔

دور اصلاح | مصری حکومت کے درمندان اعیان اور رؤس خیال علماء کو ازہر کی اس زبوں حالی نے بچپن
اور ان کی کوششوں سے ۱۸۹۶ء میں ایک قانون کے ذریعہ ازہر کے نصاب تعلیم میں ان مضامین کا
ضائدہ کیا گیا :- اخلاق، مصطلحات الحدیث، حساب، جبر، عروض، قافیہ، ان علوم کے علاوہ اسلامی
فہم، خط، انشاء، متن لغت، مبادی ہندسہ، اور تقویم بلدان کو اختیاری مضامین قرار دیا گیا۔ جو طلباء
مضامین کو لیتے تھے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، اور وظائف، و تعلیم سے فراغت کے بعد
مستوں میں ان کو دوسروں پر مقدم رکھا جاتا تھا، اس قانون کے سلسلہ میں ازہر کی بڑی خوش
نکلی یہ تھی کہ اس قانون کی تنفیذ کا کام جس مجلس کے سپرد کیا گیا اس میں مصر کے بڑے بڑے رؤس خیال
اور ارباب اثر و رسوخ اعیان شامل تھے مثلاً حسونۃ النوادی، مفتی محمد عبده، سلیم البشری، عبدکرم
بن، سلیمان العبد جہم اللہ۔ ازہر اس قانون کے ماتحت جادہ اصلاح و ترقی پر خوشخامی کے ساتھ
برہا۔ اب یہاں کے طلباء علوم دینیہ عربیہ کی تکمیل کے ساتھ بقدر ضرورت جدید علوم سے بھی آشنا
ہوتے تھے۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ شیخ محمد عبده کے درس نے ازہر کی فضا میں ایک خوشگوار اصلاحی
ت پیدا کر دیا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ شیخ مرحوم نے جب ازہر کی مجلس منتظمہ سے علیحدگی اختیار کی
۱۹۰۶ء میں ان کی وفات ہو گئی تو ازہر پھر اپنی پرانی روایات کی طرف عود کر آیا۔

اس کے بعد بڑے بڑے حوادث اور فتنے رونما ہوئے، اور حکومت نے قصاص شرعی کا ایک
قائم کرنے کا عزم باجزم کر لیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ تجویز خود شیخ محمد عبده کی تھی۔ چنانچہ ۱۹۰۷ء میں
مدرسہ کے لیے ایک سرکاری اعلان بھی ہو گیا۔ اس قانون کا نفاذ علماء ازہر کے لیے حد درجہ اضطراب
پیش کا باعث ہوا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ علوم عربیہ کی تعلیم کے لیے حکومت مصریہ کا ایک مدرسہ پہلے سے
ب دینی علوم اور خصوصاً فقہ کی تعلیم کے لیے بھی ایک مدرسہ الگ ہو جائیگا تو اس کا نتیجہ بجز اس کے
ہوگا کہ حکومت کو ازہر کی طرف سے بالکل استغناء ہو جائے اور علماء ازہر کے لیے خطابت اور امامت

کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ رہے۔ اس احساس نے علماء ازہر میں غیظ و غضب کی ایک لہر دوڑ دی، اور انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ ازہر کی اصلاح کا مطالبہ کیا، اس تحریک میں مصر کے گرامی علماء و اعیان نے حصہ لیا، خاکسار بھی انہی میں شامل تھا۔ اور استاد علی عبدالرزاق طلباء کی طرف سے اس تحریک کے لیڈر تھے۔

حکومت نے اس تحریک کو دبانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ازہر والوں نے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے ازہر چھوڑ دینے کا قلم فیصلہ کر لیا۔ ظاہر ہے کہ یہ کام آسان نہ تھا۔ لیکن ازہر کے طلباء اور پرجوش علماء کی ہمت کے سلسلے اتنی بڑی جماعت کا اپنے اصلی مقام سے یکایک منتقل ہو کر کسی دوسری جگہ پر چلنا جیسا مشکل کام مشکل نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے دارالسلام کی سرائے کو کرایہ پر لے لیا، اور راتوں رات طلبہ کے حجم کو ازہر سے اس سرائے میں منتقل کر دیا۔ شیخ حوزۃ النوادی شیخ الازہر کو اس واقعہ کا علم اُس وقت ہوا جبکہ آخری طالب علم اپنا بوریا بستر باندھ کر سرائے کی طرف جا رہا تھا۔ شیخ کو اس واقعہ سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ بے تحاشا رونے لگے اور بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے وجود استغنا میں اس واقعہ ہائلہ کو بھی دخل تھا۔

حکومت اس عام اور شدید احتجاج کی مقاومت نہ کر سکی اور اُس نے ازہریوں کو ڈرانے کے دھمکانے کے بجائے ایک قانون نافذ کیا کہ ازہر کی تنظیم ازہر تو مصر کے مدرسہ فقہاء و شرعی اور دارالعلوم کے انداز پر کی جائے۔ ۱۹۱۱ء کے قانون دفعہ ۱۱ کا اجرا اسی مقصد کے لیے کیا گیا تھا۔ اس قانون کے تحت دارالعلوم دینیہ کے ساتھ ساتھ طلباء ازہر تازنخ، جغرافیہ، ریاضی، طبیعیات، اور کیمیا کی بھی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ پھر انشاد و تحریر کی مشق اور ادب میں کمال حاصل کرنے کا الگ انتظام کیا گیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ازہر سے نامی گرامی شعراء، ادیب، اور مصنف پیدا ہونے لگے لیکن اس فائدہ کے باوجود اس کا

ایک تاریک پہلو بھی تھا۔ اور وہ یہ کہ سکندری تعلیم میں مضامین کی بھرمار کے باعث طلباء راجھی طرح اُن
کے کو محفوظ نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہیں اُن کو رٹنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ امتحانات زبانی بند کر دیے گئے
ان کی جگہ تحریری امتحان کا طریقہ رائج کیا گیا۔ اس بنا پر طلباء سے استنباط و اجتہاد اور غور و فکر کا مادہ
رہا۔ اور انہوں نے اپنی سب کوششیں کتابوں کو برنوکِ زبان یاد کرنے پر صرف کرنی شروع
کی۔

اس قانون میں مختلف اوقات میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ سب سے اہم تبدیلی وہ تھی جو ۱۹۳۱ء
م دفعہ ۳۹ کے ماتحت واقع ہوئی۔ اس قانون کی رو سے یونیورسٹی کی تعلیم کو تین شعبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔
۱۔ علوم اصول الدین (۲) علوم الشریعہ (۳) علوم اللغۃ العربیہ۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک
مختص قائم کیا گیا۔

جدید کا قانون لیکن اصل مرض ابھی کسی اور طبیبِ حاذق کے نسخہ شفا کا منتظر تھا۔ ۱۹۳۵ء میں اُستاد
شیخ محمد مصطفیٰ المراغی ازہر کے شیخ مقرر ہوئے تو انہوں نے ازہر میں خاطر خواہ اصلاح کرنے کے لیے
مصر کے پاس ایک یادداشت لکھ کر بھیجی جس نے ۱۹۳۶ء میں دفعہ ۲۶ کی قانونی شکل اختیار کر لی۔
ذیل میں اس یادداشت کو بعینہ نقل کرتے ہیں جس سے بعض اہم اجتماعی مسائل حیات پر روشنی
پڑے۔ دہندوستان کے پرانے مدارس عربیہ کے اربابِ اقتدار و اہتمام کو اس یادداشت کا ایک
لفظ خود سے پڑھنا چاہیے۔ ممکن ہے اس آئینہ میں انہیں اپنی صورتِ زیبا کا کوئی الم انگیز داغ نظر
آئے۔ ”برہان“

ازہر کی یادداشت ”اب جبکہ ہم ازہر کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں سے ایسے طلباء
کریں جو علوم کے مسائل اور اُن کے اغراض کو صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ اور یہ معلوم کر سکیں کہ ان مسائل کے

قانون اس درجہ تفصیل کی حیثیت دہی ہے جو انگریزی یونیورسٹیوں میں ایم اے کی ہوتی ہے۔ ”برہان“

دلائل کیا ہیں؟ اور ان دلائل میں باہم کیا ربط و تعلق ہے۔ جزئیات پر کلیات کو منطبق کر سکیں۔ استدلال و استنباط کا ان میں صحیح ملکہ پیدا ہو۔ تمام فنون اسلامیہ میں مختلف زمانوں میں جو کتب قدیمہ لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ بغیر کسی دقت اور دشواری کے کر سکیں۔

اں! میں اسے پسند نہیں کرتا کہ علوم اسلامیہ کے درس کے لیے مروجہ کتب کے پڑھانے پر اصرار کیا جائے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صحیح عربی کے اسلوب پر ہر اسلامی فن میں ایسی نئی کتابیں تصنیف کی جائیں جو موجودہ زمانہ کے مذاق کے مطابق ہوں اور اب تک اس فن سے متعلق جو علمی تحقیقات ہو چکی ہیں ان سب کا پتھر ان کتابوں میں موجود ہو۔ اور پرانی کتابوں کو خارج کیے ان نئی کتابوں کو درس میں شامل کیا جائے۔ کتب قدیمہ میں سے صرف ان کتابوں کو رکھا جائے جو اسلوب اور وضع و ترتیب کے لحاظ سے بہتر ہوں۔

ہماری اسلاف علم کے بڑے شیدائے تھے۔ تھوڑا ہی زمانہ ہوا تھا کہ انہوں نے یونانی علوم، فارسی ادب، اور ہندوستان کی حکمت کو جذب کر لیا، اور ان سب انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر میں، اور ایک ایسے علم کلام کی وضع میں مدد لی جس کے نظائر ”الموافق و الملقاصد“ میں ملتے ہیں ان اسلاف نے تمام علوم کے مسائل کی تحقیق و تدقیق میں ان علوم سے کام لیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاف کی کسی فن کی کوئی کتاب فلسفہ و منطق کے اثر سے خالی نہیں ہے۔ ان بزرگوں نے دین و فلسفیانہ نظریات میں تطبیق کی جو کوششیں کیں وہ سب تعجب انگیز تھیں۔ اس معاملہ میں علماء اسلام نے اپنی حیرت انگیز ذکاوت و ذہانت کا ثبوت کیا اب ہمارے زمانہ میں علم نے ایک نئی رفتار سے چلنا شروع کیا ہے۔ قدیم نظریے بدلتے جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے نئے نظریات قائم ہوتے جا رہے ہیں تحقیق و تلاش کے وسائل و ذرائع از مینہ قدیمہ کی نسبت اب کہیں زیادہ وسیع ہو گئے ہیں، سائنس اور کیمیا کی ترقی کا یہ عالم ہے کہ گویا انسانی جدوجہد کے ہاتھ نے قدرت و کائنات کے سر بستہ رازوں میں سے ایک ایک راز کو بے نقاب کر دیے کا عزم کر لیا ہے لیکن

میں تمام ترقی کا ایک ظاہری نتیجہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان تمام علوم کی زوہد اہم پر غموں اور اسلام پر خصوصاً پڑ رہی ہے۔ ان حالات میں کیا علماء دین کا حیثی اور قطعی فرض نہیں ہے کہ وہ ان علوم کے حصول کے واسطے اسلام کو بچائیں۔ اور اپنے اسلاف کی طرح خود ان علوم کو حاصل کر کے دلائل قاطعہ کے ذریعہ اسلامی عقائد و مسائل کی حفاظت کریں۔ یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ علماء دین اس اہم فرض و وقت میں اس وقت تک خاطر خواہ طریقہ پر ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ اختلاط و ارتباط پیدا کر کے ان کے علوم اور ان کی زبانوں کو پوری طرح حاصل نہیں کر لینگے۔ اس بنا پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ازہر میں اجنبی علمی زبانوں کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے۔

ہم اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے کہ قانون کی اصلاح اور اس مشروع کی تنفیذ ہماری تمام اعزاز من کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیگی۔ اور اس کے بعد ازہر سے وہ علماء پیدا ہونے لگیں جن کی موجودہ زمانہ میں واقعی اسلام کو ضرورت ہے، اصلی چیز علم کی رغبت صحیح اور اس کی تحصیل میں بڑی سے بڑی معویت و دشواری کو برداشت کر لینے کا حوصلہ ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ علم ایک دولت زوال اور نعمت خدا داد ہے۔ نفس انسانی کا زیور اور عقل کا سرمایہ لطف و مسرت ہے یہیں نہ بلکہ ایک ایک لمحہ پورے شوق و ولولہ کے ساتھ علوم و فنون کی تحصیل و تکمیل اور پھر ان کے ذریعہ خلق کی خدمت و اعانت میں صرف کر دینا چاہیے۔ اور یقین کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ ہمارے ذمہ اللہ کے رسول اور مومنین صادقین کی طرف سے ایک اہم فرض ہے، جو بہر حال ہمیں ادا کرنا ہے۔

استاذ اکبر شیخ محمد مصطفیٰ المراغی کی یہ یادداشت ازہر کی تاریخ میں اپنی نوع کی پہلی یادداشت تھی حکومت پونڈران کا بڑا اثر تھا اس لیے اس کو منظور کر لیا گیا، اور اسکے بعد ازہر کے جسم میں ایک نوجوان زندگی کا تروتازہ ان جوش مارنے لگا۔ انفرادی کی جگہ ولولہ و حوصلہ نے لی۔ تاریک خیالی پر روشن دماغی کا تسلط ہو گیا۔ انشاؤں کی کوششوں اور شاہ نواز مرحوم اور ان کے بعد نوجوان شاہ فاروق مصر کی فیاضانہ امداد و اعانت کا

ادبیت

احساسِ خودی

از جناب میر تقی کاظمی امرتوی

خود آرا، خود نما، خود آشنا خود آزمایں جا	خودی میں ادب کر آئینہ بخشن خدا میں جا
ہم آغوشِ خودی ہو، خودی سے اب کنار کر	نظر ڈال اپنی ہستی پر خود اپنا آئین جا
خودی کیا ہے؟ خودی روح کمالیتِ خدائی ہے	خودی سے آشنا ہو کر خدائی آئین جا
فضا گنج، خودی کے نعمتِ روح پرور ہے	خودی کے ساز میں گم ہو کے آوازِ درابن جا
خودی سازِ حقیقت ہے، خودی آوازِ فطرت ہے	خودی آموز ہو سازِ حقیقت کی نوا میں جا
خودی تنویرِ فطرت ہے، خودی تصویرِ قدرت ہے	خودی کو ساتھ لیکر فطرتِ قدرت نما میں جا
خودی اک آنِ ایمان ہے، خودی اک شانِ عمان ہے	باندِ خودی ایمان و عرفاں کی ادا میں جا
خودی توحید کا جلوہ خودی تقدیس کا پر تو	خودی کے زیرِ پرچم رہنا ہے ارتقا میں جا
خودی تعمیرِ صولت ہے، خودی تکبیرِ شوکت ہے	خودی کی تیغِ عالمگیر سے عالم کشا میں جا
نہیں دنیا تر مقصود، تو مقصودِ دنیا ہے	سمجھ اس راز کو تو آپ اپنا مدعا میں جا
خودی دھیر بقاء ہے، بخودی میں ہے فنا تیری	نیلی جامِ فنا سے غشِ کعبہ بقاء میں جا
خودی جانِ ترقی ہے، خودی کائناتِ ترقی ہے	خودی کی رہبری میں کامیاب ارتقا میں جا

نوٹ: خودی سے مراد خود شناسی ہے جس کا نتیجہ خدا شناسی ہے۔

لے من عی قد غفرت عی کے مطابق خودی کو مراد معرفتِ نفس یعنی خود شناسی ہے جو معرفتِ ربانی کا ذریعہ ہے۔

خودی کے رہبرِ عظیم کا دامنِ تھام لے بڑھ کر
 جہاں آزاد ہو کر تو غلامِ مصطفیٰ بن جا
 مے پیغامِ احساسِ خودی کا مدعا یعنی
 خدا آگاہ و خود آگاہ لے مردِ خدا بن جا
 تری لگ لگ میں دوڑی برقِ بکریٰ قرآنی
 خدا کا بندہ بن کر دہر کا فرما نزو بن جا
 ز احساسِ خودی بچوں اُفتخِ آفتاب گیری
 بکن پاسِ خودی تا چرمِ حفظِ خدا گیری

ملاش

از جناب مولانا محمد حسین صاحبِ تحوی صدیقی، مدراس

(۳)

تاریکِ برد میں بادلوں کی
 خاموشِ نضایں جنگلوں کی
 دلروزِ نوا میں کویلوں کی
 آنکھیں مری تجھ کو ڈھونڈتی ہیں

(۴)

پھولوں کی لطیفِ ترنسی میں
 کلیوں کے تبشیمِ خفی میں
 شاخوں کی لچک میں ناز کی میں
 آنکھیں مری تجھ کو ڈھونڈتی ہیں

(۱)

تاروں بھری رات کی نضایں
 اور صبح کی جانے سزا ہوا میں
 باغوں کی شمیمِ دلکشا میں
 آنکھیں مری تجھ کو ڈھونڈتی ہیں

(۲)

مجبور کی غم بھری صدائیں
 سرو کے سازِ دلربا میں
 آوازِ طیورِ خوشنوا میں
 آنکھیں مری تجھ کو ڈھونڈتی ہیں

(۵)

شاداب چمن کی پتیوں میں
برسات کی ننھی بوندیوں میں
بادل کی گرج میں، بجلیوں میں
آنکھیں مری تجھ کو ڈھونڈتی ہیں

(۸)

شادابی کوہستار میں بھی
رنگینی لالہ زار میں بھی
نیرنگی روزگار میں بھی
آنکھیں مری تجھ کو ڈھونڈتی ہیں

(۶)

گلشن کی نسیم مشکبو میں
صحرا کی ہوائے تندخو میں
کھسار کی شوخ آبجو میں
آنکھیں مری تجھ کو ڈھونڈتی ہیں

(۹)

سناٹا موجب محیط عالم
تاریکی شب محیط عالم
خاموش ہو سب محیط عالم
آنکھیں مری تجھ کو ڈھونڈتی ہیں

(۷)

سرسبز تمام وادیوں میں
آزاد سرام ندیوں میں
خودرو شاداب بوٹیوں میں
آنکھیں مری تجھ کو ڈھونڈتی ہیں

(۱۰)

جب چاند ہو صوفشاں جہاں پر
تارے چھٹکے ہوں آسماں پر
ہو چاندنی بام ہر مکاں پر
آنکھیں مری تجھ کو ڈھونڈتی ہیں

تبصرے

حضرت صلعم اور جوانی | از ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب پروفیسر جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن - تقطیع بڑی قیمت
 اشاعت اور کاغذ معمولی ضخامت مع اشعارات ۲۸ صفحات قیمت اسیپتہ :- دفتر جمعیتہ مسلم نوجوانان سکندریہ
 سکندریہ (دکن) میں رہاں کے پرجوش مسلمان نوجوانوں کی ایک انجمن ہے جس کا اہم مقصد یہ ہے
 مسلمانوں میں مذہبی بیداری پیدا کرنے کے لیے ہر قمری مہینہ کی مناسبت سے کسی دینی موضوع پر ایک
 بحث کثیر تعداد میں چھپوا کر کم سے کم قیمت پر فروخت کیا جائے۔ زیر تبصرہ رسالہ اسی سلسلہ کی تیسری کڑی ہے
 گذشتہ ماہ ربیع الاول میں شائع کیا گیا تھا۔ اس رسالہ میں نامی گرامی مصنف نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 عہد شباب کے واقعات بیان کیے ہیں، اور ان سے یہ ثابت کیا ہے کہ کس طرح یہ واقعات خود بتا رہے
 ہیں کہ آپ آئندہ چل کر دنیا کی عظیم ترین شخصیت بننے والے ہیں۔ اس سلسلہ میں بعض وہ واقعات بھی آگئے
 ہیں جو اگرچہ آپ کے عہد شباب سے متعلق نہیں ہیں، لیکن ان میں جوانوں کے ساتھ مشابہت پائی
 جاتی ہے۔ مثلاً آپ کا کشتی لانا، حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑنا۔ زبان نہایت صاف سلیس اور عام فہم۔ اور
 یہ بالکل مفت ہے۔ اس کا مطالعہ نوجوانوں کے لیے سرمایہ عبرت اور بڑھوں کے لیے سرمہ بصیرت ہوگا۔
 سلام اور قربانی | از مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی شیخ الحدیث جامعہ عثمانیہ دکن۔ یہ رسالہ اسی انجمن کے
 سلسلہ اشاعت کا شمارہ اول ہے۔ اس میں مولانا نے اپنے مخصوص انداز میں قربانی کا حکم، اس کی تاریخ،
 نبی کی حکمتیں۔ بعض اعتراضوں کے جوابات، اور حضرت ابراہیم واسمعیل علیہما السلام کے واقعات جو
 نبی سے متعلق ہیں عام فہم اور آسان اردو میں بیان کیے ہیں۔ اس کا مطالعہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے
 لیے مفید ہوگا۔ تقطیع بڑی صفحات ۳۲ قیمت وہی ار

محرم کی تجلیاں

از مولانا سید مناظر احسن گیلانی۔ یہ رسالہ انجمن مذکورہ کے سلسلہ اشاعت کا شمارہ ۲۲ ہے۔ اس میں فاضل صاحب مقالہ نے اپنے مخصوص انداز اور ولولہ انگیز طرز بیان میں محرم کے اہم مقامات کی برکتوں، اور واقعہ کربلا کا ذکر کیا ہے۔ پھر جیسا کہ اُن کی عادت ہے واقعہ کے ہر جز سے نتائج بھی حاصل کئے ہیں۔ رسالہ اس قدر موثر اور دلچسپ ہے کہ ایک مرتبہ اُس کو شروع کر دینے کے بعد ختم کیے بغیر رکھ دینا بہت گراں گذرتا ہے۔ واقعہ کربلا سے متعلق بہت سی بے سرو پا روایتیں عوام میں مشہور ہیں۔ اس لیے اصل واقعہ کی صحیح حقیقت کو معلوم کرنے، اور دیدہ ایمان و یقین میں روشنی پیدا کرنے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ ضخامت ۳۲ صفحات، تقطیع بڑی۔ ان سب خوبیوں کے باوجود اس کی قیمت ۱۰ روپے کی بجائے ۸ روپے ہے۔ اللہ تعالیٰ انجمن کے نوجوانوں کو بیش از بیش توفیق صبر و استقلال عطا فرمائے کہ مسلمانوں میں مذہبی لڑچپ کی عام اشاعت کے لیے یہ خوب کام کر رہے ہیں۔

معیار السنۃ الختم النبوة | از مولانا محمود حسن خان صاحب ٹونکی، تقطیع بڑی ضخامت ۹۵ صفحات۔ کتابت طبعیت و کافہ معمولی قیمت ۸ روپے :- کتاب خانہ عابد شاپ۔ حیدر آباد دکن۔

ختم نبوت کا مسئلہ اسلام کے اُن مسئلہ اور بدیہی مسائل میں سے ہے جن کو آج کل کے بعض خود غرض لوگوں نے نظری بنالیا ہے۔ مولانا ٹونکی نے اس رسالہ میں قرآن مجید اور سنت مقدسہ کی روشنی میں اسی مسئلہ پر جامع اور سیر حاصل کلام کیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں آپ نے پہلے دین اسلام کی نسبت تشریح کی ہے کہ یہی دین دنیا کا سب سے آخری دین الہی ہے۔ پھر نبوت کی تعریف کر کے بتایا ہے کہ نبی صرف وہی ہو سکتا ہے جس نے دین کی تعلیم حضرت جبریلؑ کے واسطے سے حاصل کی ہو۔ اس کے بعد ختم نبوت کی حکمت پر تفصیلی کلام ہے۔ اور پھر جن آیات سے ختم نبوت کا ثبوت قطعی طور پر ہوتا ہے اُن کی تفسیر و تشریح احادیث کی روشنی میں کی ہے۔ اور اس سلسلہ میں آپ نے ایک ہی آیت کی گیارہ تفسیریں نقل کی ہیں۔ پھر مختلف ائمہ دین اور صوفیاء کرام کی معتبر تصنیفات کے حوالوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ

نبوت پر ہر زمانہ میں جمہور اُمت کا اجماع اور اتفاق رہا ہے۔ آخر میں عہد حاضر کے بعض فرق باطلہ
 کے دعویدارانِ نبوت کا ذکر ہے، اور خود اُن کے اقوال و اعمال سے اُن کے دعویٰ کا بطلان
 ثابت کیا گیا ہے۔ غرض یہ ہے کہ ختم نبوت سے متعلق بحث کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس پر تحقیق و بصیرت
 ساتھ گفتگو نہ کی گئی ہو۔ اگر رسالہ کی زبان اور انداز بیان بھی شگفتہ اور سلجھا ہوا ہوتا تو رسالہ کو چار چاند
 لگ جاتے۔ جو حضرات اس مسئلہ کو تحقیقی نظر سے دیکھنا چاہتے ہوں انہیں اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے
پاکستان کا طریقہ حکومت مرتبہ شانتی سرور صاحب شاستری قلعہ خور و طباعت کثابت اور کاغذ
 سدا، صفحات ۶۰ قیمت ۵ روپے، مکتبہ جامعہ دہلی، لکھنؤ، لاہور

اس کتاب میں مبتدیوں کے لیے آسان اُردو میں انگلستان کے دستور حکومت کی موٹی موٹی
 باتائی گئی ہیں۔ یعنی یہ کہ انگریز شہری کی خصوصیات کیا ہیں، وہاں کے بادشاہ کے اختیارات کتنے ہوتے
 ہیں، اور مروجہ قانون کے ماتحت اُس کی حیثیت کیسا ہے؟ ایوان عام اور ایوان امراء کن طبقوں کے نمائند
 مرکب ہوتے ہیں، اُن کو ملکی اور قانونی نظم و نسق میں کیا اہمیت ہے، اور اُن کی ابتدا کب سے ہوئی
 وزارت کو کنسی پارٹی مرتب کرتی ہے کیسٹ کتنے ارکان پر مشتمل ہوتا ہے۔ اُن ارکان کی الگ الگ
 ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم کس طرح کا بیٹہ وزارت سمیت ملک کے اعتماد کو برقرار رکھنے کی کوشش
 ہے۔ عام انتخاب کس طرح ہوتا ہے، ووٹ دینے کا کیا قاعدہ ہے، کون لوگ ووٹ دے سکتے ہیں
 اور کس طرح زیادہ سے زیادہ اپنے لیے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پولنگ کے انتظامات
 کیا ہوتے ہیں۔ انتخاب کا نتیجہ کس طرح مشتہر کیا جاتا ہے۔ منتخب امیدوار کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا
 ہے۔ پارلیمنٹ میں قانون کس طرح بنتا ہے۔ سرکاری محکمے کتنے ہیں اور اُن میں تقسیم فرائض کس طرح کیجاتی ہے
 یہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح پورا کرتے ہیں، جو ان کی نوعیتیں کتنی مختلف ہیں اُن کی روک تھام
 کیسے کیا بند و بست ہے، عدالتیں مجرموں کو کس طرح سزا دیتی ہیں تاخیر میں مقامی حکومت کی تشکیل اور

ان کے فرائض اور نوآبادیات کا ذکر ہے۔ زبان عام فہم اور سلیس ہے۔ معلومات عامہ کے سلسلہ میں اس کتاب کا مطالعہ مفید ہوگا۔

رگبی کی زندگی | شائع کردہ مکتبہ جامعہ دہلی۔ تقطیع خورد ضخامت ۲۳۹ صفحات طباعت و کتابت اور کافہ بہتر قیمت پر۔

مکتبہ جامعہ نے "یاد ایام مدرسہ" کا ایک مفید سلسلہ جاری کیا ہے جس کا مقصد ایسی کتابوں کا شائع کرنا ہے جن میں یورپ اور خصوصاً انگلستان و جرمنی کی مشہور تعلیمی درس گاہوں کے عام تعلیمی حالات اور ان سے متعلق دوسری چیزیں افسانہ اور ناول کے پیرایہ میں بیان کی گئی ہوں۔ انگریزی اور جرمنی زبان میں ایسی کتابوں کی کمی نہیں ہے۔ ان کتابوں کا فائدہ یہ ہے کہ ان کی اشاعت سے پبلک میں تعلیم کا مذاق عام پیدا ہوتا ہے، اور انہیں درس گاہوں سے دیکھی ہو جاتی ہے۔ زیر تبصرہ کتاب اسی سلسلہ کی پہلی کڑی ہے۔ رگبی کے پبلک اسکول کے ہیڈ ماسٹر آرلزڈ کے شاگرد رشید ٹامس ہور نے "Tom Brown's School days" کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے مدرسہ کے اصلی واقعات کو ایک افسانہ کی شکل میں بیان کیا تھا۔ انگریزی داں طبقہ میں اس کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اب مکتبہ جامعہ نے اس کتاب کو حیدرآباد کے متعدد اصحاب علم سے اردو میں ترجمہ کرا کر شائع کیا ہے۔ اس میں مشہد نہیں اس کتاب کا مقصد نیک ہے، اور اس کی افادیت سی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اس سلسلہ میں دو باتوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اول یہ کہ ترجمہ عام فہم سلیس اور ایک حد تک آزاد ہو۔ اور دوسرے یہ کہ ترجمہ کے لیے ایسی کتابوں کا انتخاب کیا جائے جو اردو داں پبلک کے مذاق کے مطابق ہوں اور جن کے پڑھنے میں انہیں کسی قسم کی کوئی الجھن پیش نہ آئے۔ مجموعی حیثیت سے کتاب لائق مطالعہ ہے۔

الہامات شاد | از مولانا عبد المالک صاحب اردو تقطیع خورد ضخامت ۸۴ صفحات کتابت و طباعت

حصہ قیمت غیر مجلد ۸ مجلد عدد پتہ :- طاق بستیاں آ رہ (دہلی)

جناب شاد عظیم آبادی مرحوم اردو کے مشہور و معروف صاحب طرز شاعر تھے۔ اُن کی متعدد
 مسنیفات نثر و نظم شائع ہو کر ارباب ذوق سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب میں لانا
 بد الممالک صاحب نے آپ کے ہی حالات و سوانح زندگی اور کمالات شعری و ادبی پر فاضلانہ
 صبر کیا ہے۔ یا زیادہ صحیح لفظوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ شاد کی بارگاہ کمال میں عقیدت و ارادت
 ایک گلدستہ نکمت زائپیش کیا ہے۔ موصوف نے جو کچھ لکھا ہے سوچ سمجھ کر اور دلائل و شواہد کی روشنی
 میں لکھا ہے۔ شروع میں بہار اسکول کی نسبت جو کچھ تحریر کیا ہے وہ مختصر ہے، اور اُس میں اضافہ و ترمیم
 گنجائش پائی جاتی ہے۔ آخر میں شاد مرحوم کے چیدہ چیدہ اشعار ہیں جن میں سے ہر شعر حسن قبول و بقا
 وید کی میزان میں تلنے کے قابل ہے۔ اہل ذوق کو اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔

مکتبہ برہان کی دواہم اور مفید ترین کتابیں

بین الاقوامی سیاسی معلومات

تمام دنیا کی سیاسیات سے متعلق افراد و اقوام ہمالہ کے
ومقات اور معاہدات و اصلاحات کی مکمل یادداشت

از جناب اسرار احمد صاحب آزاد

آپ روزانہ اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں لیکن مطالعہ کے
دوران میں آپ کے سامنے ایسے بے شمار الفاظ آتے ہیں جن کا
صحیح مطلب سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے خبروں اور واقعات
کی اہمیت اور ان سے پیدا ہونے والے نتائج کو اچھی طرح نہیں
سمجھا جاسکتا۔ سیاسی معلومات میں بین الاقوامی
سیاسیات میں استعمال ہونے والی تمام اصطلاحات، قوموں
کے درمیان سیاسی معاہدات، بین الاقوامی شخصیتوں اور تمام
ممالک اقوام کے تاریخی سیاسی اور جغرافیائی حالات کو نہایت
سہل اور دلچسپ انداز میں ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے جس کے
بعد بین الاقوامی سیاست کو سمجھ لینا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔
سیاسی معلومات کی اشاعت دراصل اردو ادب میں
ایک گرانقدر اضافہ ہے اور تمام اسکولوں، مدرسوں، لائبریریوں
اخبارات کے دفاتروں میں اس کی موجودگی ضروری ہے۔
علمی اور سیاسی کام کرنے والوں کے لیے یہ کتاب نہ صرف
بہترین رفیق بلکہ ایک اچھا استاد ثابت ہو سکتی ہے۔ زیادہ
سے زیادہ ایک مہینے میں تیار ہو جائیگی۔ (ذیر طبع)

ملنے کا پتہ :-

مینجر مکتبہ برہان قزو باغ نئی دہلی

شہنشاہیت

جدید سرمایہ داری کی مکمل تاریخ

مترجم مظفر شاہ خاں صاحب ظفر یوسفی

شہنشاہیت کی حقیقت، اس کی تاریخ و تفصیل اور اس کے نتائج و
اثرات پر اردو میں پہلی کتاب جس کی تقریب کے سلسلہ میں مولانا
سید طفیل احمد صاحب علیگ مصنف "مسلمانوں کا روشن مستقبل"
لکھتے ہیں :- "یہ کتاب دراصل جدید سرمایہ داری کی مکمل
تاریخ ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ یورپ کے ملکوں میں
سرمایہ داروں کی محدود جماعت نے حکومت پر قبضہ کر کے
بنی نوع کو کس طرح غلام بنایا اور دنیا بھر کے بازاروں پر قبضہ
ہو کر اپنی ذات کے لیے عین و آرام کے سامان کیونکر جمع کیے،
اس وقت یورپ میں جس قدر مختلف تحریکیں نازیت، اشتراکیت
اور اشتراکیت وغیرہ کے ناموں سے جاری ہیں، اس کتاب میں
انکی مفصل تاریخ دی گئی ہے جن سے واقفیت کے بغیر
صرف یورپ بلکہ موجودہ دنیا کی سیاسیات کا صحیح اندازہ
نہیں ہو سکتا۔ قابل مترجم نے یہ کتاب لکھ کر اردو داں طبقہ
پر بڑا احسان کیا ہے۔ اس کتاب میں نہ صرف شہنشاہیت
کے کارناموں کو تفصیل و تحقیق سے لکھا گیا ہے بلکہ دنیا کے تمام
اہم واقعات کو بڑی جامعیت اور قابلیت سے واضح کیا گیا
ہے جو اردو داں اصحاب بین الاقوامی معاملات اور دنیا کی
سیاسیات سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے اس کتاب کا مطالعہ
نہایت مفید ہوگا۔ انداز بیان سلیس و دلکش، صفحات تقریباً
۲۰۸۔ کتابت و طباعت اعلیٰ (ذیر طبع)
دس ہزار روپے میں تیار ہو جائیگی۔

حکیم الہند حضرت شاہ ولی اللہ چودھویں صدی میں

یا

ماہنامہ ”الفرقان“ بریلی کا

ولی اللہ منبر

جو ۲۶×۲۰ سائز کے تین سو سے زائد صفحات پران شاہ اللہ تعالیٰ آخوند مبرس شائع ہوگا

اس کی کیفیت تو مطالعہ ہی سے معلوم ہو سکتی لیکن کچھ اندازہ غالباً آپ اس سے بھی فرما سکیں گے کہ ”ادارۃ الفرقان“
علاوہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، حضرت علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی
مولانا سید مناظر احسن گیلانی، مولانا سعید احمد اکبر آبادی (ایم اے)، اڈیٹر برہان“ دہلی، اور مولانا سید
محمد ندوی پروفیسر ندوۃ العلماء راولپنڈی کے لکھنؤ جیسے اہل قلم دارباب تحقیق نے بھی اس نمبر کی تیاری
میں خاص حصہ لیا ہے۔

حضرت شاہ صاحب کے تجدیدی کارناموں، الہامی نظریوں اور آپ کے انقلاب انگیز فلسفہ
میں اس نمبر میں قریباً بیس مشاہیر اہل قلم اور ممتاز علماء کرام کے بصیرت افروز اور مبسوط مقالے تین سو
صفحہ پر ہیں۔ نیز متعدد شعرا کی کیفیت اور نظمیں اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے دست مبارک
میں ہوئی بعض نہایت اہم اور تاریخی تحریرات کے نوٹ بھی آپ اس نمبر میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

اس شائع کے لیے قیمت ڈیڑھ روپیہ (دو روپے) رکھی گئی ہے بشرطیکہ اس کا سالانہ چندہ تین روپیہ (تین روپے) اس کی اشاعت
میں مدد دیا جائے۔ اس نمبر کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے نمبر کا مفصل اشتہار دفتر الفرقان سے طلب فرمائیے۔

ناظم دفتر الفرقان“ بریلی (یو۔ پی)

اخبار زمزم

شرح چند اخبار

سالانہ ششماہی سہ ماہی
۳۰ روپے ۱۵ روپے
برائے لکھنے والے
ششماہی ۱۵ روپے

نوٹ: چند بذریعہ منی آرڈر ارسال کیجیے۔ دی پی کے ذریعہ آرڈر ختم ہوتے ہیں۔

مذہب اور سیاست کا آئینہ

اسلام کا داعی، ملت اسلامیہ کا خادم، آزادی کا علمبردار اور بلند پایہ صحافت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔

ہر جماعت کے اچھے کاموں کی تحسین اور غلط روی پر برہنہ کشیدن کرکٹہ چینی کرتا ہے۔
عربی اخبارات کی اہم خبریں ہندوستان میں سب سے پہلے شائع کرتا ہے۔
گفتار کی تلخی، ذاتی مناقشات اور انفرادی جھگڑوں سے پرہیز کرتا ہے۔
ہر مسئلہ پر برعز م مقالات، نچتہ خیالات اور لطیف نکات پیش کرتا ہے۔
اس کا مسلسل مطالعہ آپ کو دین کا پر جوش حامی، اسلام کا سپاہی، سیاست کا مبصر اور فہم و فراست کا مالک بنادینگا۔

ہفتہ میں دو بار ٹھیک وقت پر شائع ہوتا ہے
آج ہی پتہ ذیل پر ایک کارڈ لکھ کر نمونہ مفت طلب فرمائیے

نیچر اخبار "زمزم" بیرون موری دروازہ لاہور

اُردو ادب و شعر کی جدتوں، ندرتوں اور فتوں کا واحد علمبردار
ششماہی اگر

جو دس سال سے علم و ادب اور فن کی ہر جہتی پیش بہا خدمات انجام دے رہا ہے
جس میں انتہائی دلچسپ اور بلند پایہ افسانے، مفید اور معیاری، علمی، ادبی، تاریخی اور سیاسی مقالات، ہندوستان
کے تمام مشہور شعراء اور حقیقی اساتذہ کا تازہ ترین وغیرہ مطبوعہ کلام، معیاری نظمیں، روح پرور غزلیں اور صحیح تنقیدیں
ہر اہ نظر نو آواز ہوتی ہیں۔ اگر آپ اُردو کا معراجی اور انقلابی ادب دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی شاعر
کے خریدار ہو جائیے۔

قیمت سالانہ تین روپیے (مع محصول ملاک)

نمونہ کے لیے ۴ کے ٹکٹ آنے ضروری ہیں۔ نمونہ دیکھنے کے بعد آپ چینی طور پر شاعر کی خریداری کے
لیے مجبور ہونگے۔

ملنے کا پتہ: نیچر شاعر، مکتبہ قصاب، لاہور

فہم قرآن

اُردو زبان میں پہلی کتاب ہے جس میں فہم قرآن سے متعلق تمام قدیم و جدید نظریوں پر نہایت مبسوط اور مختصانہ بحث کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کے آسان ہونے کی حقیقت کیا ہے، اور یہ کہ ”وحی الہی“ کا صحیح منشا معلوم کرنے کے لئے شارع علیہ السلام کے اقوال و افعال کا معلوم کرنا کیوں ضروری ہو۔ اس سلسلہ میں بعض تعلیمیافتہ اصحاب کی طرف سے جو شکوک و شبہات کئے جاتے ہیں ان کا بھی نہایت سنجیدہ اور تشفی بخش جواب دیا گیا ہے نیز تدوین حدیث، فقہ وضع حدیث، اس فقہ کے اسناد، احادیث کے پایہ اعتبار، صحابہؓ کی عدالت، کثرت سے روایت کرنے والے بعض صحابہؓ کے سوانح حیات اور دور مابین کی خصوصیات اور دیگر اہم حقائق پر تفصیل سے کلام کیا گیا ہے۔ ضخامت ۲۰۰ صفحات قیمت غیر مجلد پندرہ جلد سنہری عمار

نبی عربی

”لیف مولانا قاضی زین، عابدین صاحب سجاد میرٹھی (رفیق ممدوہ المصنفین دہلی)“

”ریخ اسلام کے ایک مختصر اور جامع نصاب کی ترتیب ممدوہ المصنفین“ دہلی کے مقاصد میں ایک ضروری مقصد ہے۔ زیر نظر کتاب اسی سلسلہ کی پہلی کردی ہے جس میں متوسط استعداد کے بچوں کے لئے سیرت مہر کاٹتہ وسلم کے تمام اہم واقعات کو تحقیق، جامعیت اور اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

اسکول کے لڑکوں کے علاوہ جو اصحاب تھوڑے وقت میں سیرۃ طیبہ کی ان گنت برکتوں سے بہرہ ور ہونا چاہتے ہیں، ان کو اس کتاب کا خاص طور پر مطالعہ کرنا چاہئے، یہ کتنا مبالغہ سے پاک ہے کہ ”نبی عربی“ اپنے قارئین کی بالکل جدید اور بے مثل کتاب ہے۔ ثبات، طباعت، نہایت اعلیٰ، ولایتی سفید چمکا کاغذ، صفحات ۱۶۰ قیمت مجلد سنہری ایک روپیہ دھڑا غیر مجلد بارہ آنے (۱۲)

مینچرندوہ المصنفین۔ قروں باغ نبی دہلی

قواعد

- (۱) برہان ہر انگریزی مہینہ کی ۵ تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔
- (۲) مذہبی، علمی، تحقیقی، اخلاقی مضامین بشہر طیکہ وہ علم و زبان کے میاں پر پورے اتریں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں۔
- (۳) باوجود اہتمام کے بہت سے رسالے ڈاک خانوں میں ضائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس سالہ نہ پہنچے وہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ تاریخ تک دفتر کو اطلاع دے دیں، ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیج دیا جائے گا۔ اس کے بعد شکایت قابل اعتنا نہیں سمجھی جائیگی۔
- (۴) جواب طلب امور کے لئے آرکائٹ یا جوابی کارڈ بھیجنا ضروری ہے۔
- (۵) ”برہان“ کی ضخامت کم سے کم اسی صفحے ماہوار اور ۹۶ صفحے سالانہ ہوتی ہے۔
- (۶) قیمت سالانہ پانچ روپیے۔ سٹشنا ہی دو روپیے بارہ آنے (مع محصول ڈاک) فی پرچہ ۸ روپیے۔
- (۷) منی آرڈر روانہ کرتے وقت کوپن پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھئے۔

ندوة اہل حق و سلی کا ماہوار رسالہ

برہان

مرتب
سعد احمد کبیر آبادی
ایم اے۔ فارمیل دیوبند

نَدَقُ الْمُصَنِّفِينَ كِي نَتِي كِتَابِينَ

غلامانِ اسلام

مہالیت مولانا سعید احمد ایم۔ اسے مدیر بڑہان

اس کتاب میں دن بڑھکان اسلام کے سوانح حیات جمع کئے گئے ہیں جنہوں نے غلام یا آزاد کردہ غلام ہونیکے باوجود
کی عظیم شان خدمات انجام دی ہیں اور جن کے علمی، مذہبی، تاریخی، اصلاحی اور سیاسی کارنامے اس قدر شاندار
اس قدر روشن ہیں کہ ان کی غلامی پر آزادی کر رشک کرنے کا حق ہے اور جن کو اسلامی سوسائٹی میں ان کے کمالات
فضائل کی بدولت عظمت و اختصار کا خاکہ الافلاک سمجھایا ہے۔ حالات کے جمع کرنے میں پوری تحقیق و کاوش سے
لیا گیا ہے اور یہ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ ایسی مختصر، مفید، دلچسپ اور معلومات سے بھرپور کتاب اس مضمون
پر اب تک کسی زبان میں شائع نہیں ہوئی۔ اس کتاب کے مطالعہ سے "غلامانِ اسلام" کے جرت انگیز شاندار
کارناموں کا نقشہ آنکھوں میں سما جاتا ہے۔

صفحات ۵۵۲ صناعت تقطیع ۲۰ × ۲۶ قیمت مجلہ سنہری صہ قیمت نیر محمد للبر

"اخلاق و فلسفہ اخلاق"

مہالیت مولانا محمد حفص الرحمن صاحب سہاروی

علم اخلاق پر ایک مبسوط اور محققانہ کتاب جس میں تمام قدیم و جدید نظریوں کی روشنی میں اصول اخلاق، فلسفہ اخلاق
اور انواع اخلاق پر تفصیلی بحث کی گئی ہے اور اس کے لئے ایک مخصوص اسلوب بیان اختیار کیا گیا ہے ماسی
ساتھ اسلام کے نظام اخلاق کی تفصیلات کو ایسے دل پذیر انداز سے بیان کیا گیا ہے جس سے اسلامی اخلاق
کی برتری دنیا کے تمام اخلاقی نظاموں کے مقابلہ میں روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔
ہماری زبان میں اب تک کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جس میں ایک طرف علمی، منہار سے اخلاق کے تمام گوشوں پر کسل
بحث ہو اور دوسری طرف اسلام کے ابواب اخلاق کی تشریح علمی نقطہ نظر سے اس طرح کی گئی ہو کہ اسلام
منہار سے اخلاق کی فضیلت تمام مشن کے ضابطہ سے اخلاق پر ثابت ہو جائے۔

اس کتاب سے یہ کی پوری ہو گئی ہے اور اس موضوع پر ایک بلند پایہ کتاب سامنے آگئی ہے۔

صفحات ۵۵۶ صناعت

قیمت مجلہ سنہری صہ

برہان

جلد پنجم

شمارہ ۶

ذی قعدہ ۱۳۵۹ھ مطابق دسمبر ۱۹۴۰ء

فہرست مضامین

۳۱۲	سید احمد	۱۔ نظرات
۳۰۵	"	۲۔ وحی الہی
۳۲۱	مولانا محمد حفظ الرحمن سیواری	۳۔ عصمت انبیاء (حضرت سلیمان علیہ السلام)
۳۳۱	ملک حامد حسین صاحب سلم یونیورسٹی علی گڑھ	۴۔ اسلام اور اشتراکیت
۳۵۱	سید محبوب صاحب منوی کیشناگر کتب خانہ دارالعلوم دیوبند	۵۔ مخطوطات کتب خانہ دارالعلوم دیوبند
		۶۔ تلخیص و ترجمہ
۳۵۷	"س"	عربی زبان کی تعلیم، یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں
۳۶۳	مصطفیٰ، نبال سیواری حبیب الشکر	۷۔ ادبیات : باقیات صاغات، نذر غالب
۳۶۶	م۔ع۔	۸۔ شئون علمیہ :- (مکر حبیب)
۳۷۱	م۔ع۔ (م)	۹۔ تبصرے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظرات

آہ مولانا ابوالحسن محمد سجاد بہاری !

پچھلے دنوں ہندوستان نے اس خبر وحشت اثر کو نہایت رنج و اندوہ سے سنا کہ مولانا ابوالحسن سید محمد سجاد بہاری چند روز کی علالت کے بعد اس دنیا سے فانی ہو چکے۔ خبر چونکہ بالکل غیر متوقع طور پر ملی تھی اس لیے فرط حزن و الم نے حیرت کی صورت اختیار کر لی یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری بزمِ علم و عمل کا کوئی لعل شبِ چراغ گم ہو گیا ہے لیکن اس احساس کے باوجود تحریکی فرادانی ہم کو اخصت گریہ اور فرصتِ نوہ بھی نہیں دیتی۔

مولانا ابوالحسن محاذِ اطلاق اور محاسنِ فضائل کے جامع تھے فکر و نظر، علم و عمل، محنت و دیانت، تفقہ و تدبیر، ایمان و جفا کشی، خلوص و کلیت۔ ان سب اوصاف کے بیک وقت جمع ہونے نے ان کی ذات کو ایسا گلہ ریزہ خوبی بنا دیا تھا کہ وہ "از مجموعہ خوبی بچہ نامت خاتم" کا مصداق بن گئے تھے۔ اور ان پر ابوالحسن کی کھلیت واقعی طور صدق آتی تھی، ہندوستان میں کوئی قومی اور مذہبی تحریک ایسی نہیں ہے جس میں مولانا نے پورے جوش و خروش کے ساتھ حصہ نہ لیا ہو۔ اور اس میدان میں اپنے ساتھیوں سے پیش پیش نہ رہے ہوں۔ سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کا دماغ نہایت دقیق رہا اور معاملہ فہم تھا۔ وہ موضوع فکر کے ایک ایک پہلو پر بڑی سنجیدگی اور عالی ہمتی کے ساتھ غور و خوض کرتے تھے اور اس میں ایسی ہیاریکیاں پیدا کرتے تھے کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ وہ عملی بڑی جری اور بہادر تھے لیکن ان کا دماغ انتہائی جوش و خروش کے عالم میں بھی کبھی مغلوب نہیں ہوتا تھا۔ جذبات کی گرمی کے ساتھ وہ ہر معاملہ پر ٹھنڈے دل سے غور کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعتِ علماء ہند میں وہ اپنی گونا گوں خصوصیات کے لحاظ سے گورہ کیا تھے۔ بقول کسی کے وہ شخص

کی قائم مقامی کر سکتے تھے لیکن ان کی قائم مقامی کوئی نہیں کر سکتا۔ فواہر تہذیب کا یہ گل سرسبز آج خزان دیدہ
محل ہو کر آغوشِ لحد میں آسودہ سکون ہے۔

مولانا صوبہ بہار کے ضلع پٹنہ میں پھنسیا ایک موضع پر دہاں پیدا ہوئے۔ درسی تعلیم مولانا عبدالوہاب اور مولانا
عبدالکافی آبادی سے حاصل کی، پھر دارالعلوم دیوبند آکر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے درس حدیث
میں شریک ہوئے۔ چونکہ جوہرِ قبل رکھتے تھے اس لیے حضرت شیخ الہند کے درس اور ان کی صحبتوں نے مولانا کو فن حدیث
میں درک کے ساتھ ساتھ ایک بردست سیاسی مفکر اور انقلابی مجاہد بھی بنادیا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اپنے گیارہویں سال میں ایک مدرسہ انوار
دارالعلوم کے نام سے قائم کیا، جہاں آپ عرصہ تک اس دیر اور طلباء میں علم و عمل کی روح پھونکتے رہے۔ ۱۹۱۳ء میں جنگ عظیم
شروع ہوئی جس کا سیاسی اثر تمام عالم اسلام پر پڑنے والا تھا۔ ۱۹۱۵ء میں حضرت شیخ الہند اپنے چند خادموں سمیت مکہ معظمہ
چلے گئے اور وہاں سے گرفتار کر کے مالٹا میں نظر بند کر دیے گئے۔ مولانا ابوالحسن نے ہندوستان کے مختلف مقامات کا دورہ کر کے
علماء و صوفیاء اور تعلیم یافتہ لوگوں کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلایں اور ان کو تحریک آزادی میں شریک ہونے پر آمادہ کیا۔ ۱۹۱۵ء میں
مدرسہ انوارالعلوم کے سالانہ جلسہ کے موقع پر آپ نے جمعیت العلماء بہار کی طرح ڈالی۔ آپ کے اتباع میں دوسرے صوبوں کے علماء
بھی اس طرف توجہ کی اور صوبائی جمعیت العلماء قائم کر کے اپنی تنظیمی جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ ۱۹۱۹ء میں آپ نے بہار میں امارت
شرعیہ قائم کی۔ اس کے ماتحت ایک محکمہ قضا اور دوسرے محکمے مثلاً محکمہ تعلیم، شعبہ تبلیغ اور بیت المال بھی قائم کیے گئے۔
مولانا کی بڑی خواہش تھی کہ اسی طرز کی شرعی امارتیں دوسرے صوبوں میں قائم ہو جائیں اور اس طرح مسلمانوں کا ایک اسلامی
نظام معاملات رواج پا جائے لیکن افسوس ہے کہ حالات کی ناموافقیت کے باعث ان کی کوششیں بار آور نہ ہو سکیں۔
۱۹۲۰ء کا زمانہ تحریک خلافت کے شباب کا زمانہ تھا۔ مولانا نے اس میں بھی بڑی جوش و خروش دیکھتے دیکھتے ۱۹۲۵ء میں انہوں
نے مراد آباد کے سالانہ جلسہ جمعیت العلماء ہند کی صدارت کی۔ اس موقع پر آپ نے جو طویل اور پُرآواز مصلحات خطبہ صدارت پڑھا تھا
وہ آپ کے تعلق اور تدبیر کا آئینہ دار ہے۔ مولانا میں بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کسی جماعت کی پارٹی پالیسی سے کبھی مرعوب نہ ہوتے تھے
ان کے نزدیک جرات حق ہوتی تھی اس کو ہر ملکتے تھے۔ وہ ہندوستان کی آئینی ترقی کے سلسلہ میں کانگریس کے پرچم

حامی تھے، مگر انہوں نے کبھی کانگریس کو اس کی غلطیوں پر تنبیہ کرنے میں تباہی نہیں کیا، وہ گاندھی جی کے عقیدہ عدم تشدد کے بھی بہت بڑے نقاد تھے۔ اسمبلی کا خلع ایکٹ جو کانگریس ایکٹ کے نام سے مشہور ہوا مولانا ہی کی کوشش سے بنا۔
 اُس وقت زبان کے متعلق بہار اسمبلی کا فیصلہ، قربانی گاؤں کے سلسلہ میں حکومت کا معقول طرز عمل، یہ سب آپ کی خدمات کا نتیجہ تھا، ایک دفعہ قربانی گاؤں کے متعلق ہندوؤں کے مطالبات کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر راجندر پرشاد سے بڑا آپ نے یہ تاریخی الفاظ کہے تھے:-

” سال بھر میں صرف ایک دفعہ گاؤں کی قربانی سے ڈاکٹر صاحب کا خون کھول جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان جب بازاروں میں، دریاؤں کے کنارے اور آبادی میں گزرتا ہے تو ہر قدم پر اس کا خون کھولتا ہے جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے محبوب خدا کی تعمیر کی جا رہی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کہیں پتھروں اور عورتوں کو پوجا جا رہی ہے، کہیں دریا کی موجوں کی پوجا ہو رہی ہے، وہ کہیں ”خستہ کے پتوں کے سامنے اشرف المخلوقات انسان جھک رہا ہے لیکن مسلمان ان سب کو اس لیے برداشت کرتا ہے کہ اب تک وہ اس سلوک کا عادی ہے جو حکمران ہونے کی حیثیت سے اسے غیر ذاب کے ساتھ کن چاگے اگر ہندو مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلمان گلے کی قربانی ترک کر کے ان کے جذبات کا احترام کریں تو انہیں غیر اشتہ کی پرستش چھوڑ کر مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرنا پڑیگا“

آہ صد آہ! کہ مسلمانان ہند کی یہ تاریخ گرانمایہ ان سے، اس سوال ۱۳۵۹ھ پر وزیر درجنہ ہوشیہ کے لیر چھین لی گئی، اچھا مگر والے رخصت! تو جا اور اپنے ساتھ ہندوستان کے لاکھوں مسلمانوں کی حسرت نصیب آرزوؤں اور تمناؤں کو بھی لیتا جا! شاید ہندوستان کے آٹھ کروڑ مسلمانوں کی موجودہ تباہ حالی تجھ سے برداشت نہ ہو سکی کہ تو یہاں سے گھر آ کر اب خدا کی بارگاہ میں ان کی طرف سے فریاد کرنے جا رہا ہے۔ لیکن تو نے ہم میں اسلامی حریت و آزادی اور علیٰ جد جہد کی جو گرم روح پیدا کر دی ہے وہ ہم کو تیرے بعد بھی شعلہ سوزاں و تپاں کی طرح بے قرار رکھیں گی اور ہمارے کارواں طلب کا جب کبھی کوئی قدم منزل مقصود کی طرف بڑھیں گے تیرے نقش پا کی یاد سے خالی نہ ہو گا۔ رب السامع والاد من تجھے کرٹ کرٹ جنت نصیب کرے تو یہاں ہمیشہ مسلمانوں کے غم میں پریشاں حال رہا۔ خدا تجھے اپنے دامن رحمت میں ایک مقام حبیل عظیم عنایت فرمائے کہ اس زندگی کو تو نے، اے کلمۃ اللہ اور اعلان حق کے لیر ہی وقت رکھا۔ آمین

دہلی میں یادگار شیخ الہند

حضرت مولانا عبید اللہ سندھی مدظلہ العالی نے جو فلسفہ شاہ ولی اللہ کے اخیر خصوصی اور نہ صرف ہندوستان کے بلکہ تمام دنیا پر اسلام کے ایک نامور مفکر ہیں ایک سال کے غور و خوض کے بعد جامعہ گردہنی کے متصل ”بیت الحکمتہ“ کے نام سے ایک درس گاہ کا افتتاح کیا

وَحٰی اِلٰی

اِنْ هُوَ اِلَّا وَحٰی یُّوحٰی

(۲)

پس عام انسانوں تک کلام اللہ کے پہنچنے کا ذریعہ یہی دو بزرگترین ہستیاں تھیں، ایک جبریل علیہ السلام اور دوسرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید نے جب خود ان کی حقانیت، امانت، اور امتداری پر ہر تصدیق ثابت کر دی تو اس کا مطلب بجز اس کے کچھ اور نہیں ہے کہ ہم تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے قرآن مجید جس طرح پہنچا ہے وہ بعینہ ایک لفظ اور ایک حرف کے بدولت کے بغیر اللہ کا کلام، اور قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی کے نازل کیے ہوئے ارشاد ہیں قرآن مجید کا ایک عام طریقہ خطاب یہ ہے کہ وہ کسی مسئلہ سے متعلق فلسفیانہ موثکافی نہیں کرتا۔ بلکہ حقیقت سمجھانی ہوتی ہے، تو اس کے لیے عام مشاہدات اور روزمرہ کے واضح تجربات کو بطور دلیل لے کر کرتا ہے، تاکہ لوگوں کا استبعاد دور ہو جائے، اور وہ یہ سمجھ لیں کہ جب کسی قسم کی چیزیں دنیا میں بکثرت مل جاتی ہیں تو اگر اسی قسم کی اور کوئی چیز بھی موجود ہو تو اس میں حیرت و استعجاب کا کوئی موقع نہیں ہے۔ وحی کی نسبت بھی قرآن نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ جو لوگ اس کو مستبعد سمجھتے تھے کہ کس طرح فرشتہ آسمان سے اتر کر ایک انسان کو خدا کا کلام سنا سکتا ہے۔ ان کی حیرت فرو کرنے کے لیے یا گیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء

رسل پر وحی نازل ہوتی رہی ہے اور فرشتوں کے ذریعہ خدا کا کلام اُن تک پہنچتا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد حق بنیاد ہے :-

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاءِ مِنَ الرُّسُلِ آپ فرمادیجیے۔ میں رسولوں میں کوئی نیا رسول
وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے
إِنِ اتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا ساتھ کیا معاملہ کیا جائیگا۔ میں صرف اُس چیز
إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی گئی ہو اور میں
تو صاف صاف ڈرلنے والا ہوں۔

غور کیجیے اس آیت میں کس طرح بڑے زور کے ساتھ اس امر کو واضح کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نسبت کوئی ایسی بات نہیں فرماتے جو دوسرے انبیاء نے نہ کہی ہو جس طرح اُن پر وحی آتی تھی، آپ پر بھی آتی ہے، اور جس طرح وہ وحی کے پابند تھے، آپ بھی پابند ہیں۔ اور جس طرح اُن کا کام محض تبلیغ پیام حق تھا آپ کا کام بھی یہی ہے اور اس سے متجاوز ہو کر امور تکوینیہ میں آپ کو کوئی دخل نہیں، ایک اور آیت میں اس کی تصریح اس طرح کی گئی ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ آپ کو اس معاملہ میں کوئی اختیار نہیں! اللہ اُن کو
عَلَيْهِمْ اَوْيَحٰتُ يَوْمَافَا ظَلَمُوْا توبہ کی توفیق دے، یا عذاب دے وہ تو بہر حال ظالم ہیں۔
آپ کو یہ بھی خبر نہیں کہ خدا نے کفار سے جو وعید کی ہے اُس کی مدت کیا ہے؟
قُلْ اِن اَدْرِى اَقْرَبُ مَا آپ فرمادیجیے، میں نہیں جانتا کہ تم کو جس چیز سے
تَوَعَّدُنَا هِيَ يَجْعَلُ لَهَا سَبَقًا ڈرایا گیا ہے وہ قریب ہے۔ یا میرا رب اُس کے لیے
اَمَلًا کوئی مدت مقرر کرے گا۔

پھر متعدد آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ آپ بھی اور انسانوں کی طرح ایک انسان ہی ہیں۔ فرق یہ ہے
آپ پر وحی آتی ہے۔ مثلاً:-

قل انا بشر مثلكم يوحى الی آپ فرمادیجئے میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ البتہ مجھ پر وحی آتی ہے۔

وحی سے متعلق مشرکین اور اہل کتاب کا یہ فرق کہ اول الذکر وحی کے لفظ اور مفہوم سے نا آشنا ہیں اور آخر الذکر اس سے پورے باخبر ہیں اپنے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ان کے صحیفہ کے رسالت کو کتب سماوی مانتے ہیں۔ اس قدر واضح ہے کہ قرآن مجید نے اس کا متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے۔ مثلاً

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ قرآن

إِنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ . مجید حق کے ساتھ آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔

کسی کو خیال ہو سکتا تھا کہ حضور قرآن کی زبان سے جو اسرار و رموز حقیقت بیان فرماتے ہیں، آپ کی قوت متجملہ یا مفکرہ کی انتہائی بلند پروازی کا نتیجہ ہوں اور وحی نہ ہو۔ تو اس ایک احتمال سے بھی قرآن مجید نے سکوت نہیں فرمایا، بلکہ متعدد طریقوں سے اس کی پُر زور تردید کی۔ ارشاد ہوتا ہے:-

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي ۚ هُمْ نَسُوا الْغُسْنَ أَفْ كَانَ عَلَمًا ۚ

لہذا ان ہوا لاذکر وقرآن بھی نہیں۔ وہ تو محض نصیحت اور کھول کر بیان کرنا والا

مبین۔ مشران ہے۔

پھر شعراء کی مذمت کر کے کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور گمراہ لوگ اُن کی پیروی کرتے ہیں۔ اس حقیقت کو اور زیادہ راسخ کر دیا گیا اور فرمایا گیا کہ قرآن سراپا نور ہے "ہدایت و نصیحت ہے" اور سینوں کے لیے شفا" اور حکمت سرسبز ہے۔

صاف لفظوں میں اعلان ہے۔

الحمد لله الذي انزل على عبده
سب تعریف اُس خدا کے لیے جس نے اپنے بند پر

الکُتُبُ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ کتاب اُماری اور اُس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ قُرْآنِ عربی جس میں کوئی کجی نہیں تاکہ وہ پرہیزگار
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ہو جائیں۔

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ اس میں باطل نہ اُس کے گسے آتا ہے اور نہ اُس
وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ کے پیچھے سے، حکمت والے اور قابل تعریف خدا کا امارا
حمید۔ ہوا ہے۔

هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكَ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ یہ تہائے پروردگار کی طرف سے بصیرت کی باتیں ہیں
اور ہدایت و رحمت ہیں اللہ لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔

غور کیجیے کیا یہ تمام صفات اُس کلام کے لیے ہو سکتی ہیں جو کسی انسان کی فکر کا نتیجہ ہو۔ خواہ اس کے
نفس قدسی کو عقلِ نقال کے ساتھ کتنا ہی قریبی اتصال ہو۔ اور اُس کے شعور و احساس کی قوت پر واز کتنی
ہی طاثر سدرۃ المنہتی سے برسرِ شنگ زنی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ خورائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ذاتی
اُس کے لیے بھی یہ صفات اس شان کے ساتھ کہیں نہیں بیان کی گئی ہیں۔

ان آیتوں کے علاوہ ایسی آیات بھی ہیں جن میں قرآن مجید کو بہ صراحت اللہ کا کلام کہا گیا ہے
وَأَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اور اگر کوئی مشرک آپ سے امن طلب کرے تو آپ اُسے
فَاجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ امن دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سُن لے۔

جو لوگ قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانتے بلکہ اُسے کلامِ بشر کہتے ہیں اُن کی تکفیر کی گئی ہے اور اشارہ ہے
إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقَتَلَ كَيْفَ قَالَ اُس نے فکر کیا اور دل میں ٹھہرایا پس وہ قتل ہی کیا جاکا
ثُمَّ قَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ اُس نے کیا دل میں ٹھاننا تھا۔ پھر وہ مارا جائے اُس نے
ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ دل میں کیا طے کیا تھا، پھر اُس نے دیکھا اس کے بعد

فَقَالَ اِنَّ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ بَدِيعٌ تَوْرٰی چڑھائی اور منہ بسو دیا، پھر اُس نے پشت پھیری اور قتل کرنے لگا۔

اِنَّ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ۔ پھر اُس نے کہا، تو محض جادو ہے۔ یہ (قرآن) تو صرف بشر کا قول ہے۔

یہ سب آیتیں ولید بن مغیرہ سے متعلق ہیں۔ اس کے یہ تمام کافرانہ اعمال و اقوال بیان کرنے کے بعد پیشاد ہوتا ہے۔

سَاُصْلِحُ سَمْعَكَ۔ میں عنقریب اُس کو دوزخ میں داخل کروں گا۔

شبہ ہو سکتا تھا کہ حضور پر وحی کا نزول مسلم؛ لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ بغیر کسی ترسیم

سج اور تغیر و تبدل کے ہم تک پہنچا ہے۔ آپ آؤ بشر تھے۔ بھول چوک ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو

قرآن مجید نے اس سے بھی اغماض نہیں کیا۔ صاف طور پر فرمایا گیا۔

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَهْجُلَ بِهٖ۔ آپ جلدی جلدی پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجو

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ فَاِذَا يَشْكُرُ اَنْجِدْكَ (آپ کے سینہ میں جمع کرنا اور پڑھنا اہم ہے) ذمہ

قُرْاٰنُهُ فَاَتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ۔ پس جب ہم آپ کو پڑھائیں تو آپ بھی اُس کی اتباع کیجیے

کو حشمان باطن اگر آفتاب حقیقت کی ایک ہلکی سی کرن بھی دیکھ سکیں تو انہیں معلوم ہو گا کہ قرآن

میں کے وحی الہی ہونے کے تمام دلائل ایک طرف اور صرف لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَهْجُلَ بِهٖ فرمنا ایک

طرف، یہ مختصری آیت اس حقیقت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن حضور کا اپنا کلام نہیں۔ کوئی مستکلم

نام کرتے وقت اپنی زبان کو اس لیے جلد جلد حرکت نہیں دیتا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اُسے یاد رہ جائے

۔ اُس کا کوئی حرف اور لفظ حاشیہ حافظہ سے محو نہ ہو جائے۔ یقینی بات ہے کہ حضور پر بعد اُفیاض کی طرف

قرآن مجید کا فیضان ہو رہا تھا۔ اور آپ بہ تعاضاً بے بشریت اُسے یاد کرنے کے لیے اپنی زبان اقدس

حرکت دے رہے تھے۔ اُس پر حضرت حق جل مجدہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

اب صرف ایک مسئلہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ قرآن جس کو اللہ کا کلام کہا گیا ہے، وہ صرف

معانی و مطالب کے لحاظ سے ہے، یا عربی الفاظ اور ان کی مخصوص نشست و ترکیب کے لحاظ سے بھی ہے، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ معنی و لفظ کی تفریق خاص عہد نبوت میں ان لوگوں نے بھی نہیں کی جو رسول صادق و امین کی تکذیب، انتہائی جسارت و میاکی سے کرتے تھے۔ وہ خود ارباب لسان تھے، زبان کی فصاحت و بلاغت اور سالیب بیان کی مہارت میں یگانہ روزگار تھے۔ اس کے باوجود قرآنی الفاظ کے اعجاز نے انہیں اس درجہ متاثر کر دیا تھا کہ وہ پورے قرآن کو تو مع اس کے الفاظ و معانی کے ساتھ "یا کاہنانہ" یا "شاعرانہ" کلام کہتے تھے لیکن یہ کہنے کی ہمت انہیں بھی نہیں ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ایسی کونسی الوہی خصوصیت ہے کہ وہ انہیں بھی اللہ کا نازل کیا ہو کہتے ہیں۔ ایسے جملے اور ایسی عبارتیں تو ہم بھی بول اور لکھ سکتے ہیں۔

لیکن علام الغیوب کو علم تھا کہ اب نہیں تو بعد میں تفلسف اور عقلیت پرستی کے دور میں ایسے لوگ پیدا ہونگے جو ایک طرف اپنے مسلمان ہونے کا ادعا کریں گے اور دوسری طرف اپنے "تفلسف" کا بہرہ قائم کرنے کے لیے وہ معانی و مطالب کے لحاظ سے قرآن کو وحی خداوندی تسلیم کریں گے اور اس کے الفاظ کی نسبت خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہنے میں شامل نہیں ہونگے۔ اس بنا پر قرآن مجید نے اس مسئلہ کو بھی تشنہ نہیں چھوڑا اور اس کی بھی تصریح کر دی کہ قرآن مع الفاظ عربی کے اللہ کا کلام ہے اور اس کا نازل کیا ہوا ہے۔ ارشاد ہے۔

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ . قرآن عربی بغیر کسی کجی کے۔

اس کے علاوہ آیات ذیل غور سے پڑھیے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا . ہم نے قرآن عربی نازل کیا ہے۔

أَنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ .

بجھو۔

وَكُنَّا لَكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا . اور اسی طرح ہم نے اُس کو عربی قرآن بنا کر اتارا۔

وَكُنَّا لَكَ أَنْزَلْنَاهُ حِكْمًا عَرَبِيًّا . اور اسی طرح ہم نے اُس کو عربی قرآن بنا کر اتارا۔

دیکھیے! ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مطلق قرآن کے نزول کی نسبت اپنی طرف نہیں کی بلکہ اس قرآن کی نسبت اپنی طرف کی ہے جو عربی زبان میں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہونا بھی یہی چاہیئے تھا جو کہ محض معانی و مطالب کے الفاظ و ایما کے کوئی معنی ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ جس طرح معانی کا زبان سے ظہور بغیر الفاظ کے نہیں ہو سکتا، اسی طرح دل میں معانی کا ظہور اور ان کا تعین بھی الفاظ کے بغیر ناممکن ہے۔ اب ان سب آیات کو سامنے رکھ کر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی نسبت کس طرح ایک ایک بات کو کھول کھول کر مکرر کر بیان کیا ہے، اور جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے اس میں رمز یہی ہے کہ لوگوں پر قرآن مجید کے وحی الہی ہونے میں کوئی شک اور تردد نہ رہے۔ یہ ہی مسئلہ دین کی بنیاد اور اساس ہے اس لیے ضرورت تھی کہ اس پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا۔ آیات بالا پر غور کیا جائے تو حسب ذیل نتائج پیدا ہوتے ہیں۔

(۱) قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور مع الفاظ و معانی کے۔

(۲) حضرت جبریل اُسے لے کر نازل ہوئے ہیں۔

(۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نازل ہوا ہے۔

(۴) جبریل اور آنحضرت دونوں بے انتہا امین اور دیانتدار ہیں۔

(۵) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی اور شخص نے اس کو بتایا نہیں ہے۔

(۶) شیاطین نے بھی اس کا الفاظ نہیں کیا۔

علامہ ابن تیمیہ نے اپنے رسالہ صفۃ الکلام میں اس پر بڑی عمدہ اور مفصل بحث کی ہے۔ اُس کے آخر میں بطور نتیجہ لکھتے ہیں۔
معلوم ہو گیا کہ قرآن عربی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وہ نہ ہوائے اترانہ لوح کا اور نہ کسی دوسرے جسم سے اور نہ جبریل اور نہ محمد سے، اور نہ ان دونوں کے علاوہ کسی اور سے۔ (مطبوعہ منیرہ ص ۳۸-۳۹)

- (۷) آپ رسول کریم تھے۔ قرآن جیسا نازل ہوتا تھا، آپ ویسا ہی لوگوں تک پہنچا دیا کرتے تھے۔
- (۸) آپ شاعر، کاہن، یا ساحر کچھ نہیں تھے۔
- (۹) قرآن کے منزل من اللہ ہونے کے دلائل قاطعہ کا بیان۔
- (۱۰) اس پر کفار و مشرکین کے اعتراضات یا دس ادس کا حتمی رد۔
- (۱۱) عام انسانوں تک اللہ کے اس کلام کے پہنچنے کا ذریعہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آپ چونکہ ہر طرح اللہ کے معتمد اور اس کے سچے رسول ہیں۔ اس لیے جو کلام آپ کی وساطت سے پہنچا ہے اور خود آنحضرت نے بھی اُسے خدا کا کلام کہا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ بے چون و چرا اُسے قبول کر لیں اور اُسے کلام اللہ یقین کریں۔
- مندرجہ بالا نتائج قرآن مجید کی عبارات النص سے بالکل واضح طور پر برآمد ہوتے ہیں اور اس بنا پر جس طرح کوئی شخص اُس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول برحق نہ مانے۔ اسی طرح کسی شخص کا ادعا اسلام اُس وقت تک درست نہیں ہے جب تک کہ وہ مندرجہ بالا نتیجیات پر ایمان و اعتقاد نہ رکھے۔ جمہور اُمت کا ہر قرن اور ہر زمانہ میں اس پر اتفاق رہا ہے۔ اور جس کسی نے اس کا خلاف کیا اُسے مرتد قرار دے کر گردن زدنی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں: "سلف اُن لوگوں کو جہمی کہتے تھے جو صفات کی نفی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، اور یہ کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رویت نہیں ہوگی کیونکہ جہم سب سے پہلا شخص ہے جس نے نفی اسما و صفات کی بدعت جاری کی، اور اس میں استہانی غلو اور انہماک سے کام لے کر بار بار اُس کی دعوت دی۔ جہد بن دہم نے بھی اسلام میں اس بدعت کو فروغ دینا چاہا تو خالد بن عبداللہ القسری نے جو عراق کا گورنر تھا، عین بقرعید کے دن اُسے فرج کر دیا اور ذبح کرتے وقت یہ الفاظ کہے "لو گلا تم اپنی اپنی قربانیاں کرو، اللہ تمہاری قربانیاں قبول فرمائے"

پس جہاں تک اسلامی عقائد کا تعلق ہے، ہر مدعی اسلام کے لیے اس اعتقاد جازم کا
 رکھنا ضروری ہے۔ دنیا بھر کے تمام جزئی اختلافات کے باوجود یہی ایک اعتقاد ایک ایسا رشتہ اتحاد
 ہے جو دنیا کے تمام مسلمانوں کے درمیان ہر قرن اور ہر زمانہ میں قائم رہا ہے۔ اگر کوئی شخص آج اس اعتقاد
 پر قائم نہیں ہے تو جس طرح زمانہ سلف میں ایسے گمراہ لوگوں کو مسلمانوں کی برادری سے خارج کر دیا
 گیا۔ یہ شخص بھی ہمارے اسی سلوک کا مستحق ہونا چاہیے۔

کلام الہی کے اقسام و انواع | اب آئیے اس موضوع پر ایک اور نقطہ نظر سے بحث کریں۔ یعنی یہ معلوم کریں
 کہ خدا اپنے بندوں سے خود اپنے ارشاد کے مطابق کن کن طریقوں سے کلام کرتا ہے۔ اور آیا اس باب
 میں عقلی اعتبار سے کوئی استبعاد ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ کے صاف ہو جانے کے بعد یہ حقیقت خود بخود واضح
 ہو جائیگی کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور قرآن نے اُسے جس نوعیت و کیفیت کے ساتھ منزل من اللہ
 کہا ہے اُس میں کوئی عقلی یا فلسفیانہ استحالہ بالکل نہیں ہے۔

سب سے پہلے اصولی طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کلام منجملہ صفات کمال کے ایک اہم صفت
 کمال ہے۔ اور خدا کی ذات (اگر وہ بعض "عقلانیونان" کے دہم فاسد کے مطابق عقل اول کو پیدا کرنے
 کے بعد خود معطل ہو کر نہیں بیٹھ گیا ہے) تمام صفات کمال کی جامع ہے۔ پس جس طرح اُس میں علم ارادہ
 مشیت، قدرت، خلق، اور فعالیت لما یرید کی صفات بدرجہ اتم و کمال پائی جاتی ہیں ٹھیک اُسی
 طرح ضروری ہے کہ اُس میں صفت کلام بھی پائی جائے لیکن اس بات کو کبھی نظر انداز نہ کرنا چاہیے

کہ اللہ تعالیٰ کو ہم جن صفات کے ساتھ موصوف مانتے ہیں، انہیں ہم خود اپنی صفات پر قیاس نہیں کر سکتے
مثالاً یوں سمجھیے کہ خدا کو رحمن اور قہار کہا جاتا ہے اور وہ یقیناً ان صفات کے ساتھ موصوف ہے لیکن اس
کا رحم اور قہر ہمارے رحم اور قہر کی مانند نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رحم اور قہر کے مفہوم میں تاثر و انفعال داخل ہے
یعنی ہم کسی پر رحم کرتے ہیں تو یہ نتیجہ ہوتا ہے ہمارے نفس کی رقت کا، جو کسی قابل رحم چیز کو دیکھ کر ہمارے
اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قہر ٹھہر ہوتا ہے ہمارے نفس کے ہیجان و ثوران کا، جو کسی ناگوار طبع
چیز کے دیکھنے سے ہمارے احساس و شعور پرستولی ہو کر قوت غضبی کو برانگیختہ کر دیتا ہے۔ اس سے یہ
ظاہر ہے کہ رحم اور قہر دونوں کی تعریف میں مبداء اور فایت کے لحاظ سے دو چیزیں شامل ہیں۔ مبداء
کے مرتبہ میں انفعال و تاثر ہے، اور فایت کے درجہ میں فعل و تاثیر۔ اور چونکہ خدا کی ذات انفعال سے
منزہ ہے اس لیے اگر وہ رحمن یا قہار ہے اور یقیناً ہے تو صرف فایت کے لحاظ سے ہے مبداء کے
اعتبار سے نہیں۔ یہ ایک ایسی کھلی ہوئی اور واضح بات ہے کہ کسی سلیم الطبع انسان کو نہ اس سے انکار
ہو سکتا ہے اور نہ کوئی شک و شبہ۔ اسی پر خدا کی دوسری صفات علم، ارادہ، مشیت اور قدرت
کو قیاس کر لیجیے۔ ان کمالات کا اطلاق جن معانی سے ممکنات پر ہوتا ہے، خدا پر نہیں ہو سکتا۔ علم
ارباب منطق کی اصطلاح کے مطابق کسی شے کے حصول کا نام ہوا زوال کا۔ بہر حال کسی طرح بھی
اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے علیم نہیں ہے۔ ارباب منطق و فلسفہ نے علم باری سے متعلق عجیب و غریب
موشگافیاں کی ہیں اور ذہانت و طباعی کی بطرق مختلفہ داد دی ہے لیکن حق یہ ہے کہ کوئی شے بھی
اعتراض سے خالی نہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ تمام صفات کا تعلق ذات سے ملتے ہیں۔
اور اس بناء پر حدوث و قدم اور امکان و وجوب کی بحث چھڑتی ہے۔ تو کوئی انہیں عین ذات مانتی
پر مجبور ہوتا ہے اور کوئی غیر ذات۔ اور جب اس جگہ بھی پناہ نہیں ملتی تو لاعین و لاعین کہہ کر بھیچا چھڑنے
کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر ذرا تعمق نظر سے کام لیا جائے تو معلوم ہو جائیگا کہ یہ کتنا بھی ایک مغالطہ

عقلی سے خالی نہیں ہے۔ اصل یہ ہے، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ نے تحریر فرمایا ہے۔ ہر صفت دو طرح
 کی ہے، ایک صفت ذات، اور دوسری صفت فعل، صفت ذات کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ
 ہے۔ اور جس طرح انسانی صفات انسان کی ذات کے ساتھ باہمی قائم ہیں کہ وہ نظری صلاحیت
 و استعداد کے مطابق اُس کے نفس ناطقہ کی لازمی کیفیات و ملکات ہیں۔ اسی طرح خدا کی صفات اُس
 کی ذات کے ساتھ اس لیے قائم ہیں کہ خدا کا خدا ہونا ان صفات کے وجود و وجوب کا طبعی اقتضاء ہے۔
 پھر جس طرح انسان کا نفس ناطقہ مرکب نہیں بلکہ بسیط ہے۔ مادی نہیں بلکہ جوہر مجرد ہے اور اُس کے
 ساتھ ملکات کے قیام کی صحیح حقیقت و نوعیت ہیں معلوم نہیں۔ اسی طرح خدا کی صفات ذاتی اُس کی
 ذات کے ساتھ قائم ہیں، لیکن اُس کی نوعیت کیا ہے؟ اس کے جواب میں ایسے کچھ شے کے سوا
 اور کیا کہا جاسکتا ہے؟ کیسی عجیب بات ہے کہ آج تک علم انسانی کی صحیح حقیقت تو دریافت ہو نہیں سکی
 اور ہم اللہ تعالیٰ کے علم کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ نفس ناطقہ کو یہ سب کہتے ہیں کہ وہ مبدیہ اور اراک
 ہے کلیات و جزئیات کے لیے عقل کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ وہ انسان کا طغرلے امتیاز و شرف ہے۔
 روح کو دنیا جانتی ہے کہ زندگی کا دار و مدار اُس کے اتصال باجسم پر موقوف ہے لیکن جب سوال کیا
 جاتا ہے۔ نفس ناطقہ کیا؟ عقل کے کہتے ہیں؟ اور روح کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس میں فلاسفہ کے
 نظریات اس درجہ مختلف نظر آتے ہیں کہ اُن کی روشنی میں کسی ایک قطعی نتیجہ تک پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ پس
 سب ان چیزوں کی نسبت ہمارا علم اس قدر محدود ہے۔ تو ہم خدا کی صفات کی نسبت یہ کیوں کر بتا سکتے ہیں
 اُن کا قیام اُس کی ذات کے ساتھ کس طرح ہے، اور حق تو یہ ہے کہ جب خدا کی ذات کی کنہ حقیقت
 ہی ہمیں معلوم نہیں کہ وہ قیاس و ہم اور ظن و تخمین سے درالوہ ہے۔ تو پھر ہم اُس کی صفات کی نسبت
 یا قیاس آرائی کر سکتے ہیں لیکن جس طرح خدا کا وجود یقینی ہے۔ اسی طرح عقل کہتی ہے کہ خدا میں تمام صفات
 الٰہی بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اگر الٰہ آبادی مرحوم نے کیا خوب کہا ہے۔

تو دل میں تو اتنا سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تری پہچان یہی ہے

اب یہی صفت فعل تو اس سے مراد یہ ہے کہ فعلی طور پر خدا کی جس صفت کا ظہور ہو گا وہ بھی صفت ذات کی طرح خدا کی طرف ہی منسوب ہوگی۔ مثلاً خدا کے لیے صفت خلق ایک تو برتر تہ ذلت ہے جس کی وجہ سے وہ خالق کہلاتا ہے۔ یہ صفت اس معنی کے لحاظ سے اُس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ جیسو آفتاب کی ساتھ روشنی، پھول کے ساتھ رنگ و بو۔ آتش کے ساتھ حرارت اور پانی کے ساتھ برودت۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ صفت ذات چونکہ ذات کے ساتھ قائم ہے اس لیے ذات کی طرح یہ بھی واجب ہوگی لیکن ذات لذاتہ نہیں۔ بلکہ واجب لغیرہ۔ اور یہ ظاہر ہے کہ واجب لغیرہ کے لیے حادث ہونا ضروری نہیں بلکہ وہ قدیم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ حال تو صفت ذات کا ہے۔ صفت فعل اس طرح نہیں ہوتی۔ اس کا تعلق چونکہ ہر قسم کے مفعول اور معلول سے ہوتا ہے اس لیے یہ حوادث سے بھی متعلق ہوتی ہے لیکن اس کا اثر ذات پر کچھ نہیں پڑتا جو اس صفت کا مبداء ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسی لائٹین کا تصور کیجیے جو ہمیشہ پہلو ہے یعنی اُس کے چاروں طرف آٹھ مختلف رنگوں کے شیشے لگے ہوئے ہیں۔ اور ان سب کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، اس چراغ کے لیے ایک روشنی تو وہ ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ یہ روشنی مطلق ہے کسی رنگ یا کسی مقدار کے ساتھ مقید نہیں۔ اس کے علاوہ ایک روشنی وہ ہے جو رنگین شیشوں کے عکس سے چمن چمن کر مختلف رنگوں کے ساتھ باہر نظر آ رہی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ دونوں روشنیاں چراغ کی ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ پہلی روشنی چراغ کی ذات کے ساتھ قائم ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی اور چیز نہیں ہوگی تب بھی یہ روشنی چراغ کے وجود کے ساتھ پائی جائیگی لیکن دوسری روشنی کے ظہور و قیام کا تعلق ان شیشوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی ایک شیشہ کو مثلاً بنر شیشہ کو دایاں سے ہٹا لیا جائے تو اُس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چراغ کی بنر روشنی بھی باقی نہیں رہتی ہے۔ اور اگر اُس کی جگہ بائیں طرف سرخ شیشہ لگا دیا جائے تو وہ روشنی بھی سرخ ہو جاتی ہے۔ اب خود کیجیے کیا یہ سرخ اور بنر روشنی شیشوں کی طرف

نسب ہوتی ہے؛ ہرگز نہیں، بلکہ چراغ کی ہی روشنی کہلاتی ہے۔ اور اس روشنی کے تغیر و تبدل سے زمان کے اعتبار سے چراغ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یعنی اگر یہ سبز روشنی دوزخ کر ۲ منٹ پر ظاہر ہوتی ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ چراغ کی ذات اور اس کی مطلق روشنی کا وجود بھی دوزخ کر ۲ منٹ پر پایا گیا ہو۔ بلکہ وہ اس وقت سے پہلے سے موجود ہیں۔

پس عقلِ خام کار کو سمجھانے کے لیے خدا کی صفتِ کلام کو بھی اسی پر قیاس کر لیجیے۔ اور یہ سمجھیے کہ خدا کی صفتِ کلام جو بمنزلہ صفتِ ذات ہے وہ چراغ کی مطلق روشنی کی طرح ہے۔ اور وہ ازلی ہے۔ بَدی ہے، قائم بذاتِ خداوندی ہے۔ اب رہی صفتِ کلام جو صفتِ فعل کے مرتبہ میں ہے۔ اُس کا تعلق ہر اُس چیز سے ہو سکتا ہے جو غایتِ لطافتِ روح کے باعث اس آفتابِ حقیقت کے پاس۔ چراغ کے شیشوں کی طرح، آنے کا شرف حاصل کر سکے۔ جس طرح چراغ کی روشنی رنگین شیشوں کے رنگ کے لحاظ سے مختلف رنگوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح اس آفتابِ حقیقت کی صفتِ کلام کا جلوہ جہاں جہاں ذہنی عبرانی زبان میں ہوا، اور کبھی زبور و انجیل کی زبان میں، اور پھر سب سے آخر میں عرب کا ایک مَیْنِ تَبْشَالِ قَلْبِ تَذْکی و مَصْفٰی اُس کے سامنے آیا تو اُس کا ظہور عربی زبان میں ہوا، اور وہ قرآن کہلایا۔ قرآن کے تمام عربی الفاظ بے شبہ حادث ہیں۔ خود عربی زبان حادث ہے۔ مگر اس کے باوجود وہ کلامِ الہی ہیں۔ اگر شیشوں کے تغیر و تبدل اور اُن کے رنگ و رنگ ہونے سے چراغ کی روشنی چراغ کی ذات کے ساتھ بھی قائم رہ سکتی ہے اور وہ مختلف رنگوں میں ظہور بھی کر سکتی ہے۔ تو پھر اس میں کیا استبعاد ہے کہ خدا کی صفتِ کلام ازلی ہو، ابدی ہو، اُس کی ذات کے ساتھ قائم ہو اور اُس کے ساتھ ہی انسانوں کی مختلف جلیوں اور زبانوں میں اس کا ظہور بھی ہو فافہم و تدبر۔ کیا محجب بات ہے کہ خود قرآن مجید نے نورانی کو اسی تمثیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے۔

اللہ نور السموات والارض مثل اشہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی

نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح ۛ مثال اُس طاق کی سی ہے جس میں چراغ ہو، اور چہرہ
 المصباح فی زجاجة الزجاجة ۛ ایک شیشہ میں ہو، شیشہ ایسا چمکتا ہو جیسے کہ گویا وہ
 كأنہا کوکب دُرّی یوقد من روشن ستارہ ہے۔ یہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون
 شجرة مبارکة زیتونہ لا شرقیہ کے تیل سے روشن کیا گیا ہو، اور اس درخت کی نسبت
 ولا غربیہ یکاد زیتہا یضئ نہ مشرق کی طرف ہو اور نہ مغرب کی طرف تیل ایسا
 ولولہ تمسہ نار و نور علی صاف و شفاف ہو کہ وہ آگ کو چھوٹے بغیر روشن ہو جائے
 نور ۛ یهدی اللہ لنورہ من اللہ نور علی نور ہو۔ وہ جس کو چاہتا ہو اپنے نور کی طرف
 یشاء ۛ ویضرب اللہ الامثال ہدایت دیتا ہو۔ اللہ یہ مثال لوگوں کے لیے بیان کرتا ہو
 للناس واللہ یکلم شیء علیہ اور وہ ہر چیز کا علیم ہے۔

عام طور پر لوگوں کو مغالطہ یہ پیش آتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ذات واجب الوجود لذاتہ کی طرف حواس
 کا انتساب ہی نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر ہم اس کی صفت علم، خلق اور زادہ وغیرہ کے تعلق
 سے کسی شے معلوم، مخلوق، اور مراد کی نسبت اُس کی طرف کر سکتے ہیں، تو چند حادث الفاظ کو اُس کی طرف
 کیوں منسوب نہیں کر سکتے جبکہ ان کے ظہور کا مبداء خدا کی صفت کلام ذاتی کا تعلق ہو۔ علامہ ابن تیمیہ نے
 اس مسئلہ کو بالکل صاف کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں:-

”اگر مستلزم للحوادث ممکن بنفسہ ہو یعنی وہ مفعول، معلول، اور مربوط کلمات، تو ضروری ہو
 کہ وہ حادث ہو۔ اور اگر وہ واجب بنفسہ ہو، تو ضروری نہیں کہ (مستلزم للحوادث کی وجہ سے)
 وہ خود ممکن ہو جائے۔ یہی قول اہل الملل ولساطین الفلاسفہ کا ہے۔ اور یہی قول جمہور
 اہل حدیث کا ہے“ (صفۃ الکلام ص ۵۳)

پھر آگے چل کر یہ پران لوگوں کی تردید نہایت بلیغ فقرہ سے کی ہے جو کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ

حدث کا قیام نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں :-

ثُمَّ قَالَتْ طَائِفَةٌ وَالرَّبُّ لَا يَقُومُ . اِیْکَ گروہ کہتا ہے کہ رب کے ساتھ حوادث کا قیام
یہ ان حوادث فی کون الکلام مخلوقاً نہیں ہو سکتا۔ اس بنا پر کلام اُس کے سوا کسی
فی غیرہ فجعلوا کلاماً مخلوقاً من اور میں مخلوق ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے کلام کو
المخلوقات ولم یفرقوا بین قال بھی مخلوقات، ایک مخلوق بنا دیا اور انہوں نے
وفصل . قال اور فعل میں کوئی فرق نہیں کیا۔

غور کیجیے، امام عالی مقام نے کس طبع اذاز میں صرف ایک فقرہ لکھ کر تمام گتھیوں کی گرہ کشائی کر دی
۔ امام ہمام کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے کسی شے کا اتصاف بصفیۃ، اور ایک ہے مطلقاً انتساب،
اتصاف کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں مشبہ نہیں کہ خدا کسی مخلوق سے متصف نہیں ہو سکتا۔ لیکن
مخلوق کا اُس کی طرف انتساب ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کی بڑی غلطی یہ ہے کہ پہلے یہ کلام کو مخلوق
لیتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ چونکہ خدا کے ساتھ کسی مخلوق کا اتصاف نہیں ہو سکتا اس لیے لا محالہ کلام
کے معنی یہ ہیں کہ اُس نے کلام کسی میں پیدا کر دیا ہے۔ حالانکہ قال اور فعل میں بڑا فرق ہے۔ کسی
شے کے فعل سے جو چیز وقوع میں آتی ہے وہ مفعول کہلاتی ہے لیکن کسی قائل کے قول سے اُس کی جس
ست گویائی کا اظہار ہوتا ہے وہ اُس کی مفعول نہیں کہلاتی۔ اس بنا پر خدا کے لیے جو صفت کلام پائی
جس سے وہ غیر مخلوق ہے اور خدا اُس کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے، اور ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اُس نے
لفاظ کے ساتھ تکلم کیا ہے۔ اُن کا حکم کیا ہو گا؟ تو اُس کی نسبت یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم باری تعالیٰ کی طرف
لفاظ کی نسبت اتصاف کے مرتبہ میں نہیں کرتے۔ بلکہ محض انتساب کے مرتبہ میں ہے۔ حقیقت یہ ہے
کہ حضرت شمس الائمہ علامہ مولانا سید محمد انور شاہ قدس سرہ سے میں نے بار بار سنا ہے کہ کلام الہی کا معنی
مشکل نہیں جتنا کہ خواہ مخواہ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ تمام مفالطوں کی بنیاد کلام نفسی، اور کلام تعظی

کا عدم فرق و امتیاز ہے۔ دونوں کا حکم الگ الگ اور جدا جدا ہے۔ ایک طرف ہمیشہ نے کلام نفسی کو کلام لفظی پر قیاس کیا تو وہ سرے سے خدا کی صفت کلام کے ہی منکر ہو گئے اور دوسری جانب بعض لوگوں نے کلام لفظی کو کلام نفسی کا ہم مرتبہ قرار دیا تو انہیں قرآن کے عربی الفاظ کو بھی قدیم اور غیر مخلوق ماننا پڑا۔ اصل وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا قرآن سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔
خدا کی حمد میں انوری کا ایک مشہور قصیدہ ہے جس کا پہلا شعر ہے۔

لے متاع درد در بازار جان انداختہ گوہر ہر سود در حیب زیاں انداختہ

اس قصیدہ میں خدا کے اوصاف اور عقل انسانی کی کوتاہی سے متعلق ایک نہایت طبع شعر کہا ہے

نور حیرت در شب اندیشہ اوصاف تو بس ہمایوں مرغ عقل از آشاں انداختہ

اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان جس کو گونا گوں عقلی کمالات کے حاصل کرنے کی استعداد کے باوجود وہ اس قدر ناتوان ہے کہ اس کا علم بالکل قلیل کا مخاطب بنایا گیا ہو وہ کس طرح اوصاف الہی کی صحیح حقیقت معلوم کر لینے کا ادعا کر سکتا ہے اس بنا پر عقلی توجیہ و تاویل وہی درخور قبول ہو سکتی ہے جو وحی الہی کی منصوصات کے مطابق ہو اس کے علاوہ تمام استدلالات اور توجیہات سراسر لغو اور گمراہ کن ہیں۔

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔

(باقی)

عِصْمَتِ انبیاء

حضرت سلیمان (علیہ السلام)

(مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی)

سلیمان (علیہ السلام) حضرت داؤد (علیہ السلام) کے بیٹے اور جلیل القدر نبی اور پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء و رسل کی طرح قرآن عزیز میں ان کی بھی مدح و ثنا فرمائی ہے۔

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ اور ہم نے داؤد کو سلیمان (جیسا بیٹا) عطا کیا، بہت ہی اچھا

نِعْمَ الْعَبْدَانِ اُولَٰئِكَ (م) بندہ ہے، بلاشبہ وہ خدا ہی کی جانب جوع ہو گیا ہے۔

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا اور سمجھ دی ہم نے اُس (معاظہ) کی سلیمان کو اور دونوں

اٰتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ (انبیاء) میں سے، ہر ایک کو ہم نے علم دیا اور قوت فیصلہ عطا فرمائی۔

وَوَرِّثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ اور وارث ہوا سلیمان داؤد کا اور کہا اُس نے، اے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطِقَ لوگو! ہم کو رات کی جانب سے، پرندوں کی بول چال

الطَّيْرِ وَاتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سکھائی گئی ہے، اور ہم کو ہر چیز میں سے بخشش کی گئی

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (غل) ہے۔ بیشک یہ (اللہ کی طرف سے) بہت بڑا فضل ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اور بلاشبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک علم (نبوت) عطا

عِلْمًا وَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي فرمایا، اور دونوں نے کہا "سب تعریفیں اسی خدا کے لیے

فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ۖ ذِيَا هِمٍّ جِئْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ يَلُوحُونَ ۖ
 الْمُؤْمِنِينَ ۖ (نمل) فضیلت عطا فرمائی۔

وَبِأَنَّ لَهُ عِنْدَنَا كَزُفَىٰ وَبِشَکِّ هَامِیْ پَسْ اُس دسیلان کے لیے نزدیکی پر
 حسن مآب (من) اور اچھا انجام۔

لیکن یہود و بنی اسرائیل کی ذہنیت انبیاء (علیہم السلام) کے بارہ میں اس قدر عجیب و غریب ہے
 کہ دنیا کا کوئی مذہب اس کی ہمنوائی نہیں کر سکتا وہ خدا کے سچے رسولوں اور پیغمبروں کو پیغمبر اور رسول
 بھی مانتے ہیں اور ان کی جانب ایسے امور بھی منسوب کرتے جاتے ہیں جن کی نسبت سے کسی شخص کا
 نبی و رسول ہونا تو درکنار با اخلاق انسان رہنا بھی محال ہے، عنوان بالاسے مُعْتَوْن گذشتہ برہان کے
 مضامین سے اس کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے اور مزید معلومات کے لیے تورات کے اوراق کا مطالعہ کافی
 ہے۔ گویا ان کے نزدیک جھوٹ، فریب، شرک، غرض علی و علی کوئی بد اخلاقی نبوت و رسالت کے لیے
 مصرت رساں نہیں ہے۔

مگر سلیمان علیہ السلام کے متعلق اسرائیلی روایات دو قدم اور آگے جاتی ہیں اور ان کے
 اعتقادات میں داؤد و سلیمان "کنگ" (بادشاہ) کی حیثیت میں نظر آتے ہیں نہ کہ نبوت و رسالت سے
 سرفرازی کی حیثیت میں۔ اس لیے تورات اور تورات سے باہر اسرائیلی روایات میں دل کھول کر سلیمان علیہ
 السلام کے متعلق ایسے واقعات گھڑے گئے اور ان کو "روایت" کی حیثیت دی گئی جو کسی طرح بھی عقل
 سلیم اور فہم مستقیم کے لیے قابل پذیرائی نہیں ہیں۔

یہود نے اس خرافات کو گھڑ کر مستند روایات کی حیثیت اگر دی تو اس کی ذمہ داری ان کے
 سر رہتی مگر غضب یہ ہوا کہ بعض علماء اسلام نے بھی ان خرافی حکایات کو اس طرح کتب تفاسیر میں نقل
 کر دیا کہ گویا وہ نبی معصوم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے صحیح ارشادات عالیہ (حدیث) کی حیثیت رکھتے ہیں نتیجہ

یہ تھلا کہ ایک طرف دشمنان اسلام کو سخت نکتہ چینی کا موقع مل گیا اور دوسری جانب خود ناواقف اور علم دین کی صحیح حقیقت سے نا آشنا مسلمانوں کے صاف اور سادہ دلوں میں ریب و شک کی شیطانی راہ کھل گئی۔

تاہم یہ اسلامی علوم کا نمایاں امتیاز ہے کہ جہاں چند سادہ لوح علماء ان روایات کی روایت میں غیر محتاط رہے وہیں ہمیشہ ایسے علماء تحقیق کی ایسی جماعت بھی موجود رہی ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی علیحدہ کر کے اور کھرے اور کھوٹے کے درمیان امتیاز ظاہر کر کے اصل حقیقت کو سامنے لاتی، اور بے نقاب کرتی رہی ہے۔

چنانچہ اس سلسلہ میں بھی امام رازی، ابن کثیر، ابن تیمیہ جیسے علماء تحقیق نے بہترین علمی خدمات انجام دی ہیں۔ ہماری بھی خواہش ہے کہ آج کی صحبت میں برہان میں اپنے غیر مسلسل شائع ہونے والے مضمون "عصمتِ انبیاء" کے اس گوشہ پر بحث کریں جو حضرت سلیمان (علیہ السلام) سے متعلق ہے۔

آیت قرآنی | سورہ "ص" میں حضرت سلیمان (علیہ السلام) کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک جگہ ارشاد ہے۔

وَلَقَدْ قَتْنَا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَا اور بلاشبہ ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈال دیا اور علیٰ کمر بستہ جسدًا تھرا نواب اُس کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا پھر وہ ہماری طرف قال رب اغفر لی۔ (ص) رجوع ہوا اور کہنے لگا "اے پروردگار مجھ کو بخش دے۔"

اس آیت میں حضرت سلیمان کی آزمائش کا ذکر آگیا ہے، مگر قرآن حکیم نے اس کی تفصیل نہیں لائی کہ وہ آزمائش کیا تھی؟ اور نہ کسی صحیح روایت میں اُس آزمائش کی تصریح ہے جو اس آیت کی تفسیر میں جاسکے، اس لیے بہتر اور انسب طریقہ یہ تھا کہ اس معاملہ کو علیم الہی کے سپرد کر دیا جاتا، اور نبی محصوم کی عصمت پر یقین رکھتے ہوئے یہ سمجھ لیا جاتا کہ بمصادق "حنات الابرار سیئات المقربین" سلیمان (علیہ السلام)

سے کوئی ایسا معاملہ وجود میں آیا ہوگا جو اپنی جگہ خواہ قابل مواخذہ نہ ہو اور نہ وہ گناہ اور معصیت میں شمار ہو سکتا ہو تاہم ایک اولوالعزم پیغمبر کی شانِ عالی کے نامناسب اور ان کے حلیل القدر رتبہ سے نازل ہونا اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے بمصداق "نزدیکان را بیش بود حیرانی" اُس کو ان کے حق میں قابل مواخذہ قرار دیا اور سلیمان (علیہ السلام) اُس پر فوراً متنبہ ہوئے اور خدا تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی اور رب العالمین کی درگاہ میں قبول ہو کر ان کے اعزاز کو اور زیادہ بلند کر دیا گیا "مگر افسوس کہ ایسا نہ ہوا بلکہ رجھا بالغیب" اٹکل کے تیر اس طرح چلائے گئے کہ قرآن عزیز کی اس صاف اور سادہ آیت کے ساتھ اسرائیلی اور یہودی خرافات کو جوڑ دیا گیا، اور ان یہود اور لُغو حکایات کو تفسیری روایات کی حیثیت دیدی گئی۔ چونکہ عوام بلکہ متوسط تعلیم یافتہ طبقہ کی دسترس عموماً ایسے تراجم، فوائد، اور تعاسیر تک ہے جن میں یہ جھوٹی روایتیں حدیثی روایات کی طرح نقل کی گئی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے مختصر طور پر ان حکایات کو نقل کر دیا جائے اور پھر اس سلسلہ میں محققین کی جو رائے ہے وہ پیش کر دی جائے اور آخر میں قرآن حکیم کا سیاق و سباق جس جانب اشارہ کر رہا ہے اُس کو بیان کر کے یہ واضح کیا جائے کہ قرآن عزیز کا ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے حضرت سلیمان کی عصمت پر کوئی حرف آتا ہو یا ریب و شک کی کوئی ادنیٰ سی بھی گنجائش نکلتی ہو۔

جھوٹی روایات | قرآن حکیم کی سطورہ بالا آیت کی تفسیر میں مختلف متعدد حکایات نقل کی گئی ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

۱۔ صیدون ایک جزیرہ تھا، اُس پر حضرت سلیمان نے چڑھائی کی چونکہ دریا کا ٹاپو تھا اور بھری سدا سفر موجود نہ تھا اس لیے اُن کو اور ان کے پورے لشکر کو ہوا اٹھائے ہوئے تھی، غرض سلیمان (علیہ السلام) اُس جزیرہ میں داخل ہوئے اور اُس کے بادشاہ کو قتل کر کے اُس پر قبضہ کر لیا، اس بادشاہ کی ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی جس کا نام جرادہ تھا۔ حضرت سلیمان نے اس کو اپنے لیے پسند فرمایا، حضرت سلیمان اُس کو بہت محبوب رکھتے تھے، اور وہ مسلمان بھی ہو گئی تھی، مگر اپنے باپ کی یاد میں ہر وقت نڈھال رہتی اور اکثر رویا کرتی، حضرت سلیمان نے یہ دیکھ کر اُس کے باپ کا ایک مجسمہ بنوا دیا، جرادہ نے اُس کو

لباس پہنایا اور صبح و شام اُس کے سامنے جھکتی اور سجدہ کرتی، حضرت سلیمان کو اس کا حال معلوم نہ ہوا، ایک روز اُن کے وزیر بادشاہ تصف نے اس معاملہ سے مطلع کیا، تب حضرت سلیمان نے اُس مجسمہ کو توڑ ڈالا اور چراغہ پر سخت عتاب فرمایا۔ اور پھر خلوت میں جا کر اور فرش کی جگہ رکھ بچھا کر خدا کی راہ میں سجدہ ریڑھ پر جو اس خطا کی معافی چاہی۔

علاوہ اس بات کے کہ یہ قصہ بے سند سرتاپا خرافات کا مجموعہ ہے، تاریخی حیثیت سے بھی اس لئے غلط ہے کہ اس حکایت میں جس مقام کو صیدون بتایا گیا ہے وہ دراصل صیدا ہے۔ صیدون نہیں ہے اور نہ یہ جزیرہ اور ٹاپو ہے جس کے لیے ہوائی جنگ کا یہ قصہ گھڑا گیا ہے۔ بلکہ بیروت اور عک کے درمیان ایک بستی ہے۔

۲۔ حضرت سلیمان (علیہ السلام) کے حرم میں مصری اور ادومی وغیرہ مشرک قبائل کی عورتیں تھیں یہ اسلام نہیں لائیں اور اپنے معبودوں کے لیے سلیمان (علیہ السلام) کے حرم سرا میں ہی منادرنہ کران کی پرستش کیا کرتی تھیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا سخت عتاب ہوا کہ پیغمبر کے گھر میں اور شرک دُبت پرستی ہو، حضرت سلیمان نے اس کے بعد اُن کو برباد کر دیا اور خدا کے سامنے ثائب ہوئے۔

یہ خرافات خود اپنی جگہ اپنی بیہودگی شاہد ہے اس لیے کہ بت پرستی یا بت پرستی پر رضامندی تو ہر اور شرک ہیں۔ لہذا نبی تو کجا ایک مومن بھی اس کو کسی طرح برداشت نہیں کر سکتا۔

دراصل اس روایت کی بنیاد توراۃ "سلاطین" کے باب کی آیات ہیں، ان میں مذکور ہے:-
 پر سلیمان بادشاہ بہت سی اجنبی عورتوں کو فرعون کی بیٹی کے سوا چاہتا تھا، موآبی، عمونی،
 اور ادومی اور صیدائی اور حتی عورتوں کو ان قوموں کی جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل کو حکم کیا کہ تم ان کے پاس اندر نہ جاؤ اور وہ تم پاس اندر نہ آئیں کہ وہ یقیناً تمہارے دلوں کو اپنے معبودوں کی طرف مائل کر لیں گی، سو سلیمان ان ہی عاشق ہو کے لپٹا، اور اُس کے پاس

سات سو شہزادیاں اُس کی بیویاں اور تین سو حرمیں تھیں اور اُس کی بیویوں نے اُس کے دل کو پھیر دیا۔

توراة کے اس بیان سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اُس کی نگاہ میں حضرت سلیمانؑ کی کیا وقعت ہے اور وہ اُن کو ایک مشرک اور کافر سے زیادہ حیثیت نہیں دیتی (اعادۃ اللہ من ذلک) ایسی قابل نفرت روایت کو مفسرین نے بھی نقل کر دیا۔ اور اُس کی شاعت و قباحت پر خدا جلنے کیوں توجہ نہیں کی گئی۔

۳۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمانؑ کی بادشاہت اُن کی انگشتری کے بل پر قائم تھی، اُس میں اسمِ عظیم کدہ تھا اس لیے تمام جن وانس، وحوش و طیور اُن کے مسخر تھے۔ حضرت سلیمانؑ کا یہ دستور تھا کہ جب ”ہیت الخلاء“ تشریف لیجاتے تو انگشتری کو اپنی ایک حرمِ امینہ کی حفاظت میں دیجاتے۔ ایک جن جس کا نام صخر تھا یہ دیکھ رہا تھا، جب سلیمانؑ علیہ السلام حمام میں داخل ہو گئے تو اُس نے حضرت سلیمانؑ کی شکل اختیار کر لی اور امینہ سے انگشتری مانگی اُس نے سلیمانؑ سمجھ کر دیدی وہ جا کر تخت سلیمانی پر بیٹھ گیا اور حکومت کرنے لگا۔ اب حضرت سلیمانؑ حمام سے نکلے تو امینہ سے انگشتری مانگی، اُس نے تعجب سے کہا کہ میں تو سلیمانؑ کو دسے چکی تو کون ہے جو اُن کی شکل میں نمودار ہوا، حضرت سلیمانؑ سمجھ گئے کہ چونکہ میرے گھر میں چالیس روز بت پرستی ہو چکی ہے اس لیے خدا کی جانب سے یہ سخت قسم کی گرفت اور آزمائش ہے۔ وہ فوراً خاموشی کے ساتھ جنگل کو نکل گئے اور ضلوت میں استغفار کرتے اور زار و قطار روستے تھے، چالیس روز کے بعد نصف کو مصنوعی سلیمانؑ کی بعض حرکات پر شک ہوا، صخر سمجھ گیا کہ اب راز افشا ہوا چاہتا ہے، فوراً دہاں سے بھاگا اور انگشتری دریا میں پھینک گیا، اُس کو فوراً ایک مچھلی نے نگل لیا۔ اتفاق سے وہ مچھلی حضرت سلیمانؑ علیہ السلام کے ہاتھ لگی۔ پکڑنے کے لیے پیٹ چیرا تو انگشتری مچھلی تھی، فوراً خدا کی درگاہ میں سجدہ ریز ہوئے اور شکر ادا کرنے کے بعد تختِ حکومت پر واپس آئے۔

یہ ساری حکایت جن خرافی جملوں سے مربوط ہے اُن ہی سے اس کے لغو اور لالچنی ہونے کی شہادت حاصل کی جاسکتی ہے۔ اول یہ کہ اگر بیان کردہ حکایت کی طرح شیاطین، انبیاء علیہم السلام کی شکل و صورت میں متشکل ہو سکتے ہیں تو رشد و ہدایت اور تبلیغ و پیغام حق کا سارا کارخانہ ہی درہم و بہم ہو کر رہ جاتا ہے، اور نبی و پیغمبر کی ہستی پر اعتماد قائم رہنے کی کوئی وجہ باقی ہی نہیں رہتی، اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ ہستی نبی و رسول کی ہستی ہے یا نبی کی صورت میں شیطان ہے (یا العجب) کیسی حیرانی ہوتی ہے کہ ان روایات کو روایت کہنے اور نقل کرنے میں کیا ہم یہ قطعاً فراموش کر دیتے ہیں کہ اس خرافی پلندہ کی بدولت ہم "دین قوم" کی اساس و بنیاد پر کس طرح ضرب کاری لگا رہے ہیں؟

دوم، اس لیے کہ اس روایت میں جن وانس اور وحوش و طیور کی تسخیر اور اُس تسخیر پر قیام حکومت کا جو ذکر ہے وہ اس لیے غلط ہے کہ حضرت سلیمانؑ کو اس قسم کی حکومت اُس وقت عطا ہوئی جبکہ اُن کے امتحان و آزمائش، اور انابت و استغفار کا واقعہ گذر چکا، حضرت سلیمانؑ نے اسی طلب مغفرت کے بعد درگاہ الہی میں دعا کی تھی کہ اُن کو ایسی حکومت عطا ہو جو کائنات میں کبھی کسی کو حاصل نہ ہو سکے۔

قال رب اغفر لی وھب لی	پھر وہ (سلیمان) رجوع بجا ہوا اور دعا کی کہ رب
ملکاً لا ینبغی لاحد من بعدی	مجھے بخش دے، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے
اَلَا اَنْتَ الْوَهَّابُ۔ فَتَخَرَّنَا	بعد اور کسی کو سزاوار نہ ہو ویشک تو بہت عطا کر دیا
لَكَ الرِّیحُ فَتَجْرِ بِأَمْرِہِ رُحَاءً	ہے، پھر ہم نے اُس کے لیے ہوا کو تابع کر دیا جو اُس کے
حَیْثُ أَصَابَ ۚ وَالشَّیْطَانُ	علم سے جہاں وہ چاہتا تھا نرمی سے چلا کرتی تھی اور شیاطین
کُلُّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخِرِینَ	کو بھی تابع کیا جو ہر طرح کی عمارت بنانے والے اور ہر دریا
مُقَرَّنِینَ فِی الْأَصْفَادِ۔ هَذَا	میں غوطہ لگانے والے تھے اور وہ دوسرے بھی تابع کر دے
عَطَاءُ نَا فَاَمَّا مَنْ اَوَامِیْکَ یَغِیْرُ	جو بیڑیوں میں جکڑے رہتے تھے (اور ہم نے کہا) یہ ہر پہاڑی

حساب۔ وَاِنَّ لَّعِنْدَنَا لَكُفًى بے حساب بخشش خواہ تو کسی کو دے یا نہ دے۔ اور البتہ
وَحُتَنَ حَائِب (من) سلیمان کے لیے ہاتھ پاس مرتبہ اور عمدہ مقام ہے۔

پس یہ سارا قصہ ہی من گھڑت اور ہزلیات کا مجموعہ ہے اور بس۔

۴۔ اس حکایت نمبر ۳ کو دو اور مختلف طریقوں سے بھی روایت کیا گیا ہے۔

۱۔ جب جرادہ نے سلیمان کے گھر میں بت پرستی شروع کی اُس وقت خود بخود اُن کی انگلی سے
انگشتی نکل کر غائب ہو گئی، یہ دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور وزیر آصف سے ذکر کیا، اُس نے کہا کہ تم کسی گناہ
میں مبتلا ہو گئے ہو، لہذا خدا کے سامنے معافی کے لیے جھکو، اس کے آگے پھر گزشتہ قصہ مذکور ہے۔

ب۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے ایک شیطان سے دریافت کیا تم کس طرح لوگوں کو مصیبت
و آدائش میں ڈال دیتے ہو، اُس نے کہا ذرا اپنی انگشتی مجھے دیجیے تو بتاؤں، سلیمان علیہ السلام نے
انگشتی اُس کے حوالہ کر دی، اُس نے انگشتی کو دریا میں پھینک دیا اور اس طرح اُن کے ہاتھ سے
حکومت جاتی رہی، اور وہ شیطان ان کی کرسی پر بیٹھ کر حکمرانی کرنے لگا، اور اس کے بعد گزشتہ قصہ کا جوڑ
لگا یا گیا ہے

یہ ہر دو روایات بھی تیسری روایت ہی کا جز ہیں اس لیے اُس کے ساتھ ہی ان کا پول بھی
کھل چکا ہے۔ علاوہ ازیں روایات و حکایات کی یہ مختلف اور جدا جدا داستانیں خود ان روایات کے کذب
صریح ہونے کا یقین دلا رہی ہیں۔ نیز الفقیہنا علیٰ کرسیہ جسدًا میں "جسد" سے شیطان، اور القاریہ
سے شیطان کا بیٹھا مراد لینا عربی محاورہ کے لحاظ سے قطعاً غلط اور بے جوڑ ہے۔

پس ان بے سند روایات، متضاد بیانات اور پُر از کذب و افتراء داستان سرائی کا ایسے اولوالعزم
پیغمبر کی ذات اقدس سے دور کا بھی تعلق نہیں ہو سکتا۔ مَبْعَثُكَ هَذَا بِهَتَانِ عظیم۔

اسی لیے حافظ عماد الدین بن کثیر اس قسم کی تمام روایات کے متعلق اپنی حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں

ذکر ابن جریر و ابن ابی حاتم اس مقام پر ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور ان
 وغیرہما من المفسرین ہنہا دونوں کے علاوہ مفسرین نے جماعت سلف سے
 اثاراً کثیرۃ عن جماعتہ من بہت سے آثار نقل کیے ہیں۔ اور ان میں سے
 السلف و اکثرہا او کلہا اکثر یا سب کے سب اسرائیلیات سے ماخوذ
 متلقاۃ من الاسرائیلیات ہیں اور ان میں سے بہت سی روایات میں تو
 وفی کثیر منها نکارۃ شدیدہ سخت قسم کی بے سنی باتیں موجود ہیں اور ہم نے
 وقد نبہنا علی ذلک فی کتابنا اپنی تفسیر میں ان دور از کار باتوں کی جانب تنبیہ
 التفسیر و اقتصرنامنا علی مجرد کر دیا ہے۔ یہاں تو ہم نے صرف ان آثار کو نقل
 التلاوة الخ کر دینے ہی پر اکتفا کیا ہے۔

پھر ان نقول کے متعلق انہوں نے تفسیر میں متنبہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

وقد مریت هذه القصة مطولة اور یہ قصہ جماعت سلف رضی اللہ عنہم کی نسبت سے
 عن جماعة من السلف رضی اللہ عنہم طول طویل داستان کی صورت میں بیان کیا گیا ہے
 عنہم..... وکلہم متلقاۃ اور یہ تمام قصے اہل کتاب "یہود و نصاریٰ" سے
 من قصص اہل الکتاب۔ لیے گئے ہیں۔

اسی کے مرادف امام رازیؒ اور ابو حیان اندلسیؒ وغیرہ نے بھی تحریر فرمایا ہے

تفسیر میں ان تمام خرافات سے قطع نظر علماء اسلام نے قرآن حکیم کی اس آیت کی مختلف دھچپ توجہیات
 بیان فرمائی ہیں جو اصولی طور پر عقل و نقل کی نظر میں توجہیات کہلانے کی بلاشبہ مستحق ہیں
 یہ پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی یقینی تفسیر نہیں ہے بلکہ سب محتملات کی حیثیت

رکھتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک صحیح ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں بلکہ دوسری توجیہ درست ہو۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی آیت کا صحیح مصداق نہ ہو بلکہ ان سب کے علاوہ حقیقت الگ کوئی شے ہو جو علم الہی کے سوا دوسروں کے لیے پردہ غیب ہی میں مستور ہو۔ بہر حال یہ سب مختلف قرائن کے اعتبار سے اگرچہ قابل قبول ہیں لیکن ان کا درجہ ایسی توجیہات کا ہے جن میں دوسرے احتمالات کی بھی گنجائش موجود ہے۔

اس کی وجہ بالکل صاف ہے وہ یہ کہ جب طویل القدر مفسرین نے یہ تصریح کر دی کہ اس آیت میں سلیمان (علیہ السلام) کے جس امتحان و ابتلاء کا ذکر ہے اُس کی تفصیل نہ قرآن حکیم سے ثابت ہے اور نہ صحیح حدیثی روایات سے تو ایسی صورت میں علماء سلف و خلف سے جو توجیہات اور آزمائش سلیمان کی جو تفصیلات خرشتوں سے پاک و صاف ثابت ہیں ان کا درجہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا، اور اذعان و یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس آیت میں بیان کردہ فقہہ کی ضروری تفسیر ہے۔
غرض کہ اہل علم و تفسیر نے زیر بحث آیت کی جو توجیہات بیان فرمائی ہیں، وہ یہ ہیں۔

۱، امام رازی (رحمہ اللہ) نے جہاں مختلف احتمالات کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک احتمال، یا توجیہ یہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت سلیمان (علیہ السلام) بہت شدید مرض میں مبتلا ہو گئے تھے تا آنکہ حالت اس درجہ نازک ہو گئی کہ وہ اپنی کرسی حکومت پر آکر بیٹھے تو یہ معلوم ہوتا کہ گویا ایک جببے روح یا ایک مضغہ گوشت ہے جو کرسی پر رکھا ہوا ہے۔ پہر انہوں نے صحت کی طرف رجوع کیا اور آہستہ آہستہ تندرست ہو گئے۔

اس توجیہ کے مؤیدین کہتے ہیں کہ اہل عرب کے یہاں اس قسم کے محاورات اجنبی نہیں ہیں، چنانچہ جب بھی کوئی شخص بیماری یا کسی اور سبب سے زیادہ نحیف اور لاغر ہو جاتا ہے تو اُس کے لیے عرب والے عموماً کہا کرتے ہیں ”انہ لکھڑ علی و ضیم و جسمہ بلا روح“ (وہ کھوڑی کا گوشت ہے اور جببے روح ہے) اسی طرح ”اناب“ (وہ لکڑی جس پر گوشت کوٹتے ہیں۔)

بچہ کثرت استعمال کے لحاظ سے بُرائی سے ہٹ کر خدا کی جانب رجوع ہونے کو کہتے ہیں تاہم اصل لغت کے پیش نظر اس کے معنی مطلق "رجوع" کے آتے ہیں۔ امام لغت راغب اصفہانی لکھتے ہیں: "الرجوع الرجوع الشیء مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى" یعنی نوب کسی شے کے بار بار لوٹنے اور رجوع ہونے کو کہتے ہیں۔

پس اس جگہ بھی اگر اُس کے معنی "صحت کی جانب رجوع" کے لیے جائیں تو یہ نہ محاورہ کے مفہوم سے اور نہ بعید از استعمال۔ راہِ مغفرت طلبی کا معاملہ تو یہ اُس دعا کا ذکر ہے جو صحت کے لیے کی گئی ہے قبول ہوئی۔ یا یوں کہیے کہ چونکہ اس مرض کے اسباب حضرت سلیمانؑ کی غفلت سے پیدا ہوئے تھے انہوں نے اپنی صحت کی حفاظت نہیں کی جس کا نتیجہ ایسے مرض کی صورت میں ظاہر ہوا کہ اُس کی بدولت نصرتِ عدالت کے فیصلوں سے بھی وہ معذور رہے اور عوام و خواص کو پریشانی اُٹھانی پڑی اور یہ اگرچہ مصیبتِ عالمہ نہ تھا مگر ایک جلیل القدر پیغمبر اور مقرب بارگاہِ الہی کے لیے بہت زیادہ قابلِ توجہ تھا اس لیے حضرت سلیمانؑ نے اپنی کوتاہی کی اس حقیقت کو پہچان کر خدا کی جانب رجوع کیا اور مغفرت چاہی جس نے یہ قبولیت حاصل کیا، اس صورت میں "اناب" کے معنی میں مسطورہً بالا توجیہ کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

میرے نزدیک یہ توجیہ اپنی لطافتِ تعبیر کے وجودِ سیاق و سباق کے ساتھ کوئی ربط نہیں رکھتی بلکہ دلیلِ توجیہ ہے جس کے لیے نہ قرینہ موجود ہے اور نہ تکلف کے بغیر مدلول سمجھ میں آتا ہے۔

(۳) امام رازی رحمہ اللہ کی ایک دوسری توجیہ یا دوسرا احتمال یہ ہے کہ غالباً اللہ تعالیٰ نے حضرت یونسؑ (علیہ السلام) کو اُن کی حکومت کے کسی معاملہ میں کسی قسم کے خوف یا کسی تسنے والی مصیبت کی توقع دوچار کر دیا تھا اور یہ اُن کے صبرِ انابت الی اللہ اور خدا پر بھروسہ کا امتحان و ابتلا تھا۔ چنانچہ حضرت یونسؑ اس میں کامیاب ثابت ہوئے یعنی انہوں نے خدا تعالیٰ کی جانب رجوع فرمایا اور حکومت کو اُنہوں کی وجہ سے جو اس خوف و مصیبت کا باعث بنیں اُس سے مغفرت کی دعا مانگی کہ وہ آئندہ ایسی

آزمائش میں نہ ڈالے جائیں اور ساتھ ہی ایسی بے نظیر حکومت کا سوال بھی کیا جو آئندہ کے لیے اس قسم کے خوف اور خطرات ہی سے محفوظ ہو، اور خدا تعالیٰ نے اُن کی دعا کو قبول فرمایا اور وہ سب کچھ دیا جو انہوں نے مانگا۔

اس توجیہ کے مطابق ”القینا علی کس سیدہ جسدًا کے معنی یہ ہونگے کہ سلیمان علیہ السلام انتہائی پریشانی، خوف، اور خطرہ کی وجہ سے کرسی سلطنت پر ایسے تھے گویا ”جسم بے روح“۔

اگرچہ یہ توجیہ پہلی توجیہ کے مقابلہ میں زیادہ جاذبِ نظر ہے اور ”ربّ ھبّ لی مددًا لا یبغی لاحدًا“ کا سیاق بھی فی الجملہ اس کی صداقت کے لیے قرینہ ہو سکتا ہے تاہم آیت کا سیاق پوری طرح اس کی تائید نہیں کرتا اور اس توجیہ کے مطابق اُس کے معنی و مراد میں حقیقت کی جگہ حجاز کی ہوا آتی ہے۔ (۳) تیسری توجیہ کا ذکر مولانا عبدالحق حقانی صاحب تفسیر حقانی نے کیا ہے اور اُس کو نہایت شرح و بسط اور تاریخی تفصیلات کے ساتھ علامہ عبدالوہاب بخاری نے نقص الانبیاء میں اس دعوے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کسی عالم نے آج تک اس کا ذکر نہیں کیا اور یہ صرف میری ہی کاوشِ علمی کا نتیجہ ہے، تفسیر حقانی چونکہ اردو زبان میں لکھی گئی ہے اس لیے شاید علامہ موصوف کو اس کا علم نہیں ہو سکا کہ یہ توجیہ اور یہ احتمال اُن کا طبع زاد نہیں ہے بلکہ اُن سے پہلے بھی علماء تفسیر اس کا ذکر کر چکے ہیں۔

اس توجیہ کا حاصل یہ ہے کہ حضرت داؤد کی زندگی میں ہی حضرت سلیمان اُن کے جانشین بن گئے تھے اور ملکاتِ نبوت نے اُن ہی کو اس جانشینی کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ قرآن عزیز میں بھی بکریوں والے قصہ میں اسی کی جانب اشارہ نکلتا ہے۔

وداؤد و سلیمان اذ یحکمان اور یاد کرو داؤد اور سلیمان (کا واقعہ) جبکہ وہ دونوں فیصلہ

فی الحرب اذ نفسنت فیہ عثم کر رہے تھے ایک کھیتی کے بارہ میں جبکہ چرگیاں اور پھل گئیں

القوم و کنت اھلکھم شہدین اُس میں ایک قوم کی بکریاں دریوٹا اور ہم اُن کے فیصلہ

فقہہا سلیمان - (الایہ) پر اطلاع رکھتے تھے، پس ہم نے سمجھا دیا اُس (صحیح تعبیر)
(انبیاء) کو سلیمان کو۔

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ (نمل) اور وارث ہوا داؤد کا سلیمان۔

یہ بات داؤد (علیہ السلام) کے بیٹے "ابشا لوم" کو بیچنا گوار گزری اور اُس نے بنی اسرائیل کے مفید
بھڑکا کر حضرت داؤد کے مقابلہ میں لاکھڑا کیا، اس وقت غلبہ ابشا لوم کی فوج کو ہو رہا تھا اور حضرت داؤد
حضرت سلیمانؑ کے بعد پریشان تھے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت داؤد کی جس کرسی عدالت پر حضرت سلیمانؑ
ٹھا کرتے تھے، ابشا لوم اُس پر قابض ہو گیا، اور چونکہ اُس کی زندگی اپنے باپ اور خد کے برگزیدہ بنی
داؤد کے خلاف اور باغیانہ تھی لہذا قرآن عزیز نے اُس کو جسد یعنی جسم بے روح کے ساتھ تعبیر فرمایا۔
پس کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمانؑ نے مل کر اُس کو شکست دی اور وہ قتل ہو گیا، اور کرسی سلیمانؑ
اس طرح دوبارہ واپس آگئی، حضرت سلیمانؑ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے ایک برگزیدہ انسان کی طرح
اس کو اپنی کوتاہیوں اور غامیوں کا نتیجہ سمجھا، اس لیے درگاہ الہی میں مغفرت کے طالب ہوئے اور خود کو قصور
کا ہر کرتے ہوئے اُس کی جانب رجوع کیا، اور پھر دعا مانگی کہ اُن کو ایسی مملکت عطا ہو کہ جو آئندہ کسی کو
حسب نہ ہو اور بالآخر حضرت داؤد کے انتقال کے بعد ایسا ہی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جن دلائل اور حجتوں
پر اور ہوا اُن کے لیے سن کر دیا۔

مگر یہ توجیہ بھی آیت قرآنی کی صحیح تفسیر نہیں بن سکتی بلکہ پہلی دو توجیہات کے مقابلہ میں زیادہ
مزدور اور آیت کے معنی کی تفصیل کے لیے اس لیے غیر موزوں ہے کہ قرآن عزیز کا نسق صاف بتا رہا ہے
کہ یہ معاملہ ایسے زمانہ کا ہے جس کا تعلق صرف حضرت سلیمانؑ علیہ السلام سے ہے اور اسی بنا پر اُس کو بعض
دوسرے معاملات کی طرح قرآن نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمانؑ کا مشترک واقعہ نہیں بتایا بلکہ حضرت
داؤد کے بعد پیش آنے والے واقعات میں شمار کیا ہے۔ نیز ابشا لوم (ابی سلوم) کی جنگ کی تفصیل و تعبیر

توراة سے لی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب تک کوئی خاص قرینہ موجود نہ ہو اس واقعہ کو زیر بحث آیت کی تفسیر نہیں قرار دیا جاسکتا، خصوصاً جبکہ توراة کی اس تفصیل کے خلاف ابن اثیر نے اپنی تاریخ میں اس واقعہ کو جس طرح بیان کیا ہے اُس میں صاف تصریح ہے کہ ابی سلوم یا ابشالوم کو ایک لمحہ کے لیے بھی فح کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ اور نہ وہ داؤد (علیہ السلام) کی کرسی عدالت پر بیٹھ سکا، بلکہ حضرت داؤد کے لشکر سے پسپا ہو کر فرار ہو گیا، اور حضرت داؤد نے اپنے ایک سپہ سالار کو اس کے تعاقب میں بھیجا اور سختی کے ساتھ اُس کو تنبیہ کر دی کہ ابی سلوم کو کسی قسم کی گزند نہ پہنچے، محبت اور نرمی کے ساتھ اُس کو اطاعت و امانادہ کرنا اور ساتھ لے آنا مگر سالار نے اس نصیحت پر عمل نہیں کیا اور اُس کو ایک درخت کے قریب گھیر کر قتل کر ڈالا حضرت داؤد کو جب یہ معلوم ہوا تو اُن کو سخت صدمہ ہوا اور اُنہوں نے بہت زیادہ رنج و قلق محسوس کیا اور اُس سالار سے سخت برہم ہو گئے۔

اور بالفرض اگر یہ مان بھی کیا جائے کہ توراة کا بیان اس باب میں اصل ہے اور ابن اثیر نے اسی کا خلاصہ نقل کیا ہے یعنی ان دونوں کے درمیان اختلاف نہیں ہے بلکہ تفصیل و اجمال کا فرق ہے، تب بھی یہ توجیہ رک ایک تکلفات، مجازات، اور آیت سے غیر مربوط واقعات پر مبنی ہونے کی وجہ سے غیر پسندیدہ ہے۔

(۴) مشہور مفسر ابوالسعود اور آلوسی، صاحب روح المعانی کا مختار اور پسندیدہ مسلک آیت زیر بحث کی تفسیر میں یہ ہے کہ دراصل یہ واقعہ اُس تفصیلی واقعہ کا اجمال ہے جو صحیحین (بخاری و مسلم) کی روایت میں نقل کیا گیا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان (علیہ السلام) نے کہا کہ میں آج کی رات اپنے تمام حرم سے مواصلت کروں گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلیگا کہ ہر عورت سے لڑکا پیدا ہوگا جو

مجاہد فی سبیل اللہ ثابت ہو گا۔ مگر سلیمان نے اس گفتگو میں ایک مرتبہ بھی ”ان شاء اللہ“ نہ کہا، نتیجہ یہ نکلا کہ وقت آنے پر کسی کے بھی اولاد نہ ہوئی، البتہ ایک حرم کے ناقص بچہ پیدا ہوا، قسم بخدا اگر ”ان شاء اللہ“ کہہ لیتے تو پھر بلاشبہ ان کا قول سچا ثابت ہوتا اور ان کے سب حرم سے شکے پیدا ہوتے اور وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہی بنتے۔

اس روایت کے مختلف طریقوں میں سے کسی میں سلیمان علیہ السلام کے حرم کی تعداد ساٹھ ہے کسی میں ستر کسی میں نوے، اور کسی میں سو ہے۔ مشہور محدث حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف فی حقیقی اختلاف نہیں ہے بلکہ آزاد بیویوں اور باندیوں کی شمار میں تفاوت بیان ہے۔

بہر حال ان مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اگرچہ اس حدیث میں یہ صراحت نہیں ہے کہ یہ واقعہ زیر بحث آیت کی تفسیر یا اس کا مصداق ہے بلکہ جدا ایک روایت ہے تاہم دوسری قیاسی توجہات کے مقابلہ میں بات سنی کہا جاسکتا ہے کہ اس کو آیت کی تفسیر یا اس کے اجمال کی تفصیل تسلیم کرنا زیادہ مناسب اور صواب کے قریب تر ہے، اور اس حدیث کو آیت کی تفسیر مان لینے میں نہ سیاق و سباق کے خلاف لازم آتا ہے اور نہ تکلفات بارہ اور مجاز کے استعمال کی ضرورت باقی رہتی ہے یعنی آیت کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت سلیمان نے ان شاء اللہ کے بغیر جو دعویٰ کیا تھا وہ ان کی جلالت قدر اور مغیر ہونے کی شان کے لحاظ سے خلاف تھا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی مشیت کے سپرد کیے بغیر غیب کے معاملہ کے متعلق دعویٰ کرنا ان جیسی مقرب ہستی کے لیے قطعی ناموزوں تھا، اس لیے وقت آنے پر جب صرف ایک بیوی کے ہی ناقص بچہ پیدا ہوا تو جس وقت حضرت سلیمان کرسی عدالت پر رونق افروز تھے دایہ نے اس مضغہ گوشت ”روح“ جسد بے روح“ اور ”دھڑ“ نکالا کر پیش کیا، حضرت سلیمان اپنی غلطی پر متنبہ ہوئے اور انہوں نے درگاہ الہی سے مغفرت چاہی۔ با اینہم یہ معاملہ نہ معصیت کا تھا اور نہ گناہ اور پاپ کا بلکہ ایک جلیل القدر

۱۔ شاہ صاحب دہلی نے اس جگہ ”جسدا“ کا ترجمہ دھڑ کیا ہے۔ یہ ترجمہ اس توجیہ کے مطابق بہترین ہے۔

۲۔ بخاری و مسلم

ہستی کی عظمت کے لیے نامناسب اور غیر موزوں تھا اگر اُس مقدس ہستی نے اُس کو بھی گناہ کی برابر سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اُس کو "ولقد فتننا" کہہ کر فتنہ اور آزمائش سے تعبیر کیا۔

بلاشبہ یہ توجیہ دوسری توجہیات کے مقابلہ میں زیادہ وزنی اور معنی کے اعتبار سے قرنِ صواب معلوم ہوتی ہے، تاہم یہ بھی "اہم خدشات" سے خالی نہیں ہے۔ جو حسب ذیل ہیں

۱۔ اس حدیث میں حضرت سلیمان (علیہ السلام) کے ایک واقعہ کی تفصیلات دی گئی ہیں پس اگر یہ روایت آیت زیر بحث کی تفسیر ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صراحت فرماتے کہ اس آیت کا مقصد یہ واقعہ ہے لیکن حدیث کے تمام طرق نہ صرف اس صراحت ہی سے خالی ہیں بلکہ کوئی لطیف سا اشارہ بھی اس جانب نہیں پایا جاتا، حالانکہ امام بخاری نے اس کو تقریباً سات جگہ مختصر اور مفصل نقل کیا ہے، اور امام مسلم نے بھی کتاب الایمان میں متعدد طریقوں سے اُس کو روایت کیا ہے۔

ب۔ بخاری و مسلم جیسے ضلیل القدر ائمہ حدیث نے اس واقعہ کو متعدد طرق سے روایت کرنے کے باوجود اس روایت کو کتاب التفسیر میں اس آیت کا مصداق نہیں بتایا اور نہ اس موقع پر اُس کو ذکر کیا، پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف صاحبین میں اس روایت کو آیت مسطورہ بالا کی تفسیر نہیں سمجھا جاتا تھا۔

ج۔ اس روایت کی ہیئت و شکل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قصہ اہل کتاب سے ماخوذ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محض اس عبرت و موعظت کے لیے نقل فرمایا کہ اُمتِ مرحومہ کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ اگر غیب کے معاملہ کے متعلق مشیت الہی کے سپرد کیے بغیر ایک نبی اور پیغمبر بھی کوئی دعویٰ کرے تو وہ خدا کے یہاں قابلِ گرفت ہے خواہ وہ معاملہ اپنی جگہ کارِ خیر ہی سے کیوں متعلق ہو۔ لہٰذا یہ کہ وہ اطلاع یا وہ دعویٰ "وحی الہی" کے ذریعہ کیا گیا ہو تب وہ خدا کا فیصلہ بن جائے اور اُس میں نبی کی حیثیت ایک قاصد کی ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس کو آیت زیر بحث کا مصداق نہیں بنایا اور صرف ایک واقعہ کی حیثیت میں بیان فرمایا۔

اسلوبِ قویم | اس تمام این و آن اور چین و چپاں کے بعد واللہ اعلم بحقیقتِ محال۔ میرے نزدیک راجح اور یا صحیح توجیہ | مضبوط اسلوب یہ ہے کہ ہم قیاسی اور تخمینی توجیہات کی بجائے خود قرآن حکیم کے اسلوبِ بیان ہی کو دلیلِ راہ بنائیں اور جس حد تک وہ اس بارہ میں رہنمائی کرتا ہے اسی پر اکتفا کریں۔

اس لیے کہ مجھ اس طرح کے دوسرے مقامات کے اس مقام پر بھی یہ بات تو اس نے اچھی طرح واضح کر دی کہ اس ”فتنہ“ اور ”آزمائش“ میں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے جس سے عصمتِ سلیمان پر ادنیٰ حرف گیری بھی ہو سکتی ہو۔ بلکہ قرآن حکیم نے اس جگہ اپنی تحسینِ سلیمان (علیہ السلام) کے معاملہ میں عصمتِ سلیمان کا لفظ استعمال کیا نہ ”غواہ“ کا نہ ”ذنب“ کا اور نہ ضلالت کا، حتیٰ کہ نہ خطا کا اور نہ زلزلہ اور غرش کا۔ صرف یہ کہتا ہے ”وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ“ (ہم نے سلیمان کو آزمایا، اور یہ ظاہر ہے کہ امتحان و امتحان کی ایک ایسی شق نہیں ہے کہ وہ کسی خطا اور لغزش میں مبتلا ہو جائیں، بلکہ اس کے علاوہ مہیوں شقیں میں جن کے ذریعہ امتحان اور آزمائش کی جاسکتی ہے اور خدا کی جانب سے انبیاء و رسل اور نیک بندوں کی کجائی رہی ہے۔

کسی مصیبت میں پھنسا دینا امتحان ہے، اولاد کی موت امتحان ہے، مال و دولت کی تباہی امتحان ہے، حکومت و شوکت سے محرومی امتحان ہے،

حضرت ایوب (علیہ السلام)، اور حضرت یعقوب (علیہ السلام) اور حضرت یوسف (علیہ السلام) کے واقعات اسی قرآن حکیم میں موجود ہیں جن کو امتحان اور آزمائش کہا گیا ہے۔ اس لیے کسی امتحان و فتنان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہ یا خطا و لغزش ہی سے تعلق رکھتا ہو۔ لہذا ہم کو تسلیم کرنا چاہیے کہ سلیمان (علیہ السلام) بھی کسی ایسی ہی آزمائش میں ڈالے گئے جس میں ان کی خطا و لغزش کا مطلق دخل

نہ تھا یہاں یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن عزیز اس "سورۃ" میں حضرت سلیمانؑ کی یہ مدح بیان کرتا ہے۔
 "نعم العبد انذاب" (وہ بڑے اچھے بندے ہیں، بلاشبہ وہ ہر معاملہ میں) خدا کی جانب بہت رجوع
 ہونے والے ہیں)

یوں تو اگرچہ ہر ایک نبی اور پیغمبر کی یہی شان ہوتی ہے مگر پھر بھی بشریت اور فطرت انسانی کے لحاظ
 سے ہر برگزیدہ ہستی میں بعض اخلاقی صفات دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ نمایاں ہوتی ہیں اور وہی ان کی
 ذات کا طغرائے امتیاز بنتی ہیں۔

پس حضرت سلیمانؑ کے لیے "اتواب" ہونا طغرائے امتیاز بتایا گیا اور ساتھ ہی اُس کی شہادت میں
 اُس نے دو واقعات ذکر فرمائے اُن ہی میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے پس اگر یہ دونوں واقعات اُن
 کی خطا کاری سے متعلق تھے اور خطا کے بعد انہوں نے خدا کی جانب رجوع فرمایا اور استغفار کیا تھا تو
 یہ سلیمان (علیہ السلام) کا کوئی خاص کمال نہ ہوا، کیونکہ یہ انبیاء و رسل کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ
 مومنین صالحین کا بھی عام شیوہ ہے۔ یہ توجیب ہی دچھپ اور محل کے مناسب ہو گا کہ حضرت سلیمانؑ منجانب
 اللہ کسی آزمائش یعنی مصیبت میں مبتلا کر دیے گئے ہوں اور پھر وہ خدا کی جانب رجوع ہوئے ہوں اور
 انہوں نے ہر حال میں اُسی کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیا ہو۔

ربا "والقینا علیٰ کرمیتہ جسدًا" کا معاملہ تو بظاہر یہ بھی خود حضرت سلیمانؑ ہی کی ذات
 سے وابستہ معلوم ہوتا ہے۔ یعنی اُن کی ایسی حالت کا ذکر ہے جس نے افتنان و امتحان کی وجہ سے اُن کو جسد
 بے روح کی طرح بنا دیا تھا، کیونکہ اگر "القار جسد" کا معاملہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسری شخص کے
 ساتھ متعلق ہے تو قرآن عزیز کے اسلوب بیان کے قطعی خلاف ہو گا اس لئے کہ وہ کسی معاملہ میں بھی ایسے
 ایجاز و جمال کو پسند نہیں کرتا جو سمجھ اور پیرلی بوجھنے کی حیثیت میں آجائے، اور اس صورت میں معاملہ کی نوعیت
 یہی ہو جاتی ہے لیکن وہ معاملہ کیا تھا؟ ہم اس کے متعلق کچھ نہیں کہتے اور اللہ تعالیٰ کے علم حوالہ کرتے ہیں کیونکہ

اُس کی تعین اُس موعظت اور مدحتِ سلیمانی کے لیے ضروری نہیں جو یہاں آیت قرآنی کا مقصد حقیقی ہو
 بیشک حضرت سلیمانؑ نے ”دب اغفر لی“ کہا اور مغفرت طلب کی لیکن کیا طلبِ مغفرت کے
 لیے اُس سے پہلے کسی گناہ یا خطا کا وجود ضروری ہے، کیا اُس کے لیے یہی کافی نہیں کہ بڑے سے بڑا
 مقرب بارگاہِ الہی اپنے لوازماتِ بشریت کی بنا پر ہر لمحہ خود کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا محتاج پاتا، اور چشمِ بصیرت
 کے ساتھ قدم قدم پر طلبِ مغفرت کرتا رہتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:-

انی لَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ بیشک میں دن درات میں اللہ سے
 مسبحین مَرَّتًا . شرابہ ”مغفرت“ چاہتا ہوں۔

تیز اس آیت میں حضرت سلیمانؑ کا تو یہ قول مذکور ہے ”دب اغفر لی“ مگر اس طلبِ مغفرت کے
 متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد مذکور نہیں کہ اُس نے اُن کی مغفرت منظور کر لی، یہ بھی اس بات کا بین ثبوت
 ہے کہ حضرت سلیمانؑ کا یہ استغفار اُسی قسم کا استغفار تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی نقل کیا گیا یعنی
 یہاں استغفار جس سے پہلے خطا اور جرم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔

البتہ سیاق اور سباق سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اس آزمائش کا تعلق حکومت کے معاملات
 سے تھا تب ہی تو اس سے قبل ”الضیفنت الجیاد“ جہاد کے عہدہ گھوڑوں والے معاملہ کا ذکر کیا گیا اور
 اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور انابت الی اللہ کے بعد اس دعا کا ذکر آیا ”دب هب لی ملکا لا یتبعی لاحد من بعدی“
 حاصلِ کلام یہ ہے کہ قرآن عزیز کی کسی آیت میں بھی کوئی تصریح یا اشارہ موجود نہیں ہے جو حضرت
 سلیمانؑ (علیہ السلام) کی عصمت کے لیے قاطع اور اُسی طرح کرنے والا ہو، اور سورہ ص کی آیت زیر بحث
 میں بھی کوئی لفظ اور کوئی جملہ ایسا نہیں ہے جس سے اُن کی عصمت اور شائِ نبوت پر کوئی حرج گیری ہو سکے یا
 آیت میں ذکر کردہ امتحان و امتحان کا مسئلہ تو اسرائیلیات کی خرافات سے قطع نظر اربابِ تحقیق مفسرین

کی جو توجہات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے جو کسی کی عقل کو اپیل کرے وہ اُس کو اختیار کر سکتا ہے اور اکثر مفسرین صحیحین دبخاری و مسلم کی حدیث کو اس آیت کی تفسیر سمجھتے، اور اُس کی صحیح توجہ تسلیم کرتے ہیں۔ اور ہمارے نزدیک مناسب یہ ہے کہ اس بات کا یقین رکھتے ہوئے کہ اس آیت میں حضرت سلیمانؑ کی کسی خطا اور لغزش کا کوئی ذکر نہیں ہے "الْقَارِحَةُ" اور طلب مغفرت کے تعین کو خدا تعالیٰ کے علم کے حوالہ کریں، اور قرآن عزیز نے جس مقصد کی خاطر اس کو یہاں بیان کیا ہے صرف اُسی کو پیش نظر رکھیں یعنی ہر مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت و آزمائش اُس پر آ پڑے تو وہ ہر حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور مغفرتِ الہی کا طالب رہے، بلاشبہ اس جگہ کلامِ الہی کی یہی روح ہے۔ اور وہ اسی کی دعوت دیتا ہے۔

اسلام اور اشتراکیت

بنیادی اختلافات

از ملک حامد حسین صاحب سلم یونیورسٹی علی گڑھ

(۲)

كنت خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون

بِالله (توجہ)۔ تم (مسلمانو!) ایک بہترین امت ہو جسے لوگوں کی خدمت و ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور بدی کو روکتے ہو۔ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

مؤمنوں کے پہلے حصہ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اشتراکیت اسلام سے کس حد تک مماثل ہے

دوسرے حصہ میں بنیادی فرق کو نمایاں کیا گیا ہے۔ میری نگاہ میں ان اختلافات کا وجود بالشویت کے

لیے باعثِ افسوس ہے۔ میرے خیال میں بالشویک نے جو سب سے بڑی غلطی کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں

نے ایک ایسی خطرناک پالیسی کو اختیار کیا جس کا مقصد انکار وجود باری تعالیٰ اور فنی مذہب ہے۔ انکار

ذات باری تعالیٰ اور تشکیک دین کسی اشتراکی یا اشتمالی لائحہ عمل کے لیے چنداں ضروری نہیں۔ اشتراکیت

کی اس صورتِ حال نے حریفانِ بالشویت کو ایک زبردست حربہ دے دیا ہے جو عوام میں خوف و

ہراس پھیلاتے ہیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ دنیا کی عظیم آبادی خصوصاً مشرق کے ذہن کو بظن کر دیتے

ہیں۔ اگر اشتراکی ریاست کے لیے منکرِ خدا ہونا کسی صورت سے بھی ضروری ہوتا تو ہم انہیں اس رویہ کے

اختیار کرنے پر تصور وار نہ ٹھہراتے لیکن ناظرین اس سے یہ تصور نہ کریں کہ ہمیں ان اسباب و علل کا احسا

نہیں جنہوں نے روسی بالشویک حضرات کو اس رویہ کے لائحہ عمل بنانے پر آمادہ کیا کارل مارکس نے پہلے سے اشتعالیت پسندوں کے داغ میں مذہب کے خلاف فتور پیدا کر دیا تھا، اور روس کا مردِ مذہب اس قدر مردہ ہو چکا تھا کہ معاشرتی مصلحین اس کی عزت کرنا بھول گئے تھے۔ علاوہ بریں اس میں اس قدر رسمی خرافات داخل ہو گئی تھیں کہ اصلاحات کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ ازمنہ وسطیٰ کی سی مذہبی تنگی نظری اوج کو پہنچ گئی تھی۔ مذہب کو اُس وقت عوام پر عجیب و غریب اقتدار حاصل تھا مگر یہ اثر فی نفسہ مضرا ورتباہ کن تھا۔ روسی دربار میں نصرانی مذہب کا ہر دلعزیز نائندہ ریسپوٹن (Rasputine) خیال کیا جاتا ہے جو کہ مشہور فاسد اور بدچلن تھا۔ زار سے اُس کی پہلی ملاقات ۱۹۰۵ء میں ہوئی جس کا زار نے اپنی ڈائری میں یوں تذکرہ کیا ہے "آج مجھ سے ایک (مردِ خدا) الموی انسان گری گوری سے ملاقات ہوئی جو کہ صوبہ ٹوبالسک (Tobolsk) کا باشندہ ہے" کہا جاتا ہے کہ مذکور کے سر پر ایک زخم کا نشان تھا یہ نشان اُس واقعہ کو بتاتا ہے جبکہ وہ گھوڑا چراتے وقت بُری طرح مارا گیا تھا۔ وہ انسان سالک اصلاً ایک بے وقعت کسان تھا لیکن بتدریج اپنے حامیوں کا ایک نیا جتھا تیار کر کے *Carbina* پر پورا اثر چالایا اور اس طرح زار بھی اُس سے بیچ نہ سکا۔ ریسپوٹن کے متعلق ایک دفعہ خفیہ پولیس نے یہ رپورٹ کی تھی "ریسپوٹن آج صبح ۵ بجے شراب کے نشہ میں بدست واپس آیا" ۲۵ اور ۲۶ مارچ کی راتیں اُس نے ایک ایکٹرس کے ساتھ بسر کیں" غرض کہ اس کے خلاف مستعد الزامات ثابت ہو چکے ہیں۔ زار نے اس کی حامی تھی، اور ہمیشہ زار کو مجبور کرتی کہ وہ اس کی قدر کرے۔ سرکاری خفیہ رپورٹوں کے جواب میں وہ عذروہانہ پیش کرتی ایک مرتبہ اُس نے زار کو لکھا کہ وہ "ریسپوٹن کے خلاف لغو الزامات لگاتے ہیں کہ وہ عورتوں کا بوسہ لیتا ہے پیغمبروں کے سونخ حیات کا مطالعہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ وہ لوگ بھی ہر شخص کو سلام کے طور پر پیار کر لیا کرتے تھے" حقیقت یہ ہے کہ تمام درباری بدچلن اور اوباش طبع واقع ہوئے تھے۔ پس اگر اشتراکیت پسند انہی اوباش درباریوں سے گھبرا کر مذہب کی طرف رجوع ہوئے تو ان کا یہ عمل کسی طور پر بھی جائز نہیں کہا جاسکتا لیکن بدقسمتی سے

اور بھی بہت سے اسباب جمع ہو گئے تھے جس نے دہریت کی تحریک کو زور دار بنا دیا، اگرچہ صرف ان ادبائے
 مذہبی پیشواؤں کے وجود ہی سے گھبرا کر بہت سے لوگ رشتہ نصرا نیت سے علیحدہ ہو جاتے۔ وہ وجوہات
 جو انحراف دین کی اشاعت میں مدد ہوئے صرف خطہ روس تک محدود نہ تھے۔ لائڈز، ہیٹ یورپ میں علموں
 اور مشرق کے ان ممالک میں خصوصاً جو یورپ کی کورانہ تقلید کرتے ہیں عام و باکی طرح پھیل رہی تھی نوجوان
 طبقہ لائڈز، ہیٹ کی طرف مائل تھا اگرچہ سائنس کی نئی معلومات ایک ایسی ذات کے تصور کو تصدیق کرتی
 تھیں جو علیم، خیر، مصور کے اوصاف سے مستصف ہو۔ انتہائی مادہ پرست بھی وحدت وجود کو ماننے لگتے تھے جن
 کے نزدیک فکر اور خیال بھی ایک مادی چیز تھی، پروفیسر جے۔ ایس۔ ہالڈین اور سر اولیور لاج کے لیے اپنے
 تمام تجربوں کے بعد ذات باری تعالیٰ اور روحانیت کو تسلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا لیکن
 اس زمانہ کے نوجوان سائنس اور فلسفہ کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ وہ وہم اور مردودہ رسم و رواج کی کورانہ
 تقلید کرتے تھے۔ مذہب کو متروک اور فرسودہ کٹافیشن خیال کیا جاتا ہے، لیکن مشاہیر کی پرستش
 بھی آج کل کے فیشن میں داخل ہو گئی ہے۔ وہ جولینین کی پرستش کرتے ہیں اس کی رہنمائی کو اندھوں
 کی طرح تسلیم کر لیتے ہیں۔۔۔۔۔۔ ان میں ایک غلامانہ ذہنیت کام کر رہی ہے۔ وہ اس کی کمزوریوں
 پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے ایک نیابت تراش لیا ہے۔ وہ عقل و خود کے گنجینہ سے
 تہمتیں ہی ماری ہیں جتنے ازمائش قدیم کے ثبوت پرست۔ یہی حال مسولینی اور مٹلر کے پیاروں کا ہے۔ یہ
 بے عقل مقلدین اپنے مشاہیر کی وقعت ان کے اوصاف کو مبالغہ آمیزی کا رنگ دیکر گھٹا دیتے ہیں۔
 اسلام کے علاوہ اور دیگر ادیان کے پیروکاروں کی مشاہیر پرستی کی غلامانہ ذہنیت دنیا میں لائڈز، ہیٹ
 اور دہریت کے خیالات کی اشاعت کی ذمہ دار رہی ہے۔ یہی حال بالشویک کا بھی ہوا۔ وہ ادنیٰ
 دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں کبھی ایسے دیوتاؤں کی جن میں نیکی کے بجائے بُرائی اور کمزوری پائی جاتی
 ہے۔ پس ایک تعلیم یافتہ اور تجربہ کار مگر بے عقل متعصب اور نوجوان بالشویک کو لائڈز، ہیٹ اور دہریت کی

تحریکات میں حصہ لینے پر مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے جبکہ وہ اسلام کے تصور ذات باری سے نا آشنا و معض ہے۔ اور جبکہ صرف یہی ایک تصور ہے جو مادہ پرست، زندیق اور دہریہ سبھی کو مطمئن بنا سکتا ہے اگر ایک دہریہ اپنے خاندان یا قبیلوں کے خدا کے سامنے تسلیم خم نہیں کرتا یا تشکیث سے انکار کرتا ہے تو وہ تصور وار نہیں ہے۔ ایک دہریہ جس کو آخرت سے کوئی واسطہ نہیں ایسے خدا کو جس کی ساری طاقت صرف آخرت میں نجات دلانے تک محدود ہے فراموش کر سکتا ہے کیونکہ وہ خدا اس مادی زندگی میں اسے مدد دینے سے معذور ہے۔ یہ صرف اسلام کا تصور الوہیت ہے جو روحانی اور مادی ترقی میں مدد کر سکتا ہے جو ایک طرف فرشتوں کی سی خصلت پیدا کر رہا ہے دوسری طرف اشتراکی ریاست کا ایک اچھا شہری بنا دیتا ہے۔

”اساس تہذیب میں جذبہ کی حیثیت“ میں اشکالی نقطہ نظر سے مذہب کی تردید میں تین اہم اعتراضات پیش کیے گئے ہیں:-

(۱) مذہب موجودہ معاشرتی نظام کو تقویت بخشتا ہے جس سے سرمایہ داری کے ثمرات پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح لازمی طور پر غریبوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔

(۲) مذہب کی وجہ سے لوگ اودام پرستی سے مغلوب ہو جاتے ہیں، مذہب لوگوں کو اودام پرست بنا دیتا ہے اور اس طرح ترقی سائنس میں دخل دیتا ہے۔

(۳) مذہب ضروریات کے پیش آنے پر بجائے کام کرنے کی طرف مائل کرنے کے انہیں دھماکے مناجات کے لیے ہاتھ بڑھاتا سکھاتا ہے۔ پس وہ کاہل الوجود بن جاتے ہیں۔

کون اس سے انکار کریگا کہ دین اسلام کے علاوہ تمام مذاہب میں یہ تمام کمزوریاں خیالی نہیں بلکہ حقیقی ہیں۔

ان اعتراضات کا بھلا جواب اسلام کے نقطہ نظر سے یہ ہوگا۔

(۱) اسلام نے معاشرتی خدمت کو ایمان و تقویٰ کا ضروری عنصر قرار دیا ہے۔ اسلام سربراہی کا مخالف ہے۔ اس نے بالشویت کی مانند تمام انسانیت کی سدھار اور آزادی کو پیش نظر رکھا ہے اس مقصد کی تحصیل کے لیے قوانین بھی وضع کیے گئے ہیں۔ اسلام نے غریبوں کے درجہ کو بڑھا دیا غریب غیر صاحب نے ایک غریب کی زندگی بسر کی۔ انہوں نے اعلان فرمایا کہ غربت ہی ہماری شان ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ غریبوں میں زندہ رہوں، انہی میں مردوں اور انہی کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جاؤں۔

(۲) اسلام نے خدا کا ایک انوکھا تصور الوہیت پیش کر کے عقل و فہم کے لیے دروازہ کھول دیا ہے۔ اُس نے انسان کی قوت تحلیل اور استخراج کو زیادہ جلا دے دیا۔

(۳) اسلامی و عاصرت رہنمائی، طاقت و مدد کی تحصیل کے لیے اُس ذات رحیم و قدیر سے اُس وقت کیجاتی ہے جبکہ انسان حتی الوسع اپنے فریضہ عمل کو پورا کر چکتا ہے۔ اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ان تحریکات، ناامیدیوں، حیوانی خواہشات اور شہوانی جذبات کو اپنے قابو میں رکھے جو بلند و درجے مقاصد کی تحصیل میں روٹے اٹکتے ہیں۔

بالشویت کسی روحانی اور اخلاقی بنیاد کا دعویٰ نہیں کرتی۔ چونکہ عہد حاضر میں لنین بالشویت کا سب سے زیادہ تجربہ کار استاد، رہنما اور فلسفی تصور کیا جاتا ہے پس لنین کی زندگی کے چند اقتباسات سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کی تحریک کی بنیاد اخلاقی اصولوں پر مبنی تھی لنین نے گوہر کی کے سوال کے جواب میں فرمایا "کس نے تم کو پڑھا دیا ہے کہ ہم لوگ اصول اخلاقیات پر ایمان رکھتے ہیں؟ جب اسی کے ساتھیوں اور رفقاء کا رنے نا جائز رویہ کے وصول کرنے کو جرم قرار دیکر اس امر کی مخالفت کی تو اُس نے جواب دیا "میں تو رویہ وصول کر کے رہنمائی کیا تم لوگوں کے دماغ اس کی معقولیت اور موزونیت کے متعلق متوسط طبقہ کے وہی نظریات سے بھرے نہیں ہیں؛ لیکن تم لوگوں

نے میری اُس وقت کیوں تعریف کی تھی جبکہ میں نے تیلہ (Tela) کے پوسٹ آفس پر چھاپا مارا تھا اور
چند سکنے (روسی) حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا، حالانکہ تم لوگ اس امر سے خوب واقف تھے کہ
اس میں صرف متوسط طبقہ کا سرمایہ نہیں ہے بلکہ غریب کسانوں کا بھی حصہ ہے لیکن شاباش،
شاباش کے فخرانہ نعروں سے تم لوگوں نے میرے دل کو تقویت بخشی۔ دوستوں تو ہمارے
آزاد ہو جاؤ اور حق و ناحق کی فکر میں مت پڑو۔ لیسن ایک دوسرے دوست کو یہ لکھتے ہوئے ذرا
بھی نہ ہچکچایا "ہمیں نہ تو اخلاقیات سے کوئی واسطہ ہے اور نہ کسی قوم کے مردہ اخلاق سے کوئی تعلق ہے"
ٹرانسکی نے ایک دفعہ رنجیدگی سے کہا کہ ہماری جماعت محض باغی بھیک مانگنے والوں کا ایک گروہ ہے
اس پر لیسن نے اسے مطمئن کرنے کے لیے لکھا "ہم رومینوز (Romanous) کے جواہرات کے مالک ہیں۔
ہمارے پاس خالق ہوں اور دوسری میوزیم کے خزانے دفن ہیں، ان سب کو فروخت کر کے ہم روپیہ
پاسکتے ہیں۔ ریاست کے مطبع خارجی مالک کے بینک نوٹ بے انتہا مقدار میں چھاپ سکتے ہیں۔"
اُس نے ایک دفعہ گورکی کو لکھا "ہم کلجگ میں پیدا ہوئے ہیں، لوگوں کے سروں پر تھپی دینا ہمارا کام نہیں
ہے۔ ہمارے آہنی ہاتھ اس بیدردی سے گرنے چاہئیں کہ لوگوں کے دماغ کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں
اور ان کے جسم کی ہڈیوں سے گودا باہر نکل آئے۔" حقیقت یہ ہے کہ صرف بالشویت ہی ایسی اس گناہ
کی مرتکب کیوں ٹھہرائی جائے۔ اسلام کے علاوہ بہت سے مذاہب اور مختلف اصلاحی تحریکات نے اسے
جائز قرار دیا ہے لیکن پیغمبر محمدؐ نے اسلامی مشن کی تبلیغ میں کسی طرح اکراہ اور تشدد کی اجازت نہیں دی ہے دین
میں اکراہ نہیں ہے۔ (لا اکراہ فی الدین) قرآن کی تعلیم ہے۔ اسلام نے ہر جان کو قیمتی بتایا ہے۔ اسلام میں
انسان کیا شکار کے جانور تک کو جسمانی اذیت دینے اور مسئلہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کچھ روایتیں اس
کے متعلق نقل کی جاتی ہیں۔

"وحشی جانوروں کو شلہ مت کرو۔ (عبداللہ جعفر) جابر سے روایت ہے پیغمبر صاحب نے جانداروں

کے مارنے اور سختی سے باندھنے کو منع کیا ہے" پیغمبر صاحب کا ارشاد ہے کہ کسی جاندار کے چہرے کو داغ دینا منع ہے۔

اسلام کے رویہ صلح پسندی اور بالشویت کی سنگیت میں کتنا فرق ہے پیغمبر سے التجا کی جاتی ہے کہ وہ اپنے خونخوار دشمنوں پر لعنت بھیجیں لیکن وہ ایک حیرت انگیز جواب دیتے ہیں کہ میں دنیا کے لیے قہر و غضب نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں لیکن ٹھٹھکی ایک ایسے فلسفہ کا حامی ہے جس کی پشت پر تشدد اور ظلم کام کر رہا ہے۔ اُس نے بحیثیت سردار ریاست کے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ "ہمیں اعلیٰ و متوسط طبقہ کو کمزور کر دینا چاہیے، یہاں تک کہ ان کے اصل و نسب کا بھی پتہ نہ لگ سکے۔ جب پیشوایانِ بالشویت نے بھی مروجہ اخلاق سے انکار کر دیا تو پھر یہ ایک قدرتی امر تھا کہ عوام کے ذہن سے بھی اخلاق کے بنیادی اصول محو ہو گئے۔ حالات ان کے موافق تھے اور کسانوں اور سپاہیوں کی جماعتیں ان کے ساتھ تھیں۔ اسی لیے وہ اپنے مقصد کی تکمیل میں کامیاب رہے۔ ہنوز سرخ فوج ان کی پشت پناہی کرتی ہے۔ جائداد کی جبری ضبطی مجلس عامہ کے حکم پر جبری کام، آزادی تقریر و انتخاب پیشہ پر پابندی روسی حکومت کی موجودہ پالیسی ہے جس کی مخالفت نا جائز قرار دی گئی ہے۔ اخلاق کی ضابطگی میں دہن اور کمزوری کا نتیجہ یہ ہوا کہ بالشویک جانناز فتح و ظفر مندی کے بعد جنسی نظر بازیوں میں بری طرح مشغول ہو گئے۔ اس کے برعکس جب جناب محمد اور ان کی فتنہ جماعت شرمکے میں داخل ہوتی ہے تو یہ انہی شہریوں کے ہاتھ کی ستائی ہوئی جماعت اس ظالم قوم کی خطاؤں کو فرخندگی سے معاف کر دیتی ہے اور ہر شخص آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اگر بالشویت کے اخلاق کو لین کے وضع کیے معیار پر پرکھا جائے تب بھی پتہ لگتا ہے کہ ان کا اخلاق اس معیار پر بھی نہ اتر سکا۔ اخلاق کے لا پرواہی روسی مصنفین کا عام شیوہ بن گیا ہے۔ عہد حاضر کی مادی تہذیب نے تمام مغربی ممالک میں اخلاقی کی داغ بیل ڈال دی ہے۔ کیا روس کیا جرمنی و فرانس اور کیا انگلستان غرض کہ ہر ملک میں جنسی اخلاقی روزانہ کا معمول بن گئی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ان پر سے اخلاقی پابندیاں اٹھالی گئی ہیں۔

بالشویت کے برعکس اسلام نے اخلاق کا ایک مکمل مجموعہ قوانین پیش کیا ہے۔ اس کی تطبیق انسانی زندگی کے ہر شعبہ حیات میں عالمگیر طور پر کی جاسکتی ہے۔ مثلاً مذہبی، اقتصادی، معاشرتی، تجارتی، قانونی صنعتی نیز سیاسی چیمبر انسائیکلو پیڈیا (قاموس) کا مصنف اسلام کا بڑا مداح ہے۔ اس کے نزدیک اسلام کا عظیم کارنامہ قرآن کا علم الاخلاق ہے جو مکمل ترین صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے لیکن کی زندگی کا ایک سرسری مطالعہ بتلاتا ہے کہ وہ کوئی معلم اخلاق اور بذات خود پابند اخلاق نہ تھا۔ اس عملی نصراٹ خواہ اخلاقیات کے فیض سے عاری تھی تو کس طرح ممکن تھا کہ بالشویت کو وہ اخلاق کے زرد جو اہر سے مستفید کر دیتی۔ اس کے برعکس روس، انقلاب فرانس کا بانی۔ ہیکل مادہ پرست، گبن عقلیت پسند۔ گوٹے فلسفی شاعر۔ کارلائل نقاد اور اس قسم کے بہت سے لوگ اسلام کے متعلق ابھی رائے رکھتے ہیں لیکن لینن کا علم مذہب محض نصراٹ ہی تک محدود تھا۔ اسلام چند مذہبی رسومات کے مجموعہ کا نام نہیں ہے کوئی بھی زید و بکر اگر اخلاقیات کا حامل ہے تو لازماً مسلمان کہلائے جانے کا مستحق ہے یا بالفاظ دیگر ہر نیک آدمی مسلم ہے۔ اسلام کی جبلت و فطرت و نیز اس کی سادگی کو بیان کرنے کے بعد گوٹے سوال کرتا ہی کہ اگر یہی اسلام ہے تو کیا ہم سب اسلامی زندگی نہیں بسر کرتے۔ کارلائل کا یہ فرمانا بدرجہ اتم صحیح ہے کہ ہر مذہب اخلاقیات اور اخلاقی فرائض کا معلم ہوتا ہے۔ اسی سبب سے لاندہمیت سے کسی مذہب کا وجود بہتر ہے لیکن اسلام اپنے اخلاقی نصب العین کے اعتبار سے تمام مذاہب سے سر بلند ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی نظریہ کے ماتحت ہر فرد اپنے افعال کا انفرادی طور پر ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ ذات باری جو رحیم و کریم ہے انسان کو صراط مستقیم کی رہنمائی کرتی ہے لیکن انسان مکمل قوت ارادی سے مشرف کر دیا گیا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ انسانوں کو راستہ دکھاتا ہے، پھر بھی لوگ منہ موڑ دیتے ہیں۔ اگر اس نے اپنی رضا کو انسان کے افعال پر غالب کر دیا ہوتا تو یقیناً تمام عالم میں کوئی ایسا انسان باقی نہ رہتا جو جادہ مستقیم کا رہ نورد نہ ہوتا۔

اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہر انسان پیدائشی گناہگار ہے۔ بلکہ ہر شخص اپنی صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہر شخص کو جادہ مستقیم پر چلنے کے مواقع فراہم کیے جائیں، اگر اسے مخالف صورتِ حالات سے دوچار نہ ہونا پڑے تو وہ کبھی بھی غلط راستہ پر نہیں چلیگا۔ اگر ایک شخص جھوٹا ہوتا ہے یا چوری کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پیدائشی دروغگو یا چور ہے بلکہ صورتِ حالات اور لوازماتِ زندگی کی اشد ضرورتیں اسے بدافعالی پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ماہرینِ اخلاق و صاحبانِ روحانیت و واضعینِ قوانین نے جو کچھ انسان کی اخلاقی رہنمائی کے لیے وضع کر دیا ہے وہی اسلام نے بھی اخلاق کی پاکیزگی اور برتری کے لیے وضع کیا ہے لیکن اسلام کی ندرت اس حقیقت میں ہے کہ اسلامی قوانین اخلاق محض کاغذ اور زبان ہی پر نہ رہے بلکہ ان کو نبی آخر الزماں اور ان کے خلفائے علی جا پہنچایا۔ ایک فاضل ہندو لکھتے ہیں کہ حقیقۃً اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں ہنوز اس کے بانی کی صحیح روح اپنی پوری شکل میں کار فرما ہے۔ محمدؐ کا جذبہ اور وہ جذبہ جسے آج ہر مسلم فرد اپنے دل میں پرورش کرتا ہے بعینہ ایک ہے۔ بہت سے ایشیائی ممالک مثلاً تبت، سیام، جاپان، لنکا، برما، چین، بھارتی ممالک کہلاتے ہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اگر کو تم بدھ دوبارہ ان ممالک میں قدم رکھیں تو وہ ان علاقوں میں اپنے کو اجنبی خیال فرمائیں گے۔

اسلام کا تادرت ترین کا نامہ یہ ہے کہ اس نے ناامیدی کا مکمل طور سے انسداد کر دیا ہے جس کی وجہ سے خودکشی بھی پورے طور پر بند ہو گئی حالانکہ برطانیہ میں تقریباً پانچ ہزار افراد ہر سال خودکشی کے جرم کے مرتکب ہوتے ہیں

اسلام کے مقابلہ میں بالشویت کی وسعت ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس نے انسانی نظریہ سیاسیات، معاشریات و اقتصادیات کے بالے میں ایک دوسرا ہی زاویہ نگاہ پیدا کر لیا ہے۔ بالشویت حد سے زیادہ مادیت کی تعلیم دیتی ہے اس کی مملکت میں انسانی جذبات و خواہشات کا کوئی گندہ

نہیں۔ اور کبھی کبھی یہ انسانی فطرت کو بھی ٹھکرا دیتی ہے۔ اصولی اعتبار سے ذاتیات کی قدر و منزلت گھٹیا سمجھی جاتی ہے مگر عمل میں چند افراد کی بزرگی کو تسلیم کیا جاتا ہے لیکن بالشویت کی نظر میں فوق الانسان ہے۔ بالشویت انسان کی صلاحیت و افراد کے فطری قیود سے منحرف ہے اور اس کی غرض و غایت صرف یہ ہے کہ انسان کے گرد و پیش ایسا ماحول پیدا کرے کہ افراد اپنی حیوانی خواہشات کی تکمیل کر سکیں۔ بالشویت کا مطمح نظر صرف یہ ہے کہ روٹی اور جائیداد ہر فرد میں برابر برا تقسیم ہوتی رہے۔ اسے اسلام کی طرح دماغی سرور و روحانی طمانیت سے کوئی سروکار نہیں تعلیم دنیا کو مزدوروں کی دنیا بنا دینا اس کا مقصد ہے۔ اور اس کا موجودہ مقصد یہ ہے کہ کسی طرح دنیا میں مزدوروں کی آمریت کا قیام عمل میں آجائے لیکن اسلام ایک ارفع اور بلند تر مقصد کی تحصیل کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اس کے ذہن میں عالمگیر برادری کا تخیل ہے۔ یہ سماج کی طبقہ وارانہ تقسیم کے داعیوں کو صفحہ عالم سے محو کر دینا چاہتا ہے۔ یہ ایک نیا معیار قائم کرتا ہے۔ خوبی، بزرگی اور اخلاق کا۔ اسلام انسانی آمریت کا بنیادی طور پر مخالف ہے، چاہے وہ انفرادی ہو یا جماعتی۔ یہ بید کو اس حد تک موٹھنے کی اجازت دیتا ہے جس حد تک پہنچ کر وہ ٹوٹ نہ جائے۔ یہ انسان کے فطرتی قیود اور اس کے جوہر و صلاحیت کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں صرف نیک عمل کی اجازت دیتا ہے اور بُرے عمل سے روکتا ہے۔ اسلامی اشتعالیت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ حکومت افراد کے ذاتی مہمت میں دخل انداز نہیں ہوتی اور نہ انفرادی آزادی کو غصب کرتی ہے لیکن پھر بھی ناممکن ہے کہ کوئی فرد دوسرے کو لوٹ کر یا ناجائز فائدہ اٹھا کر مالدار بن سکے یا دولت و سرمایہ کا غلط استعمال کر سکے۔ پس یہ کہنا بجائے کہ نبی آخر الزماں اور ان کے خلفاء نے ایک اشتعالی حکومت قائم کی لیکن بغیر طبقہ وارانہ جنگ کے اور بغیر جائیداد کی جبریہ ضبطی اور بغیر کام کرنے کی آزادی کے لوگوں کو محروم کیے ہوئے۔

مخطوطات کتب خانہ دارالعلوم دیوبند

(از جناب سید محبوب صاحب رضوی کیشادگر کتب خانہ دارالعلوم)

(۳)

اخلاق و تصوف ۲۵۔ گلستان۔ مکتوبہ ۱۱۹۱۔ گلستان کا یہ نسخہ اس نسخہ سے نقل کیا گیا ہے جو ۶۶۲ھ میں مصنف کے مسودہ سے نقل ہوا ہے۔ چنانچہ آخر میں ذیل کی عبارت مرقوم ہے۔

”ثم الكتاب بعون الله ملك الرواب في التاريخ سابع عشر شهر صفر ۱۱۹۱ھ احدى تسعين مائة ولف

نقل عن النسخة الاولى بخط المصنف رحمه الله وكان تاريخ اتمام تحريره يوم السبت في العشرة الاخوين

محرم سنة اثنين وستماية يوم فتح شيراز وانتقال الملك بن آل سلطوی غیریم۔

گلستان کے مطبوع نسخوں اور اس نسخہ میں اکثر مقامات پر قلمی تغیر پایا جاتا ہے جو کثرت کتابت کلونی

نتیجہ ہے۔

۲۶۔ البدور البازغہ۔ تالیف شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی۔ نوشتہ محمد یوسف بن شیخ عبد

مجلس علمی ڈابھیل کا شائع کردہ نسخہ اسی نسخہ کی صحیح کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں کتب خانہ اصفیہ حیدرآباد اور کتب خانہ

دارالعلوم کے علاوہ بدور البازغہ کے قلمی نسخہ کا کسی دوسری جگہ پتہ نہیں چلتا۔ ۱۴۴ صفحات پرنٹل ہے فی صفحہ

۲۱ سطریں ہیں، ۱۱، ۱۲، ۱۳ کی تقطیع ہے۔ آخر میں تحریر ہے:-

”ثم الكتاب البدور البازغہ وقت نصف الليل من اليوم الجمعة من ايام المحرم الحرام في التاريخ سنة

دعشرون من سنة خمس وتسعين مائة الف واما من الهجرة على يد العبد الضعيف محمد يوسف بن الشيخ عبد

بڑھانوی فی جلد البہرہ فال واصل فی کتاب حررہ محمد طاہر فی سنہ ثلث علی المائین الف فی یوم الاثنين
شعب الثانی

۲۷۔ کشف المحجوب تصنیف شیخ علی عثمان بن علی الخزفوی البجوری۔ مکتوبہ سنہ ۱۱۱۳ھ خط ہند
پاکیزہ اور عمدہ، تقطیع ۹۸۶ ایچ فی صفحہ ۱۹ سطریں ہیں پوری کتاب پر زریں جدول ہے۔ نہایت صحیح اور
عمدہ نسخہ ہے، آخر میں مرقوم ہے۔

”مت تمام شد بتاریخ غزہ ربیع الثانی روز یکشنبہ بوقت دوپہر سنہ ۱۱۱۳ھ بید بندہ ضعیف خواجہ غاوند

محمد ابن خواجہ شریف مرید طب اعلیٰ بن خواجہ محمد الحق قدس سرہ“

۲۸۔ الکلام المنجی بر ایرادات البرزنجی تصنیف حکیم وکیل احمد سکندر پوری مکتوبہ سنہ ۱۱۳۱ھ
مصنف کا اصل مسودہ ہے۔ فی صفحہ ۱۱ سطریں ہیں ۱۲۸۸ ایچ تقطیع ہے، ۲۴۵ صفحات پر مشتمل ہے۔
سید محمد برزنجی نے قدح الزند میں حضرت مجدد الف ثانیؒ پر نہایت سخت اعتراضات کی ہیں
الکلام المنجی میں برزنجی کے اعتراضات نہایت خوبی اور مقول استدلال سے رفع کیے گئے ہیں یہ کتاب
مطبع مجتہائی دہلی میں چھپ گئی ہے۔

فقہ ۲۹۔ منتخب مختار الکونین۔ اسلامی فصل مقدمات اور ریاست عدالت میں نایاب کتاب ہے
کتاب کا مقصد تصنیف تصفیہ مقدمات میں قصات کی رہنمائی کرنا ہے۔ یہ مجموعہ ۸۱ اہم عنوانات پر
مشتمل ہے، ان شاء اللہ آئندہ کسی فرصت میں اس پر مفصل تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا جس کی
بدرجہ اتم یہ کتاب مستحق ہے۔ جہاں تک راقم السطور کی معلومات کا تعلق ہے، یہ کتاب نوادرات سنیہ
۹۸۵ ایچ کی تقطیع پر فی صفحہ ۲۲ سطریں ہیں اور ۸۲ اوراق پر مشتمل ہے خط معمولی اور گنجلک ہے۔

۳۰۔ ہدایا آخرین۔ یہ نسخہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی کے ملاحظہ و مطالعہ
میں رہ چکا ہے، چنانچہ ۲۶۹ و ۲۷۰ کے حاشیہ پر عبدالعزیز عفی عنہ اور ۲۲۸ پر عبدالعزیز دہلوی عفی عنہ

لکھا ہوا ہے۔ علی ہذا اور دیگر صفحات پر بھی حضرت شاہ صاحب کے دستخط ثبت ہیں۔

اصول فقہ | ۳۱۔ کشف الملبہم شرح مسلم الثبوت مصنفہ مولوی بشیر الدین قنوجی مصنف کا ابتدائی

اصل مسودہ ہے۔ چنانچہ عبارتیں جا بجا قلمزد ہیں اور جا بجا اضافے کیے گئے ہیں، خط چلتا ہوا ہے تقطیع بڑی ہے یعنی ۹ × ۱۱ انچ، طول کے مقابلہ میں عرض زیادہ ہے۔ کاغذ ٹیلے رنگ کا ہے، سطریں عموماً فی صفحہ ۲۲ ہیں، بعض صفحات پر کم و بیش بھی ہیں۔ ۲۴۶ صفحات ہیں۔

۳۲۔ التوضیح فی غوامض التقیح۔ مکتوبہ ۹۹۴ھ قدیم اور یونیدہ نسخہ ہے۔ کاغذ کی ساخت بہت اچھی ہے۔

کلام | ۳۳۔ کتاب الاخوین علی حاشیۃ التجرید۔ مکتوبہ ۹۴۶ھ تقطیع ۹ × ۶ انچ فی صفحہ ۲۴ سطریں ہیں۔ ۶۶ اوراق پر مشتمل ہے، آخر میں چند ہریں ثبت ہیں جو صاف نہ ہونے کی وجہ سے پڑھی نہیں جاسکیں، تاہم معلوم ہوتا ہے کہ اہم نسخہ ہے۔

۳۴۔ شرح قدیم اصنفہانی علی تجرید تصنیف علامہ محمود بن ابی القاسم بن احمد دصفہانی۔ مکتوبہ ۸۵۰ھ شاہی کتب خانہ "معمورہ" میں ۱۰۲۳ھ میں (بعد شہنشاہ جہانگیر) داخل ہوئی ہو، دارالوجود ہے، کاغذ عربی ساخت کا ہے، کتب خانہ معمورہ کی جانب سے ذیل کی عبارت بخط نسخ لوح سائب پر مرقوم ہے۔

"شرح قدیم دصفہانی پر تجرید در علم علام خط شکستہ عرب در ۵۵۵۵ھ نو فہ جلد زرد بابت میں خان

جمع کتاب خانہ معمورہ شدہ بتاریخ ۱۰۸۰ھ جمادی الثانی ۱۰۲۳ھ"

عبارت مذکورہ کے اوپر "نصرت جنگ نصیر الدولہ بہادر مرہٹوں میں منقوش ہے۔ دوسرے ورق زمین مرہٹوں میں جو صاف نہ ہونے کی وجہ سے پڑھی نہیں جاسکیں مختلف مشترکین کی عبارتیں کی اسی ورق پر لکھی ہوئی ہیں۔ فی صفحہ ۲۴ سطریں ہیں۔ تقطیع ۹ × ۶ انچ ہے۔

۳۵۔ حاشیہ اجل پر شرح بحرید مصنف صدر الدین شیرازی مکتوبہ ۹۱۲ء نوشتہ
ملا حاجی محمود تبریزی۔ کیا ہے۔

۳۶۔ کتاب الرد علی المنطقیین لل حافظ ابن تیمیہ الحنفی۔ حافظ ابن تیمیہ کی کتاب الرد علی المنطقیین علم کلام فلسفہ میں بڑے پایہ
کی کتاب شمار کی گئی ہے نیز صاحب تذکرۃ النوادر نے اس کا شمار کتب نوادر میں کیا ہے، اور دنیا میں صرف دو نسخوں کا
پتہ بتلایا ہے جن میں سے ایک نسخہ جس کو نسخہ عتیقہ سے تعبیر کیا گیا ہے کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد میں
ہونا بتلایا گیا ہے اور دوسرا نسخہ امام یمن کے کتب خانہ میں (ملاحظہ ہو تذکرۃ النوادر مطبوعہ دائرۃ المعارف
العثمانیہ حیدرآباد ۱۳۶۱ھ و ۱۳۶۲ھ)

اس تیسرے نسخہ کا جودار العلوم کے کتب خانہ میں موجود ہے صاحب تذکرۃ النوادر کو غالباً علم نہیں
ہو سکا۔ ۱۳۴۹ء ایچ کی تقطیع ہے۔ فی صفحہ کم و بیش ۲۰ سطریں ہیں۔ خط مختلف ہیں، نہ کتابت تحریر نہیں
۳۷۔ تکمیل الاذہان۔ تالیف شاہ نسیم الدین صاحب دہلوی۔ مکتوبہ ۱۳۲۲ء
تکمیل الاذہان علم کلام فلسفہ میں نہایت نادر الوجود اور اعلیٰ پایہ کی کتاب ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ
صاحب سندھی کا بیان ہے کہ ”میں نے تکمیل الاذہان کے صرف دو نسخے دیکھے ہیں۔ ایک کہ کمرہ میں
اور دوسرا ہندوستان میں ندوۃ العلماء لکھنؤ کے کتب خانہ میں۔“

اس نسخہ کا خط نہایت جلی اور روشن ہے۔ فی صفحہ ۸ سطریں ہیں۔ تقطیع ۱۰۷۷ ایچ ہے۔ ۱۹۸۰ء
پر مشتمل ہے۔ خاتمہ کتاب پر تحریر ہے۔

قد وقع الفراغ من کتابتہ هذا الرسالة الشریفة بعون الله وحسن توفیقہ علی ید
احقر العباد محمد عیسیٰ ابن المرحوم مولانا و استاذنا محمد قطب الدین حسن لکھنوی
الفرنجی محلی غفر الله لہما ذالک فی العاشر من شہر ذی القعدہ ۱۳۲۲ھ من
المجربۃ النویۃ علی صاحبہا الصلوۃ والتحیۃ حین الاقامۃ فی بلدہ عظیم آباد

لتحصیل الطب والعلوم العقلیۃ۔

آخر میں قاضی محمد پناہ کا ۸ صفحہ کا رسالہ تحقیق "جعل" پر لگا ہوا ہے اور وہ بھی سنہ ۱۲۲۲ھ ہی کا لکھا ہوا ہے۔ اسی کاتب کے ہاتھ کا، اس رسالہ کی سطریں فی صفحہ ۱۱ ہیں قلم شکستہ مگر بختہ اور عمدہ ہے۔

۳۵۔ مقدمہ مرزا نور ترجمہ اردو فقہ الکبر۔ ترجمہ حکیم وکیل احمد سکندر پوری۔ مترجم کا اصل مسودہ ہے۔ اس رسالہ میں تحقیقی انداز میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ فقہ اکبر امام عظیم کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ ابو حنیفہ بخاری تصنیف ہے، اسی کے ساتھ وصیت نامہ منسوب بابام عظیم کا اردو ترجمہ بھی شامل ہے اور اس کی نسبت تصنیف بھی ابو حنیفہ بخاری ہی کی ثابت کی گئی ہے۔ یہ رسالہ چھپ گیا ہے۔

۳۹۔ مباحثہ شاہجہاں پور۔ مصنفہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی مکتوبہ سنہ ۱۲۳۰ھ مولانا خزانہ نانوتوی تلمیذ حضرت مہر ج کے دست خاص کا (جو شاہجہاں پور کے مناظر ہیں حضرت نانوتوی کے ساتھ لکھ رکھے) لکھا ہوا اصل مسودہ ہے۔ چنانچہ آخر میں تحریر ہے

"الحمد للہ کہ آج بتاریخ ۲۶۔ ربیع الاول روز دوشنبہ سنہ ۱۲۳۰ھ کو مباحثہ شاہجہاں پور ختم ہوا۔ العبد المذنب

عفی اللہ عنہ ذوالحجہ"

نسخہ نواب عالمگیر محمد خاں رئیس بھوپال نے کتب خانہ کو عطا فرمایا ہے۔ ۸ x ۱۳ انچ کی قطع ہے۔

۳۰۔ الشرح القانون للخیلانی حکیم علی ابجیلانی دربار اکبری کا نامور طبیب گزراہی۔ خاندان دہلی میں طب کی ابتدا، اسی نامور حکیم کے تلمذ سے ہوتی ہے۔ حکیم جیلانی کی شرح قانون شیخ رئیس پنج جلدوں میں ہے اور فی حیثیت سے قانون شیخ کی جملہ شروح میں سب سے بہتر شرح سمجھی جاتی ہے، یہ شرح بہت کیاب ہے۔ کتب خانوں میں کہیں کہیں اس کے نسخے پائے جاتے ہیں۔ علوم کے کتب خانہ میں اس کا مکمل نسخہ موجود ہے، اس نسخہ کی تیسری جلد منغل شہزادہ مرزا محمد عرف مرزا کوچک بھی ہوئی ہے۔ چنانچہ اخیر جلد میں تحریر ہے:-

”تمت الكتاب بعون الملك الوهاب في شهر ربيع الاول في اليوم الرابع في التاريخ اربعه عشره سنه ۱۲۲۷ھ“

بخط احقر العباد مرزا محمد عرف مرزا کوچک

پانچویں جلد جو قرا بادین شیخ کی شرح میں ہے، خطاطی اور تاریخی اعتبار سے خصوصی اہمیت رکھتی ہے، یہ نسخہ ۱۰۶ صفحات پر مشتمل ہے، سطور کی تعداد فی صفحہ ۵۷ ہے، تقطیع بہت بڑی ہے، یعنی ۲۰ ۱/۲ طول ۱۳ ۱/۲ عرض ہے۔ اگرچہ تاریخ کتابت ثبت نہیں تاہم کاغذ کی ظاہری شکل و صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ پرانا نسخہ ہے۔ یہ نسخہ مٹیالے رنگ کے دبیز کاغذ پر (جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو کاغذوں کو چپکا کر جوڑا گیا ہے) لکھا ہوا ہے۔ مرور ایام کی وجہ سے کہیں کہیں سے بوسیدہ ہو گیا ہے، کتابت تہمت پاکیزہ اور خطاطی کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، قدیم دستور کے مطابق عنوانات سُرخ روشنائی سے لکھے ہوئے ہیں۔ متن کی عبارت کو مزین کرنے کے لیے سُرخ خطوط کھینچے گئے ہیں، عام کتابت سیاہ روشنائی کی ہے جو بہت صاف اور روشن ہے۔

روح کتاب پر لکھنؤ کے مشہور طبیب حکیم مظفر حسین کا تحریر کردہ نوٹ اور دستخط ہیں۔ نوٹ کی عبارت یہ ہے:-

”قد دخل فی ملک یدی وانتقل فی الآخالی رانا البید المدعو مظفر حسین بنی عنہ بن سراج الدولہ المرحوم

۲۷۔ دسمبر ۱۸۸۹ء

اس عبارت کے نیچے حکیم موصوف کی مربع ہر ثبت ہے۔ وسط لوح پر عبارت مذکورہ کے اوپر ایک دہرہ ہر ثبت ہے جس میں لکھا ہوا ہے ”علی مظفر خاں فدوی محمد شاہ بادشاہ غازی“

(باقی)

تلخیص و ترجمہ

عربی زبان کی تعلیم

یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں

ڈاکٹر امیر بکٹر نے جو قاہرہ کے ایک کالج کے سرپرست ہیں۔ یورپ و امریکہ کی یونیورسٹیوں کی سیاحت کی تھی اور ان میں عربی ادب و زبان کی تعلیم جن طریقوں پر دی جاتی ہے ان کا بامعانہ نظر مشاہدہ کیا تھا۔ ان کے یہ مشاہدات و تاثرات الاملا میں شائع ہوئے تھے۔ ہم ذیل میں اس کا ملخص ترجمہ پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے قدیم مدارس عربیہ کے علماء و ادب اس کو پڑھ کر عبرت پذیر ہوں اور وہ یہ سمجھ لیں کہ یورپ ہمارے علوم سے کس درجہ کچھی رکھتا ہے اور اس کا ذوق تحقیق و جستجو کس قدر ترقی کر چکا ہے۔ اس کے بالمقابل عربی زبان و ادب کے ساتھ ہمارے والہانہ عشق کا منہا صرف اس قدر ہے کہ تین چار پرانی درسی کتابیں ادب کی پڑھ لیں اور ان کو برزوک زبان کر لیا، اس کے بعد اللہ بس و مالہقی ہوس کا ورد شروع کر دیا اور ادب کی اس ناقص تعلیم کے بل بوتے پر ہی قرآن و حدیث کی تفسیر و تشریح کے حق کا ادعا کرنے لگے۔

یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں عربی زبان کی جو تعلیم دی جاتی ہے اس کی حیثیت قریب قریب خالص علمی اور تحقیقی ہے۔ اور ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ان یونیورسٹیوں میں عربی کو ادبی اہمیت کچھ زیادہ حاصل نہیں ہے۔ اگرچہ حیثیت بالکل معدوم بھی نہیں۔ خالص علمی اور تحقیقی حیثیت سے غرض یہ ہے کہ ان یونیورسٹیوں میں عربی زبان کی تعلیم اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کے ذریعہ وہ قدیم مخطوطات کو گوشہ لناسی سے نکال کر منصفہ طور و شہود پر کائنات میں قیمتی تاریخی اور اجتماعی معلومات فراہم کریں۔ دقیق سے دقیق

علمی بحث و تحقیق میں پُرانی عربی کتابوں سے امداد لیں۔ امداد ان علمی حقائق کو بروئے کار لائیں جو عربی کے نام و نایاب لٹریچر میں بھرے پڑے ہیں۔ یہ لوگ نادر نادر کتابوں کا کھوج لگاتے ہیں۔ ہر سوں تک ایک ایک کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پھر بڑی جانفشانی سے اُسے اڈٹ کرتے ہیں، ابواب کی ترتیب قائم کرتے ہیں۔ جن حوالوں کا ذکر ہوتا ہے اُن کا پتہ چلاتے ہیں، فہرستیں مرتب کرتے ہیں۔ فہرست مضامین الگ، فہرست اسماء و اعلام الگ۔

میں نے مختصر سیاحت میں مندرجہ ذیل یونیورسٹیاں دیکھیں۔ یونیورسٹی نیپلز، پیرس، برلن، ہمبرگ، لندن، آکسفورڈ، اڈنبرا، کولمبیا (نیویارک)، ہارفورڈ، میرسٹون، چکالگو، ہارفورڈ۔ ان یونیورسٹیوں میں میں نے دو چیزیں بین طور پر مشاہدہ کیں۔ ایک یہ کہ ان میں عربی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اُس میں نسبتاً اور محکموں کے تواضع و انکسار زیادہ پایا جاتا ہے۔ پھر یہاں کی فضا میں ایک خاص قسم کی سنجیدگی اور منتہی ہوتی ہے جو دوسرے شعبوں میں نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شعبہ میں طلباء کی تعداد کم ہوتی ہے جو لوگ اس میں انتہائی ڈگری لے کر نکلتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ عمر کے لوگ اور کئی ایک لائبریری ڈائریکٹر بھی دیکھے جن کو ظاہری زیب و زینت کا کچھ زیادہ اہتمام نہیں ہوتا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ یہاں عربی کے طلباء کو طالب علم (Student) نہیں کہا جاتا بلکہ انہیں اسکالر (Scholar) یا اورینٹلسٹ (Orientalist) کہا جاتا ہے۔ اُن کا یہ لقب باعتبار اقدم ہوتا ہے نہ کہ باعتبار حال۔

دوسری چیز یہ ہے کہ مشرقی علوم کے شعبہ (Orientalist faculty) کی تمام فضا پر ایک خاص قسم کا علمی وقار چھایا رہتا ہے جس میں علمی بحث و گفتگو کی ملکی ملکی آوازیں سننے میں آتی رہتی ہیں اس شعبہ میں کام کرنے والے جن اوصاف سے متصف ہوتے ہیں اُن میں زہد، ایثار، جفاکشی، یکسوئی اور طبعیتان قلب زیادہ نمایاں ہوتے ہیں جس کمرہ میں صدر شعبہ بیٹھا ہے وہ تمام قیمتی مخطوطات اور نادر کتابوں کے انبار سے پُر ہوتا ہے۔ پھر کام کرنے کے اوقات میں آپ جائینگے تو دیکھینگے کہ صدر شعبہ اور اُس کے معاون

سب زرد اور بوسیدہ کاغذوں پر چھپے ہوئے ہیں، ایک ایک لفظ کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، ہینکس اُن کی آنکھوں
 کی طرف دیکھ رہی ہیں، اُن کے سامنے نادر صفحات کے ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کو بڑی کوشش و محنت سے عالم
 ربی کے دور دراز گوشوں سے فراہم کیا گیا ہے، طلباء کی کمی اس فضا کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی کیونکہ
 بین علمی بحث اور ریسرچ کے حلقے ہمیشہ بہت ہی کم افراد پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ تو خیر عربی کا شعبہ ہی ہے،
 سب علم کیا، فلکیات اور طب کے محکموں کو دیکھینگے تو اُن میں بھی ریسرچ کا کام کرنے والے تھوڑی ہی
 تعداد میں ملینگے۔ ایک یونیورسٹی میں ایسے محققین کی تعداد مشکل سے تین یا چار سے متجاوز ہوتی ہوگی۔

یونیورسٹیوں کے یہ علماء مستشرقین دوسرے اور بڑے پروفیسروں کی طرح اپنے اوپر تمام یونیورسٹی
 کا پورا اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ اپنے کام میں بالکل آزاد ہوتے ہیں۔ نہ ان کے لیے روزانہ کوئی
 مقرره اوقات ہیں اور نہ مہینوں میں ان کے لکھروں کی تعداد معین ہوتی ہے۔ ان کو اس بات کی پوری
 آزادی ہوتی ہے کہ سال کے چند مہینے تھوڑے یا بہت اپنی یونیورسٹی میں گذاریں اور بقیہ مہینے بغداد
 دمشق، قدس، قاہرہ، بلادِ بحر اُتر، ٹیونس، مراکش، اندلس، یا کسی اور ایسے عربی یا یورپین شہر میں گذاریں۔
 یہاں سے انہیں اپنے موضوع کے لیے تحقیق کا سامان ملنے کی توقع ہو۔ یہ پروفیسرانِ شہروں میں آکر
 قدیم اور نادر کتابیں اور مخطوطات بھاری بھاری قیمتوں پر خریدتے ہیں، اور اُن کو حاصل کرنے کے لیے
 کان دکان گھومتے ہیں اور جگہ جگہ کی خاک چھانتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک محقق صرف ایک
 کتاب کی تصنیف و تالیف یا ترتیب و تدوین پر تیس یا چالیس برس خرچ کر دیتا ہے۔ گویا اُس کی زندگی
 بھر کی تحقیق کا سرمایہ صرف یہی ایک کتاب ہوتی ہے۔ پھر یونیورسٹی کا حوصلہ دیکھیے کہ وہ اس کو شائع
 کرتی ہے اور پورے اہتمام و انتظام کے ساتھ، اور یہ جانتے ہوئے کہ اس کتاب کو بہت ہی کم لوگ
 دیکھیں گے اور خریدیں گے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے کام پر خوش ہوتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کتاب
 کو شائع کر کے اُس نے سالہا سال کی علمی تحقیق کے نتائج کو محفوظ کر دیا ہے۔ اور اس لائن پر

دوسرے کام کرنے والوں کے لیے سہولت و آسانی ہم پہنچا دی ہے۔ یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیاں اچھی طرح جانتی ہیں کہ ان کا کام محض تعلیم نہیں بلکہ اولاً علمی تحقیق کے وسائل و ذرائع مہیا کرنا ہے، اور پھر ان تحقیقات کے نتائج کی حفاظت و اشاعت کرنا ہے۔ تاکہ آئندہ نسلوں ان سے استفادہ کر سکیں۔

یہ علماءِ مشرقین عہدِ حاضر کی کتابوں اور رسائل و جرائد کے ساتھ زیادہ اعتنا نہیں کرتے۔ انہیں تو بس پرانی اور قلمی کتابوں کی دُھن ہوتی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے ایک دوست سے یہ شکایت کی تو وہ کہنے لگا کہ آج کل کے اخباروں کی زبان میں عربیت کے بجائے عجیت کا رنگ زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ پھر ان کے پڑھنے اور مطالعہ سے فائدہ کیا بڑھ مجھ کو اس وقت بڑی ہنسی آتی تھی جب کوئی میرا مشرق دوست میرے پاس ایک زرد رنگ کے بوسیدہ کاغذ کا کڑھ لے کر آتا تھا جو کسی پرانی کتاب کے فوٹو گراف سے منقول ہوتا تھا اور ہاتھ سے لکھا ہوتا تھا۔ یہ دوست مجھ سے فرمائش کرتا تھا کہ میں اس ٹکڑے کی عبارت کے پڑھنے میں اس کی امداد کروں۔ میں کہتا کہ مجھے اس کی عادت نہیں ہے۔ اور نہ میں کبھی اس کی مشق کرنے کی کوشش کی۔ مشرق دوست کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوتا تھا۔

جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ یونیورسٹی کو ان اساتذہ پر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ وہ ان سے ان کی تحقیق کے نتائج کو جلد شائع کرنے یا یونیورسٹی کے سامنے پیش کرنے پر اصرار نہیں کرتی جس طرح ایک عالمِ طبیات صرف ایک بیماری کا کامیاب علاج دریافت کرنے میں یا کسی ایک جراثیم کی حقیقت معلوم کرنے پر اپنی عمر کا بڑا حصہ صرف کر دیتا ہے، اسی طرح بعض مشرقی ایک کلمہ یا ایک عبارت کی اصلیت معلوم کرنے پر عمر کا قیمتی حصہ صرف کر دیتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کو ان علماء کے اس غیر معمولی انہماک اور صبر و استقلال پر ہنسی آجائے لیکن یہ ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ تمدنِ جدید کی شاندار عمارت انہی کی محنتوں اور دعاغی کاوشوں پر قائم ہے۔ اگر فرصت ہوتی تو میں اس مضمون میں پروفیسر ٹیلیو (ٹیلر)، شاخت (برلن) اور مارگولیوٹہ اور دوسرے مشرقین جو انبرا، کولمبیا، اور پرنسٹن کی یونیورسٹیوں میں کام کر رہے ہیں۔ ان کے

حالات زندگی پر روشنی ڈالتا، لیکن اب یہ آسان نہیں ہے، اس لیے مختصر اچند باتیں لکھتا ہوں۔

(۱) اس میں کوئی شبہ نہیں کہ گذشتہ سینیں میں عربی ادب و زبان اور تاریخ اسلامی کی تعلیم نے سیاسی، اقتصادی، اور استعماری حیثیت سے عالم کی نظریں عربی ممالک کی طرف مرکوز کر دی ہیں۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ اسی بنا پر بعض یونیورسٹیوں مثلاً اطالوی یونیورسٹی نے عربی جدید کا بھی انتظام کیا ہے۔ تاکہ اُس کے ذریعہ اطالیہ موجودہ عربوں کے عادات و خصائل، اور اُن کے طبعی رجحانات کو سمجھ سکے۔ اس کوشش کا ہی ایک ثمرہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں متعدد یورپین ممالک سے ریڈیو کے ذریعہ عربی پروگرام نشر ہوتے ہیں۔

(۲) جرمنی کے علاوہ جہاں سامیت اور عنصرت (Racial Superiority) کا سوال پیدا کر دیا گیا ہے۔ اور اس وجہ سے اب وہاں عربی درس و تدریس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی باقی تمام مغربی ممالک میں عربی تعلیم اور اسلامی علوم میں ریسرچ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور اُس کو بڑی وقعت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

(۳) اہل مغرب عربی لٹریچر کے ساتھ جو اس درجہ اعتنا کرتے ہیں اُس کی وجہ مختلف ہیں بعض لوگ اس زبان کو تجارتی اغراض کے ماتحت دیکھتے ہیں۔ کیونکہ انہیں سلسلہ کار و بار عربی ممالک میں جانا پڑتا ہے۔ میرے نزدیک اسی گروہ میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو سرکاری ملازمت کے لیے عربی زبان کی فہم حاصل کرتے ہیں لیکن علمی اعتبار سے اس قسم کے لوگ لائق ذکر نہیں۔ البتہ وہ لوگ جو خالص علمی نقطہ نظر سے عربی لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں وہ ہمارے موضوع کلام میں شامل ہیں۔ ان میں بعض تو وہ ہیں جو عربی کا مطالعہ محض اس لیے کرتے ہیں کہ اُسے عبرانی زبان کے ساتھ اتصال قوی ہے جس سے تورات ترجمہ عربی میں اور دوسری سامی زبانوں میں ہوا ہے۔ اس نوع میں علماء مسیحیت اور یہود برابر کے شریک ہیں۔ انہی میں بعض وہ لوگ ہیں جو مذاہب کا تقابلی مطالعہ (Comparative study)

کرنے کی غرض سے عربی زبان سیکھتے ہیں۔

ان کے علاوہ وہ حضرات جو محض علمی ذوق کی وجہ سے عربی ادبیات کا مطالعہ کرتے ہیں ان کا علمی شغف و انہماک اس درجہ بڑھا ہوا ہوتا ہے کہ شاید قارئین کرام ان کے دیکھے بغیر اس کا صحیح اندازہ کر بھی نہیں سکتے۔ مجھ کو خوب یاد ہے کہ ۱۹۳۵ء میں جب میں بلسلہ سیاحت نیویارک میں مقیم تھا تو ایک عربی کے ریسرچ اسکالر امریکن نے ایک دن میری دعوت کی، میں اس کے مکان پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک عمدہ اور سجا ہوا مکان ہے، اور اس کے وسط میں پرفضا باغ ہے۔ میرے وہاں پہنچتے ہی میرا میزبان کھانے سے قبل مجھ کو پیچھے کی منزل میں لے آیا۔ اس منزل میں ایک وسیع ہال تھا جو عربی کی ہزاروں نادر کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ پیچھے زمین سے لے کر چھت تک ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہ تھی جو کتاب سے خالی ہو۔ دیواروں سے لگی ہوئی الماریوں کے علاوہ میزوں اور کرسیوں پر بھی پُرانی اور نادر کتابیں پھیلی پڑی تھیں، میں نے ان کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو یہ معلوم کر کے میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ سب کتابیں شریعت اسلام سے متعلق تھیں، اس نوجوان سے مجھ کو پہلے سے کوئی تعارف نہیں تھا اور اس نے میری دعوت طعام محض اس لیے کی تھی کہ میری مادری زبان عربی تھی۔ بعد میں مجھ کو معلوم ہو گیا کہ اس نوجوان کا خاص ذوق شریعت اسلام کا مطالعہ ہے۔ چنانچہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھے تو اس نوجوان کی گفتگو کا واحد موضوع عرب اور ان کی پُرانی تہذیب تھا۔ اس گفتگو میں نوجوان کے ساتھ اس کی بیوی اور گھر کی دوسری لڑکیاں بھی شریک تھیں۔ یہ مجھ سے کثرت سے عربوں سے متعلق سوالات کرتی رہیں۔ اور جب میں جواب دیتا تھا تو وہ ہمہ تن متوجہ ہو کر سنتی تھیں۔ طویل گفتگو کے بعد جب میں اس مکان سے رخصت ہوا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں اب تک نیویارک میں نہیں بلکہ قاہرہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اگرچہ میں نہیں جانتا کہ تمام قاہرہ میں کیا تمام مصر میں بھی احمد زکی پاشا کے کتب خانہ کے سوا کسی اور کے پاس اس امریکن نوجوان کا سا عالی شان کتب خانہ ہے۔

اسی طرح میں کو لمبیا یونیورسٹی کے ایک نہایت لائق و قابل پروفیسر ریاضی کو جانتا ہوں جو ریاضیات کا ماہر ہونے کے باوجود عربی اور فارسی ادبیات کا بڑا گرویدہ ہے۔ اس پروفیسر نے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے اپنی تمام ثروت و دولت خرچ کر کے عرب اور ایران کے شہروں کی سیاحت کی اور دونوں زبانوں کی نادر نادرا و نفیس کتابیں خرید کیں، اُس کے شوق روز افزوں کا اب نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اُس کا تمام گھر عربی اور فارسی کی بیش قیمت کتابوں کا خزانہ بن گیا ہے۔ میں جب کبھی امر کیے جاتا ہوں اس پروفیسر سے ضرور ملاقات کرتا ہوں۔ اور ہر مرتبہ اس کے کتب خانہ میں بعض نئی اور نادر چیزیں دیکھتا ہوں۔ ان کتابوں میں قرآن مجید کے نسخوں کی بھی خاصی تعداد ہے جو سب کے سب نگار ہیں اور اُن پر خوبصورت طلائی کام ہو رہا ہے۔ اس پروفیسر کا حسن مذاق دیکھیے کہ اُس نے قرآن مجید کے ان نسخوں کو نہایت سلیقہ اور قرینہ سے خوبصورت جزدانوں میں طبوس کر کے کمرہ کی دیواروں سی لگی ہوئی الماریوں میں بحفاظت تمام رکھا ہے۔ اور صرف اِشاہی نہیں بلکہ قرآن مجید کے ہر نسخہ پر ایک بجلی کا قلم بھی ایک لابی قطار کی صورت میں آویزاں کر دیا ہے۔ جب کوئی شخص اس کمرہ میں ان نسخوں کی زیارت کے لیے داخل ہوتا ہے تو کمرے کے تمام قلمے یک بیک روشن ہو جاتے ہیں اور روشنی کی ان لابی قطاروں کے نیچے سے قرآن مجید کے مطلقاً و مذہب نسخے اپنے خوبصورت جزدانوں سمیت جلوہ نما ہوتے ہیں۔

ای بیات

باقیات صالحات

شیخ مصحفی کی ایک غیر مطبوعہ غزل

مرسلہ سید محبوب صاحب رضوی

خداوندانہیں مشتاق میں سر و صنوبر کا
بروزِ حشر میرے سر پہ ہوسایہ سمن برکا
گیا ہوں جان سے تو بھی تڑپا کٹ مجھ میں باقی
خدا جانگہ میں مذبح ہوں کس دستِ خنجر کا
پڑا رہتا ہے اکثر راہ میں دامن دراز و نکی
یہ سر مشتاق ہو کیا جانے پاؤں کی ٹھوکر کا
جوابِ نامہ تو معلوم اسکا پاس سے آنا
کوئی پر اڑتے اڑتے شاید پہنچو کبوتر کا
غرض ہر وقت روتے ہی رہی ہم دکھ و ماتمیر
نہ سوکھا ایک دم رومال اپنی دیدہ ترکا
مری آنکھوں سے گر پڑتے ہیں آنسوچ مجلس میں
چھلکنا جبکہ ساقی مجھ کو یاد آتا ہے ساغر کا
گیے دن مصحفی ہمسایہ ٹک سکھتے بندھتے تھر
کیا نالوں نے میرے پھر بیاہنگامہ محشر کا

نذر غالب

از جناب نثار سیواری

نثار صاحب نے یہ غزل مرزا غالب مرحوم کی ایک فیض مطبوعہ غزل دیکھ کر لکھی ہے جس کی ردیف "تہ تو سہی" ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس غزل کا عنوان "نذر غالب" تجویز کیا ہے۔

چارہ منسرمائی دل رسمِ بتاں ہر تو سہی	ابھی کچھ ہر و محبت کا نشان ہر تو سہی
سنگ کیسے اسے یار پنج غلامی کیسے؟	کوئی شے سینہ آدم پہ گراں ہے تو سہی
نقشِ پاتیرا ہے گر تو نہیں اے حشر خرام	اک نہ اک باعثِ آشوبِ جہاں ہر تو سہی
دہر کو مردہ نہ کہہ نغمہ ہے جب تک باقی	یعنی اک زندگی دل کا نشان ہر تو سہی
آپ کو آپ تو پیدا نہیں یہ لالہ و گل	کوئی آخر چمن آئے جہاں ہر تو سہی
دیکھ لے خود صفتِ آخر کی طرف نام نہ پوچھ	ایک محروم طرب پیرِ مغاں ہے تو سہی
منکرِ عیشِ جہاں میں نہیں سکا تہی دہر	یہ می خاص نصیبِ دگراں ہر تو سہی
یہ بھی کہتے ہیں کہ ہے عرضِ تمنا بیسود	یہ بھی کہتے ہیں تری سنہ میں بیاں ہر تو سہی
نہ گری ہو کہیں کا شانہ نصیبِ اد پہ برق	غیر معمول کچھ اس سمت دھواں ہر تو سہی
جلوہ دوست کو سمجھا نہیں یہ بات ہر اوہ	جلوہ دوست محیطِ دل جہاں ہر تو سہی
ہر تو اک شخص سے یک گو نہ تعلق اپنا	دیدہ اک سمت بالغت نگراں ہر تو سہی
اور کیا عرضِ ندامت دل دیوانہ کرے	شرسارِ اثرِ آہ و فغاں ہے تو سہی
چلہیے اور تجھے کیا پئے ہنگامہ بخش	تیرے قربان یہ سب کون مکان ہر تو سہی
ہم نے مانا کہ نہیں مہدی مجروحِ نثار	پیرِ غالب اعجازِ بیاں ہے تو سہی

فکرِ حبیب

(از جناب حبیب شعر صاحب دہلی)

پہلو میں اک نئی سی تپ پارا ہوں میں
کیا چشمِ التفات کا مطلب سمجھ گیا؟
یہ انتقامِ نظرتِ عشق و وفا تو دیکھ
اللہ سے تیرے وعدہ فردا کا اعتبار
ہاں! پھر کوئی نگاہِ حرارت فزائی شوق
آ، اور مجھ سے پوچھ محبت کی واردات
کیا کچھ نہ تھی شکایتِ کوتاہیِ نظر
تو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجبورِ عشق ہوں

اس وقت غالباً انہیں یاد آ رہا ہوں میں
کیوں ترکِ آرزو کی قسم کھا رہا ہوں میں؟
اب اُن کو اپنے ہجر میں تڑپا رہا ہوں میں
مجبوراً انتظار ہوا حبا رہا ہوں میں
بے کیفی حیات سے اکتا رہا ہوں میں
برسوں نصائی شوق میں اڑتا رہا ہوں میں
اب سعتِ نگاہ سے گھبرا رہا ہوں میں
کچھ سوچ کر فریبِ وفا کھا رہا ہوں میں

اشکر جہاں میں قحطِ وفا عام ہے اگر

پھر کیوں یہ نعمتِ وفا گارہا ہوں میں

شؤونِ علیہ

چین کی تعلیم پر جنگ کا اثر

چین میں جنگ کے آغاز سے پہلے اعلیٰ تعلیم کے ایک سو آٹھ ادارے تھے، ان میں بیالیس یونیورسٹیاں تھیں جن میں کم از کم تین شعبوں کی تعلیم ہوتی تھی۔ ۳۴ کالج تھے اور ۴۲ صنعتی اسکول۔ ان سب کو طبقہ وار اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔

قومی	صوبائی	پرائیویٹ	میزان
۱۶	۷	۱۹	۴۲
۵	۸	۲۱	۳۴
۶	۶	۱۰	۳۲

جنگ کے شروع ہونے کے بعد ساحلی شہروں کی یونیورسٹیوں اور کالجوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوا تو ان میں سے اکثر کو ان شہروں سے ملک کے اندرونی حصوں میں منتقل کر دیا گیا، لیکن جس چیز کا خطرہ تھا وہ ہو کر رہی۔ ساحلی شہروں اور یانگتسی (Yangtze) کی درمیانی وادی اور اس کے نشیب میں جو شہر واقع تھے، جاپانیوں نے جب ان پر بمباری کی تو ان شہروں کے کالجوں اور یونیورسٹیوں کی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ فرنیچر برباد ہو گیا۔ قیمتی اور نادر کتابیں راکھ کا ڈھیر بن کے رہ گئیں۔ بد قسمتی سے ۴۴ فیصدی کالج اور یونیورسٹیاں شنگھائی، ہینگ، نانکنگ، اور کینٹن میں واقع تھیں۔ ان میں سے ۴۲ کو مجبوراً اندرون ملک میں جانا پڑا۔ یہاں تعلیمی ادارے اپنا کام کرتے رہے۔

لیکن پھر جب جنگ کی وجہ سے ملک کے مالیہ پر اثر زیادہ پڑنے لگا تو گورنمنٹ اور تعلیم سے بچسی رکھو اور
اصحاب کی کوششوں کے باوجود کئی ایک اداروں کو بند کرنا پڑا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۹۳۷ء کے
موسم خزاں کے بعد یونیورسٹیوں اور کالجوں کے پروفیسر اور لکچرر بھاری تعداد میں بیکار رہے روزگار لوگوں کی
فہرست میں شامل ہو گئے۔ وزارتِ تعلیم نے اپنے مقصدور کے مطابق ان غریبوں کو مختلف محکموں میں
جگہ دے کر ان کی معاش کا انتظام کیا۔ لیکن یہاں ان کو جو کچھ ملتا تھا یونیورسٹی کی تنخواہوں کے مقابلہ
میں اس کی کوئی وقعت نہیں تھی۔ بڑے بڑے پروفیسر تو سولے کرا ایک سو بیس سال تک ماہانہ پر گزربسر
کرتے تھے۔ جنگ کے شروع ہونے کے ایک برس بعد جولائی ۱۹۳۸ء میں جو رپورٹ شائع ہوئی تھی
اس میں بتایا گیا تھا کہ ۳۷۶ کالج اور یونیورسٹی پروفیسر ایسے ہیں جو گورنمنٹ سے مذکورہ بالا قسم کی امداد
حاصل کر رہے ہیں۔

جنگ کا دوسرا اثر یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے ۱۹۳۸ء میں ایک سرکلر کے ذریعہ طلباء کو حصولِ تعلیم
کی غرض سے باہر کے ملکوں میں جانے کی ممانعت کر دی۔ پاسپورٹ صرف ان طلباء کو دیا جاتا تھا
جو فوجی سائنس، ڈاکٹری یا انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے باہر جانا چاہتے تھے، حالانکہ آغازِ جنگ سے کئی
سال پہلے طلباء چین بکثرت باہر جاتے تھے اور حکومت کی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی۔

جنگ کا ایک اور اثر چین کے تعلیمی حالات پر یہ ہوا کہ گورنمنٹ کی نگرانی کے ماتحت یونیورسٹیوں اور کالجوں
کو مدغم کر دیا گیا۔ چنانچہ پکنگ یونیورسٹی، سنگو یونیورسٹی جو پہلے پکنگ میں تھی اور ننگل یونیورسٹی جو پہلے شینسن
میں تھی۔ ان سب کو ایک ایک کر کے شمال کی جانب سے چنگشا (Changsha) میں منتقل کر دیا گیا
اور جب لڑائی زیادہ شدید ہو گئی اور چین کے صدر مقام کے علاقوں کو خطرہ محسوس ہوا تو یہ ادارہ یہاں سے
بھی نقل مکانی کر کے کننگ (Kunming) چلا گیا۔ اور اب آج کل یہ قومی جنوب مغربی یونین یونیورسٹی کے
نام سے کام کر رہا ہے۔ اسی طرح دوسری قومی یونیورسٹیاں ایک دوسرے میں مدغم ہو کر شینسی (Shensi) میں منتقل ہو کر

قومی شمال مغربی یونین یونیورسٹی (National North-West Union University) کے نام سے معروف ہوئیں، یونیورسٹیوں کی طرح تین انجیری کے کالج تھے جو اب مدغم ہو کر ایک بن گئے۔ اسی طرح تین میڈیکل کالجوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا۔

جنگ کے شروع ہونے سے ذرا پہلے وزارت تعلیم نے حکم دیا تھا کہ گورنمنٹ کا تسلیم شدہ ٹیچر بننے کے لیے طلباء کو چاہیے کہ وہ بعض تعلیمی مضامین میں یونیورسٹی کی نگرانی میں کچھ کام کریں اس کے بعد ان کو ثانوی تعلیم کے اسکولوں میں مدرسہ کی جگہ مل سکتی ہے۔ ۱۹۴۷ء میں اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ایک اور تجویز پیش کی گئی۔ اس تجویز کا مفاد یہ تھا کہ ثانوی تعلیم کے اساتذہ کی ٹریننگ کا تعلق صرف گورنمنٹ سے رہے گا۔ اساتذہ کی ٹریننگ کے نئے چھ کالجوں میں سے پانچ قومی یونیورسٹیوں سے متعلق ہیں اور ایک کالج ہونن (Hannan) میں آزاد ہے۔

دوران جنگ میں گورنمنٹ کو یونیورسٹی کی اعلیٰ تعلیم کے کورس میں کچھ اضافہ اور ردوبدل بھی کرنا پڑا ہے۔ پہلے اعلیٰ تعلیم میں کوئی دخل نہیں دیا جاتا تھا، مگر اب اتنا کر دیا گیا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے چار سالوں میں سے ایک سال ہر نوجوان مرد کو فوجی تعلیم میں صرف کرنا پڑے گا اور اسی طرح طالبات کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ گریجویٹ ہونے سے پہلے رزمیوں اور بیادوں کو فوری امداد بہم پہنچانے کا کام فی ہفتہ دو گھنٹے کے حساب سے ایک برس تک سیکھیں۔

جنگ کی وجہ سے طریقہ تعلیم میں ایک نیا اضافہ یہ ہوا ہے کہ ۱۹۴۹ء کے موسم بہار سے وہاں ٹیوٹوریل سسٹم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ سسٹم مڈل اسکولز اور اعلیٰ تعلیم دونوں کے لیے۔

جنگ کے آغاز کے بعد سے صنعتی اور حرفتی تعلیم پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ گزشتہ تین سالوں میں نئے اسکول صنعت و حرفت کی تعلیم کے جاری ہو چکے ہیں۔ ان سب کو مرکزی حکومت سے امداد ملتی ہے۔ اور وہ براہ راست وزارت تعلیم کی نگرانی میں کام کرتے ہیں۔ ان اسکولوں میں کاغذ سازی چمڑہ کی

صفائی، زرگری، بجلی کا کام، انجینئرنگ، زراعتی اقتصادیات، حساب، حیوانات کی سائنس، اور حفظانِ صحت وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان اسکولوں کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعہ قومی مسائل و فرائع آمدنی کو کام میں لایا جائے اور جنگ سے پیدا شدہ ضرورتوں کی تکمیل کی جائے۔

چین کے نظامِ تعلیم کے مطابق ثانوی مرتبہ کے اسکول مقامی حکومت کے ماتحت ہوتے تھے اور وہی ان کی مالی امداد کرتی تھی۔ اگرچہ عام نگرانی سنٹرل گورنمنٹ کی وزارتِ تعلیم کی ہی ہوتی تھی، لیکن جنگ میں شہر پر بمباری ہونے لگی۔ اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں اپنے شہروں کو چھوڑ چھوڑ کر اندرونِ ملک میں جانے لگے۔ تو اس سے تعلیمی انتظام میں بڑی گڑبڑ پیدا ہو گئی۔ جاپانیوں کا جس حصہ پر قبضہ ہو جاتا ہے وہ اس میں چین کے لڑکوں اور لڑکیوں کے نظامِ تعلیم کو بھی برباد کر دیتے ہیں، قسم قسم کی دشواریوں کے باوجود چینی گورنمنٹ کی بڑی خواہش ہے کہ وہ جس طرح بھی ہو سکے اپنے ملک کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے دماغ کی تربیت قومی اصول پر کر سکے۔ اس کے لیے وہ از حد کوشش کر رہی ہے۔ لیکن اس راہ میں جو مشکلات ہیں وہ ظاہر ہیں

ہندوستان ٹائمز

تبصرہ

سلسلہ تعلیم بالغان کانسٹ | شائع کردہ جامعہ ملیہ دہلی۔ ہر حصہ کی قیمت اربطاعت صاف ستھری کتابت
جلی۔ ملنے کا پتہ: مکتبہ جامعہ دہلی، لاہور، لکھنؤ۔

جامعہ ملیہ نے تعلیم بالغان کی اسکیم کے ماتحت ایک سٹ شائع کیا ہے جس میں کے پہلے چار حصے اردو
کے قاعدوں پر مشتمل ہیں۔ یہ قاعدے تعلیم کے جدید نفسیاتی اصول پر لکھے گئے ہیں۔ جن سے وقت کم خرچ ہوتا
ہے، اور مبتدی کچھ زیادہ بار محسوس کیے بغیر حروف کی شناخت حاصل کر لینے کے بعد عبارتوں اور جملوں کو پڑھ
سکتا ہے۔ ان کے بعد مختلف حصے عام معلومات سے متعلق ہیں، اکابر اسلام مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم،
حضرت ابو بکر صدیقؓ، اور حضرت عمرؓ کی سوانح عمریاں، مذہبی عبارات و ارکان، جیسے نماز کی تعلیم، شہری معلومات
میونسپلٹی اور ڈسٹرکٹ بورڈ وغیرہ کے انتظامات کا خاکہ، قومی گیت، قومی نظمیں، اچھی اچھی مفید حکایتیں،
حفاظ و کتابت سکھانے کے طریقے۔ غرض یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک پر چھوٹے چھوٹے ٹرکیٹ ہیں۔ زبان
بہت آسان اور عام فہم، انداز بیان صاف اور سلجھا ہوا۔ اور بالغ مبتدیوں کی ذہنی قابلیت کے مطابق ہر
ہر صاحب نظر جانتا ہے کہ آج کل ملک کی ترقی اور اس میں عام بیداری پیدا کرنے کے لیے اس بات
کی سخت ضرورت ہے کہ تعلیم بالغان کا کام منظم طریقہ پر نہایت زور شور کے ساتھ جاری کیا جائے۔ ہماری
رہے میں اس مقصد کے لیے جامعہ کانسٹ بہت مفید ہوگا۔ قومی انجمنوں اور ارباب خیر حضرات کو چاہیے
کہ اس سٹ کے نسخے متعدد کثیر خرید کر اپنے اپنے حلقہ میں بٹھائیں بالغ مبتدیوں کی ذہنی تربیت کے لیے تقسیم کریں
یا دو گار نصیبت | مرتبہ سید ظہیر الدین احمد صاحب علوی ایم اے لکچرر مسلم یونیورسٹی علیگڑھ۔ تقطیع ۱۸/۲/۲۰۱۸
صفحہ ۱۲۴ صفحات کتابت طباعت اور کاغذ بہتر قیمت مجلد ۱۱ غیر مجلد ۷، پتہ: شروانی پرنٹنگ پرس علیگڑھ

فاضل مرتب کے بھائی مولوی محمد نصیر الدین صاحب علوی ایم اے ایل ایل بی مرحوم علیگڑھ میں
مصنف تھے۔ لیکن اُن کا ادبی اور شعری ذوق اتنا پختہ تھا کہ سرکاری ملازمت کے گونا گوں اور بعض اوقات
غیر دلچسپ مشاغل کے باوجود اکثر بیشتر شعر کہتے تھے اور خوب کہتے تھے، وہ بلند اور پاکیزہ و لطیف مذاق
شعری رکھتے تھے۔ سخن سنجی کے ساتھ اُن کو سخن نہیں میں بھی کمال تھا۔ زیر تبصرہ کتاب موصوف مرحوم کے ہی
کلام کا مجموعہ ہے۔ اس میں آپ کی اردو فارسی غزلیں اور بعض نظمیں اور قطعات درج ہیں۔ شروع میں خود
جناب مرتب، رشید احمد صاحب صدیقی علیگ اور بعض اور حضرات کے مختصر دیباچے ہیں، ایک تعزیت کا
بھی ان کے ساتھ منسلک کر دیے گئے ہیں۔ یہ قول جناب جگر مراد آبادی کے نصیر صاحب نے شعر گوئی کو
اپنا پیشہ یا فن نہیں بنایا تھا۔ اس لیے اُن کے کلام میں محاسن و خصوصیات کے ساتھ ساتھ چند کمزوریاں
بھی پائی جاتی ہیں۔ تاہم موجودہ کتاب اردو لٹریچر میں ایک اضافہ ہے۔ اور مجموعی حیثیت سے اس قابل ہے
کہ ارباب ذوق اس کا مطالعہ کریں۔

دستور اصلاح | از مولانا سیاب اکبر آبادی۔ تقطیع ۲۹ × ۲۲ صفحہ ۱۴۳۔ طباعت و
کتابت بہتر قیمت ۴۰ روپے :-۔ قصر الادب دفتر سالہ شاعر آگرہ۔

قدیم زمانہ شعرو شاعری میں یہ قاعدہ تھا کہ جو لوگ شعر کہتے تھے وہ کسی نہ کسی مشہور شاعر کو اپنا استاد بنا
لیتے تھے اور اُس سے اپنے کلام پر اصلاح لیتے تھے۔ لیکن آج کل جہاں اور پرانی چیزیں ہلٹی جا رہی ہیں،
یہ رسم بھی روز بروز منقود ہوتی جاتی ہے۔ آج کل کے عام نوجوان شعراء کا خیال یہ ہے کہ شاعری میں کتائی
شاگردی کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ ہمارے نزدیک ایک حد تک یہ خیال ضرور درست ہے۔ لیکن ابتداء
جس طرح معنوں نگاری میں استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہر شاعری کے مبتدی کے لیے ضروری
ہے کہ وہ کسی ایک پختہ مشق استاد سخن سے وابستہ ہو جائے، تاکہ اُس کی طبیعت کی جولانیاں غلط راستہ پر
پڑ کر غلطی کی صورت اختیار نہ کرنے پائیں۔ ورنہ پھر ”تاثریامی ردود یوار کج“ کی مثل صادق آنے لگتی ہے۔

مولانا سیاب اکبر آبادی اردو کے گمنام مشق استاد سخن اور عالم فن ہیں۔ آپ کے شاگردوں کا حلقہ بھی بہت وسیع ہے۔ زیر تبصرہ کتاب میں آپ نے اصلاح شعر کے قواعد سے بحث کی ہے۔ اس سلسلہ میں پہلے آپ نے موجودہ دور کے شعراء کو تین قسموں تقسیم کر کے شاعری کی اہمیت بیان کی ہے اور ضمناً اگر اہل سکول کا بھی ذکر کیا ہے۔ پھر ایک باب میں یہ بتایا ہے کہ اصلاح کلام سے پہلے زبان، سیرت، خیالات کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ برہیل ذکر آج کل کے مروجہ شاعروں پر ایک تنقیدی نگاہ ڈال دی گئی ہے۔ اس کے بعد مجلسی اور اجتماعی اصلاح کے لیے کچھ مفید مشورے دیے گئے ہیں۔ پھر اصلاح لینے اور اصلاح دینے کا بیان ہے۔ اس کے بعد شعراء متقدمین یعنی میر، مصحفی، ناسخ، آتش، مومن، غالب اور امیر لکھنوی اور شعراء متاخرین یعنی امیر مینائی، داغ، جلال اور تسلیم وغیرہم کے طریقائے اصلاح اور ان کی اصلاحوں کے نمونوں کا بیان ہے۔ پھر عمدہ حاضر کے شعراء کی اصلاح کے تذکرے ہیں۔ اسی سلسلہ میں چند اصلاحوں کا متقاضی موازنہ بھی کیا گیا ہے۔ لطف یہ ہے کہ مولانا سیاب ہر استاد قدیم و جدید کی اصلاح پر اپنا ریا رک بھی کرتے چلے گئے ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے، جیسا کہ انہوں نے خود لکھا ہے ”شاعری الہام ہے اور الہام کی لامحدود قوتوں کا استقصاء انسانی قوت سے بالا ہے۔ اس بناء پر کسی اصلاح کو بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ سب سے بہتر اصلاح ہے۔ مثلاً ۱۲ پر شوق سندیوی کی ایک غزل پر متعدد اساتذہ کی اصلاح کا بیان ہے۔ اس غزل کا پہلا شعر یہ ہے:-

ہماری خاک جو آوارہ کوئے یار میں ہے مزاج موج ہوا طرغہ انتشار میں ہے

چھ اساتذہ کی اصلاح کا ذکر کرنے کے بعد مولانا نے اپنی اصلاح یہ لکھی ہے:-

ہماری خاک جو آوارہ کوئے یار میں ہے تو موج موج ہوا کی اک انتشار میں ہے

ہیں شاعری کا ادعا نہیں لیکن یوں ہی سرسری طور پر اس شعر کو پڑھ کر ہائے ذہن میں جو اصلاح آئی ہے وہ یہ ہے۔ ممکن ہے کہ کسی قابل ہو:-

ہماری خاک پریشاں جو کوئے یا میں ہے قدم قدم پہ ہوا کیسے انتشار میں ہے

آخر کتاب میں شاگردوں کی طویل فرست ہے۔ کتاب اپنے طرز کی ایک ہے۔ شعر و شاعری کا ذوق رکھنے والے اصحاب کے لیے اس کا مطالعہ مفید اور دلچسپ ہوگا، اور تنقید کا فن سیکھنے میں بڑی مدد ملے گی۔

تازہ اور دوسرے افسانے | تصنیف: اختر انصاری بی اے (آنر)۔ ناشر: مکتبہ جہاں نما، اردو بازار دہلی۔ قیمت مجلد ۷، کاغذ کتابت اور طباعت عمدہ۔ جلد پر خوبصورت گروپوش۔

یہ کتاب اختر صاحب کے چودہ افسانوں کا مجموعہ ہے۔ جو ادب برائے زندگی کے نقطہ نظر سے مختلف احساسی تحریکات پر لکھے گئے ہیں۔ ان میں دنیاوی تعلقات کو صرف فنی احتیاج کے لیے یا بطور چاشنی استعمال کیا گیا ہے، ورنہ یہ افسانے زیادہ تر تخلیقی حیات کی مصوری، نفسیاتی اثرات کی نقاشی اور دماغی کیفیات کی رنگ آفرینی پر مبنی ہیں! اختر صاحب اردو افسانہ نگاری میں ایک خاص طرز کے مالک ہیں۔ ان کے اس مجموعہ کا ہر افسانہ ایک نشتر ہے، جو تیزی کے ساتھ چمکتا ہے اور جس کی چھن مذاق سلیم کے لیے نفسی تلمذ کا باعث ہوتی ہے۔ ان کے افسانوی عالم کا پس منظر یا مرکزی خیال سماج کا کوئی ایک یا چند مخصوص تجزیہ پہلو نہیں ہیں بلکہ وہ زندگی کے ہر اس قدم کا نفسیاتی تجزیہ کرتے ہیں، جس میں انہیں کوئی درد انگیز احساس ملتا ہے۔ اختصار، افسانہ کی بہت بڑی خوبی ہے اور اختر صاحب کے افسانوں میں یہ چیز درجہ اکمل موجود ہے۔ لیکن ”ماجرہ“ کی تعمیر سے ان کا اقتضاب گریز اس قدر شدید ہوتا ہے کہ اس کی بدولت ان کی اختصار پسندی میں کہیں کہیں مبالغہ کی جھلک پیدا ہو جاتی ہے اور پھر یہ جھلک عظمت کی گرانی اور پراپیگنڈے کی تلخی کو نمایاں ہونے میں مدد دیتی ہے۔ تاہم زبان اسلوب بیان، ترتیب خیالات، اظہار جذبات اور اشاراتی کردار نگاری کے لحاظ سے ان کے افسانے اتنی کثیر خوبیوں کے حامل ہیں کہ ان میں ماجرہ کے فقدان کا عیب بھی ایک طرح کی ”ضرورت“ اور فنکارانہ جدت و ندرت نظر آتا ہے! — بعض جگہ ان کے قلم کی گردشیں اتنے باریک اور رنگاتی نقوش پیدا کر جاتی ہیں کہ ایک متوسط درجہ کی علمی قابلیت رکھنے والے کے لیے بھی ان کے سمجھنے میں لغت نفسیات سے استفادہ کی ضرورت

پیش آتی ہے۔ اور افسانہ کو "تفسیاتی معرہ" بنا دینا کم از کم ہماری رٹے میں افسانہ نویسی کا کوئی پسندیدہ کمال نہیں۔ "م"

بچوں کی ابتدائی تعلیم کے لیے چند قاعدے | مکتبہ جامعہ دہلی نے بچوں کی تعلیم کے لیے جدید اصولوں کے مطابق چند حسب ذیل مفید قاعدے شائع کئے ہیں:-

آسان قاعدہ۔ یہ قاعدہ بنیادی حرفہ کی مدد سے اور طریق الصوت کے ذریعہ زبان سکھانے کے اصولوں پر ترتیب دیا گیا ہے۔ قیمت ۳۔

حرفہ کا قاعدہ۔ یہ آسان قاعدہ کا دوسرا ڈیلیشن ہے جو کمائی کا طرز لیے ہوئے ہے۔ قیمت ۳۔
ہندوستانی قاعدہ۔ یہ قاعدہ صوبہ بمبئی کے لیے ہے۔ جس میں اسباق کے ساتھ پڑھانے والے کے لیے مفید ہدایات بھی درج کر دی گئی ہیں۔ قیمت ۴۔

مدرس کا قاعدہ نما | صاحبزادہ ڈاکٹر سعید النظم صاحب نے بڑی عمر کے آن پڑھ لوگوں کی تعلیم کے سلسلے میں بین ابتدائی قاعدے مرتب کیے تھے۔ "مدرس کا قاعدہ نما" انہی قاعدوں کے پڑھانے کے طریقوں پر مشتمل ہے۔ قیمت ۲۔

اُردو سکھانے کا آسان طریقہ | یہ کتابچہ تعلیم بالغان سے متعلق ہے اور اسے صاحبزادہ سعید النظم صاحب نے لکھا ہے جس میں انہوں نے بڑی عمر کے لوگوں کو پڑھانے لکھانے پر چند دھپ اور کامیاب تجربات بھی درج کیے ہیں۔ قیمت ۵۔

رہنمائے قاعدہ | محمد عبدالغفار صاحب مدہولی استاذ مدرسہ ابتدائی جامعہ ملیہ دہلی نے بچوں کو پڑھانے کے لیے جو قاعدہ مرتب کیا ہے "رہنمائے قاعدہ" اس سے پڑھانے کے اصول سمجھائے ہیں۔ قیمت ۴۔
یہ سب قاعدے مکتبہ جامعہ دہلی کے شائع کردہ ہیں۔

نئے اخبارات و رسائل

ہمارا مستقبل | ایڈیٹر آفتاب احمد خاں صاحب تقطیع کلاں، ضخامت ۶۲ صفحات، کتابت طباعت صاف اور عمدہ چندہ سالانہ سے، مقام اشاعت لکھنؤ

یہ رسالہ لکھنؤ سے شائع ہوتا ہے۔ کئی پرچے ریویو کے لیے ہمارے پاس آئے تھے۔ دو تین ماہ سے کوئی پرچہ نہیں آیا۔ رسالہ کا مقصد سیاسی ہے، لیکن مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ ارباب رسالہ کے نزدیک مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کا روشن ہونا صرف عالم بالاک کی باتیں کرنے پر منحصر ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ بے تعصبی اور سنجیدگی کے ساتھ مسلمانوں کے حیات سیاسی سے متعلق مسائل پر گفتگو کی جائے

عبداللہ لکھنؤ | ایڈیٹر کمال عظیم آبادی صاحب تقطیع کلاں، ضخامت ۴۴ صفحات قیمت ۷۰ سالانہ

یہ رسالہ لکھنؤ سے نکلا شروع ہوا ہے۔ حضرات شیعہ کا آرگن ہے۔ مذہبی اور اخلاقی مضامین شروء نظم ہوتے ہیں۔ "الشیعہ و فنون الاسلام" کے نام سے ایک کتاب بھی یہ طور مضامین مسلسل شائع ہو رہی ہے۔

مصحف | تقطیع کلاں، ضخامت ۵۲ صفحے، کتابت طباعت عمدہ، قیمت ۷۰ سالانہ۔ یہ رسالہ جامعہ دارالسلام عمر آباد (مدرس) کا مذہبی اور ادبی آرگن ہے۔ شاکر صاحب نائٹی کی ادارت میں نکلتا ہے۔ مضامین شروء نظم اچھے اور مفید ہوتے ہیں۔ لیکن ضرورت ہے کہ اس کے معیار کو اور بلند کیا جائے اور جامعہ کی مناسبت سے تحقیقی مذہبی مضامین کا حصہ زیادہ ہو۔

المسلاح | تقطیع بڑی، ضخامت ۳۲ صفحات، قیمت سالانہ ۷۰، پتہ: پٹن بازار پرتاب گدھ۔

یہ رسالہ منیر احمد صاحب کی ادارت میں نکلتا ہے۔ ہمیں صرف اس کا ایک پرچہ برائے ریویو موصول ہوا ہے۔ اس پرچہ میں مختلف ارباب علم کے مطبوعہ مضامین کی تعداد زیادہ ہے۔ رسالہ مذہبی مضامین پرچہ

محشر لٹان | تقطیع بڑی، ضخامت ۴۰ صفحات، طباعت کتابت متوسط۔ سالانہ چندہ ۷۰، یہ رسالہ بھی مین

صاحبِ تلفز کی نگرانی اور ویڈیو پر کاش صاحبِ سرور کی اڈیٹری میں بیادگار آغا حشر کاشمیری مرحوم ملتان سے نکلتا ہے۔ ادبی مضامین، افسانے، ڈرامے، دلچسپ ہوتے ہیں۔ غزلیں اور نظمیں بھی اچھی ہوتی ہیں۔

کمکشاں دہلی | اڈیٹر سید کاظم صاحب دہلوی، اور معاون وحدت صاحب دہلوی۔ تقطیع بڑی۔ طباعت و کتابت بہتر۔ ضخامت ۸۴ صفحات چند سالانہ عدد

یہ رسالہ ادبی ہے۔ مضامین شروٹم اچھے اور دلچسپ ہوتے ہیں۔ غزلوں اور نظموں کا حصہ بھی منتخب ہوتا ہے۔ ادبی مضامین کے پہلو بہ پہلو مذہبی اور تنقیدی مقالے بھی ہوتے ہیں بحیثیت مجموعی رسالہ لائق دید و مطالعہ ہے۔

انور | اڈیٹر سید محمد ازہر شاہ صاحب قیصر۔ یہ اخبار حضرت علامہ مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار میں دیوبند سے نکلتا شروع ہوا ہے۔ مذہبی اور اصلاحی مضامین جو اکثر و بیشتر خانہ قیصری کے نگاریدہ ہوتے ہیں، پڑھنے کے لائق ہوتے ہیں۔ اگر اس اخبار کو سیاسی رائے زنی سے الگ رکھا جائے تو بہتر ہے ہر شخص کا کام نہیں کہ اس "مے مرد انگن" کا حریف بن سکے۔ اگر قیصر صاحب استقلال اور ہمت سے کام کرتی رہے تو امید ہے یہ پرچہ آئندہ اور ترقی کرے گا۔ پرچہ پندرہ روزہ ہے۔ ضخامت آٹھ صفحات۔

راج | اڈیٹر اے۔ ایم صدیقی صاحب، مقام اشاعت قاضی اسٹریٹ میرٹھ سالانہ چندہ ۱۰۰ روپے

یہ آٹھ صفحات کا ہفتہ وار اخبار میرٹھ سے نکلتا ہے۔ مختصر خبروں کے علاوہ بعض سیاسی اور ادبی مضامین متوسط درجہ کی استعداد کے لوگوں کے لیے خاصے ہوتے ہیں۔

شہنشاہیت

جدید سرمایہ داری کی مکمل تاریخ

مترجم مظفر شاہ خان صاحب یوسفی

شہنشاہیت کی حقیقت، اُس کی تاریخ و تفصیل اور اُس کے نتائج و اثرات پر اردو میں پہلی کتاب ہر جس کی تقریب کے سلسلہ میں مولانا سید طفیل احمد صاحب علیگ مصنف "مسلمانوں کا روشن مستقبل" لکھتے ہیں :-
 "یہ کتاب دراصل جدید سرمایہ داری کی مکمل تاریخ ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ یورپ کے ملکوں میں سرمایہ داروں کی محدود جماعت نے حکومت پر قبضہ کر کے بنی نوع کو کس طرح غلام بنایا اور دنیا بھر کے بازاروں پر قابض ہو کر اپنی ذات کے لیے عیش و آرام کے سامان کیونکر جمع کیے، اس وقت یورپ میں جس قدر مختلف تحریکیں نازیت، فسطائیت اور اشتراکیت وغیرہ کے ناموں سے جاری ہیں، اس کتاب میں ان کی مفصل تاریخ دی گئی ہے۔ جن سے واقفیت کے بغیر نہ صرف یورپ بلکہ موجودہ دنیا کی سیاسیات کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ قابل مترجم نے یہ کتاب لکھ کر اردو داں طبقہ پر بڑا احسان کیا ہے۔"

اس کتاب میں نہ صرف شہنشاہیت کے کارناموں کو تفصیل و تحقیق سے لکھا گیا ہے بلکہ دنیا کے تمام اہم واقعات کو بڑی جامعیت اور قابلیت سے واضح کیا گیا ہے جو اردو داں اصحاب بین الاقوامی حالات اور دنیا کی سیاسیات سے بچپی رکھتے ہیں ان کے لیے اس کتاب کا مطالعہ نہایت مفید ہوگا۔ انداز بیان سستہ و شگفتہ صفحات روشنی۔ کتابت و طباعت اعلیٰ۔ قیمت مجلد عدد

ملنے کا پتہ

مینجر مکتبہ برہان قزوین لاہور نئی دہلی

مذہب و سیاست کا آئینہ

اسلام کا داعی ملت اسلامیہ کا خادم، آزادی کا علمبردار اور مذہب و صحافت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ ہر جماعت کے اچھے کاموں کی تحسین اور غلط رویہ پر برہنہ شمشیر بن کر نکلتے ہیں کرتا ہے۔ عربی اخبارات کی اہم خبریں ہندوستان میں سب سے پہلے شائع کرتا ہے۔ گفتار کی تلخی، ذاتی مناقشات اور انفرادی جھگڑوں سے پرہیز کرتا ہے۔ ہر مسئلہ پر برہنہ مقالات، پختہ خیالات اور لطیف نکات پیش کرتا ہے۔ اس کا مسلسل مطالعہ آپ کو دین کا پر جوش حامی، اسلام کا سپاہی، سیاست کا مبصر اور فہم و فراست کا مالک بنا دیگا۔ ہفتہ میں دو بار ٹھیک وقت پر شائع ہوتا ہے۔

آج ہی پتہ ذیل پر ایک کارڈ لکھ کر نمونہ مفت طلب فرمائیے

مینجر اخبار "زمزم" بیرون موری دروازہ لاہور

اخبار زمزم

شرح چند اخبار

سالانہ ششماہی سہ ماہی
لکھنے والے ششماہی
بریل کے لیے سالانہ ششماہی

نوٹ:- چند بذریعہ مینی آرڈر سال گیمو دی پلی کے ذریعہ ہر ماہ خریدا جاسکتا ہے۔

بین الاقوامی سیاسی معلومات

عام دنیا کی سیاسیات سے متعلق افراد و اقوام، ممالک مقامات اور معاہدات کی مکمل یادداشت۔ آپ روزانہ اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں لیکن مطالعہ کے دوران میں آپ کے سامنے ایسے بے شمار الفاظ آتے ہیں جن کا صحیح مطلب سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے خبروں اور واقعات کی اہمیت اور ان سے پیدا ہونے والے نتائج کو اچھی طرح نہیں سمجھا جاسکتا۔ "سیاسی معلومات" میں بین الاقوامی سیاسیات میں استعمال ہونے والی تمام اصطلاحات، اصول کے درمیان سیاسی معاہدات، بین الاقوامی شخصیتوں اور تمام ممالک اقوام کے تاریخی، سیاسی اور جغرافیائی حالات کو نہایت سہل اور دلچسپ انداز میں ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے جس کے بعد بین الاقوامی سیاست کو سمجھ لینا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ سیاسی معلومات کی اشاعت دراصل اردو ادب میں ایک گرانقدر اضافہ ہے اور تمام سکولوں، مدرسوں، لائبریریوں اخبار کے دفاتر میں اس کی موجودگی ضروری ہے۔ علمی اور سیاسی کام کرنے والوں کے لیے یہ کتاب نہ صرف بہترین رفیق بلکہ ایک اچھا استاد ثابت ہو سکتی ہے۔ قیمت جملہ ۴۰ روپے

لے کا پتہ: مینجر مکتبہ برہان قزو لیاغ نئی دہلی

صرف تین ماہ کے لیے

حامل شریف خورو

یورپ کے کتب خانے مشرقی جواہرات علیہ سے مالا مال ہیں۔ ہم اس علمی ورثے ہاتھ دھوئے بیٹھے ہیں لیکن چند علم دوست ایرانیوں نے اس طرف توجہ کی اور مطبع کاویانی کے نام سے ایک مطبع اور دارالاشاعت قائم کر کے فارسی عربی اور ترکی وغیرہ کے چند قدیم نسخوں کو شائع کیا۔ یہ حامل شریف بھی اس مطبع کی مطبوعہ ہے۔ کافذ اور چھپائی انگلستان، الینڈ شام اور مصر سے جیسی کتابیں چھپ کر نکلتی ہیں، ان سے اعلیٰ ہے۔ سائز بھی ہے۔ پہلے یہ سہ تھے، اب علم کر دیا گیا ہے۔ تاکہ زیادہ مسلمان فائدہ اٹھا سکیں۔

حامل شریف (کلاں) | فاطمہ الکبریٰ (بنت جناب محمد بن صاحب خوش نویس) کی لکھی ہوئی حامل شریف جو حال ہی میں شائع ہوئی ہے۔ کتابت کی دل آویزی اور پاکیزگی کی وجہ سے خاص شان کی مالک ہر موصوفہ کو ہندوستان کی سب سے بہتر عربی خوشنویس ہونے کی حیثیت سے مختلف انجمنوں اور نمائشوں کی طرف سے طلائی تمغے ملے ہیں۔ بیگم صاحبہ بھوپال اور اعلیٰ حضرت نواب صاحب حیدر آباد نے ہدیے اور وظائف پیش کیے ہیں۔ حامل مترجم ہے اور ترجمہ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔

سائز ۳۰/۱۶ ۳۰/۱۶ ہدیہ مجلد ہے،

ملنے کے پتے

صدر دفتر: مکتبہ جامعہ قریول باغ - نئی دہلی

شاخیں اور ایجنسیاں

- ۱۔ مکتبہ جامعہ جامع مسجد دہلی ۲۔ مکتبہ جامعہ بیرون لوہاری دروازہ لاہور
- ۳۔ مکتبہ جامعہ امین آباد لکھنؤ ۴۔ مکتبہ جامعہ پرنسس بلڈنگ بمبئی ۵۔
- ۶۔ سرحد بک ایجنسی بازار قصبہ خوانی پشاور ۷۔ کتاب خانہ عابد شاہ، حیدر آباد دکن

فہم قرآن

اے دو زبان میں پہلی کتاب ہے جس میں فہم قرآن سے تعلق تمام قدیم و جدید نظریوں پر نہایت سہولت اور محققانہ بحث کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کے آسان ہونے کی حقیقت کیا ہے، اور یہ کہ ”وحی الہی“ کا یہ منشا معلوم کرنے کے لئے شارع علیہ السلام کے اقوال و افعال کا معلوم کرنا کیوں ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں بعض تعلیمیافتہ اصحاب کی طرف سے جو شکوک و شبہات کئے جاتے ہیں ان کا بھی نہایت بخیریت اور تشفی بخش جواب دیا گیا ہے نیز تہ دین حدیث، فقہ و وضع حدیث، اس فقہ کے انسداد، احادیث کے پایہ اعتبار، صحابہ کی صداقت کثرت سے روایت کرنے والے بعض صحابہ کے سوانح حیات اور دو تابعین کی خصوصیات اور دیگر اہل سنت و جماعت پر تفصیل سے کلام کیا گیا ہے۔ ضخامت ۲۰۰ صفحات قیمت غیر مجلد پندرہ روپے سہری عمار

نبی عربی

مالیف مولانا قاضی زین العابدین صاحب سجاد میرٹھی (رفیق مذہب المصنفین دہلی)

تاریخ اسلام کے ایک مختصر اور جامع نصاب کی ترتیب ”مذہب المصنفین“ دہلی کے مقاصد میں ایک ضروری مقصد ہے، زیر نظر کتاب اسی سلسلہ کی پہلی کڑی ہے جس میں متوسط استعداد کے بچوں کے لئے سیرت ستر کا صلح کے تمام اہم واقعات کو تحقیق، جامعیت اور اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

اسکول کے لڑکوں کے علاوہ جو اصحاب تھوڑے وقت میں سیرۃ طیبہ کی ان گنت برکتوں سے بہرہ مند ہونا چاہتے ہیں، ان کو اس کتاب کا خاص طور پر مطالعہ کرنا چاہئے، یہ کتاب اللہ سے پاک ہے کہ ”نبی عربی“ اسے مرز کی بالکل جدید اور بے مثل کتاب ہے کتابت، طباعت، نہایت اعلیٰ، ولایتی سفید چمکا کاغذ، صفحات ۲۰

قیمت مجلد سہری ایک روپیہ (غیر مجلد بارہ آنے ۱۲)

مینجند المصنفین - قرول باغ نئی دہلی

قواعد

(۱) برہان ہر انگریزی مہینہ کی ۵ تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔

(۲) مذہبی، علمی، تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکہ وہ علم و زبان کے سیار پر پورے آئیں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں۔

(۳) باوجود اہتمام کے بہت سے رسالے ڈاک خانوں میں ضائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس سالانہ پہنچے وہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ تاریخ تک دفتر کو اطلاع دے دیں، ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلایت بھیج دیا جائے گا۔ اس کے بعد شکایت قابل اعتنا نہیں بھیجائیگی۔

(۴) جواب طلب امور کے لئے اس کا ٹکٹ یا جوابی کارڈ بھیجنا ضروری ہے۔

(۵) "برہان" کی ضخامت کم سے کم اسی صفحے ماہوار اور ۹۰ صفحے سالانہ ہوتی ہے۔

(۶) قیمت سالانہ پانچ روپیے۔ سٹشنا ہی دو روپیے بارہ آنے (مع محصول ڈاک) فی پرچہ ۸ ر

(۷) مہنی آرڈر روانہ کرتے وقت کوپن پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھئے۔

جید برقی پریس دہلی میں طبع کر اکر مولوی محمد ادریس صاحب پٹرو پبلشر نے دفتر سالانہ برہان ترولبلغ دہلی شائع کیا